

મહાત્મા પંન્યાસ-શ્રી ગંભીર વિજય ગણિ.

૧-ચૈત્ર શુદ્ધ ૩. સં. ૧૯૦૦

સોનાગીર-ગ્વાલીઅર.

૧૭-સં. ૧૯૨૪.

સંવેગ દીક્ષા-સંવત્ર ૧૯૩૧.

પંન્યાસ પદારોહણ. સં. ૧૯૪૮.

દેહ વિજય-પોસ વદ ૮. સં. ૧૯૬૬

શ્રી આનંદધન પદ્ય રત્નાવળી

(પ્રથમ વિભાગ)

પચાસ મદનો શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ અને તેપર વિસ્તારથી વિવેચન

તૈયાગ કુનાર

મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ,

બા, એ, એલ્ એલ્, બી મોલીસિટર

હાઇકોર્ટ એમ્પ્લોયેડ ગેડ-કોટ મુખર્ચ

‘અ યાત્રા કરપદ્મ’ના વિવેચન કર્તા

યોગ સર્વવિપદ્મહી, ત્રિતાને પરશુ શિત,

અમુલમત્રતત્ર ચ, કાર્મણ નિર્ટતિશ્રિય

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય

પ્રસિદ્ધ કર્તા

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

સવત્ ૧૮૭૧ સને ૧૯૧૪

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

“ગુજરાતી” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં મણિલાલ ઈચ્છારામ દેશાઈએ
છાપી. કોટ, સડકલ, સાસુન બિદરોંગ-મુંબઈ.

શ્રી જે. ધ. પ્ર. સભાએ ભાવનગરમાં બહાર પાડી.

સર્વ હક્ક વિવેચન કર્તાને સ્વાધીન.

આ પુસ્તક કોપીરાઈટ એક્ટ પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવ્યું છે.

વંછે મોક્ષ કરે નહિ કરની, ડોલત મમતા વાઉમેં;
ઝાટે અંધ જ્યું જલનિધિ તરવો, બેઠો કાણે નાઉમેં.
જઉ લાગ રહ્યો પરભાવમેં.

ગ્રંથાર્પણ.

અનેક ગુણગણાલંકૃત શ્રીમન્મુનિરાજ પંન્યાસ ગંભીરવિજ
ગણિ—જેઓએ વિશિષ્ટ ચારિત્ર પાળી અનેક પ્રાણીને ઘોષ આર્પ
જૈન પ્રજાપર ખાસ ઉપકાર કર્યો, જેઓએ આ પદોનો યથાર્થ
ભાવ સમજાવી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનું ખાસ સાધન
યોગ્ય આપ્યું અને જેઓનો આગમઘોષ અતિ વિશિષ્ટ
હોઈ ભવ્ય પ્રાણીવર્ગને આનંદજનક અને ઘોષક
હતો તે મહાપુરુષના નામ સાથે આ ગ્રંથ
જોડી મારા આત્માને કેટલેક અશે
પવિત્ર, કૃતાર્થ અને અનુશી
યથેલો માનુ છું

મૌકિાક.

પ્રસિદ્ધકર્તા
ગા કુવરજી આણંદજી
શ્રી જૈન ધર્મ પ્રચારક મહા, ભાવનગર

સારંગ.

કંત બીનું કરો કૌન ગતિ નારી

સુમતી સખી જઈ વેગી મનાયો, કહે ચેતન સુન પ્યારી. કંત૦ ૧
 ધન કનકચન મહેલ માલીએ, પિયુ બિન સખાહી ઉભરી;
 નિદ્રા જોગ લાલું સુખ નાહી, પિયુ વિયોગ તતુ બરી. કંત૦ ૨
 તોરે ખીત પરાઈ દુરિજન, અછત દોષ પુકારી;
 ધરભંજન કે કલન ન કીજે, કીજે કાજ વિચારી. કંત૦ ૩
 વિપ્રમ મોહ મહા મદ બિલુરી, માયા રેન અંધારી;
 ગર્જિત અરતિ લવે રતિ દાદુર, કામકી ભઈ અસવારી. કંત૦ ૪
 પિઉ મિલવેકું સુગ મન તલકે, મેં પિઉ બિજમતગારી;
 ભુરડી દેઈ ગયે પિઉ સુગકું, ન લહે ખીર ખીયારી. કંત૦ ૫
 સંદેશ સુની આયે પિઉ ઉત્તમ, ભઈ બહુત મતુહારી;
 ચિદાનંદધન સુગસા પવનોદે, રમે રંગ અનુસારી. કંત૦ ૬

ચરોવિજય.

૫૬ અનુક્રમણિકા.

પદનું આલપદ	રાગ	પૃષ્ઠ
૧ ટ્યા મોવે હઠ જાગ બાકરે	વેવાવલ	૧
૨ રે ધરિયાગી બાકરે, મત ધરિય બખવે	વેવાવલ	૬
૩ હય જાને મેગી સફલ ધગીરી	વેવાવલ	૧૧
૪ મુહાગણા જાગી અનુભવ પ્રીત	વેવાવલ	૧૬
૫ અવધુ નટ નાગરકી બાજ	આનાવરી	૨૩
{ ૬ આતમ અનુભવ રસિક કો	માખી	૪૧
{ ૬ માહારો બાહુડો સન્યાસી	રામગ્રી	૪૬
{ ૭ જાગ આના જાગરકી	માખી	૬૮
{ ૭ અવધુ ટ્યા મોવે તન મકમો	આગાવરી	૭૧
{ ૮ આતમ અનુભવ કુલકી	સાખી	૮૨
{ ૮ અનુભવ નાથકુ -યુ ન જાગવે	વનાગ્રી અથવા મારગ	૮૪
૯ નાથ નિહારો આપમતારી	સાગ	૮૯
૧૦ પરમ નરમમતિ આરેન આવે	ટોડી	૯૭
૧૧ આતમ અનુભવ ગીતિ વરીરી	માલમેરા-વેવાવલ-ટોડી	૧૦૫
{ ૧૨ હુલ્હિ હખલ હટિય ગતિ	સાખી	૧૧૨
{ ૧૨ ખેને અતુર્ગતિ ચોપર, માણી મેરો ખેયે	રામગ્રી	૧૧૪
૧૩ અનુભવ હમતો રાનગી દામી	સારગ	૧૨૯
૧૪ અનુભવ હુ હે હેતુ હમામે	સાગ	૧૩૫
૧૫ મેરે ઘટ ગ્યાન બાનુ બથો લોગ	સાગ	૧૪૧
૧૬ નિશદિન જોડ તારી વાટરી, ધરે આવો	માર	૧૪૬
૧૭ હોરાને હયુ મારે છે જે, જાયે કાટયા રોગ	ગિરનારી	૧૫૪
૧૮ ગીસાની આપ મતાવો રે	માલમેરા-ગોડી રાગા ૧	૧૬૧
૧૯ દુલ્હન નારી હુ બરી બાવરી	વેવાવલ	૧૭૦
૨૦ આજ મુહાગન નાગી અવધ	ગોડી, આનાવરી	૧૭૪
૨૧ નિમાની કહા બતાવુ રે	ટોડી	૧૮૬
૨૨ વિચારી કહા વિચારે રે	ગોડી	૧૮૮
૨૩ અવધુ અનુભવકવિધ જા ૧	આસાવરી	૨૦૮
૨૪ મુને મારો કમ મિવશે મનમેલુ	રામગ્રી	૨૧૯

પદનું આધપદ.	રાગ.	પૃષ્ઠ.
૨૫ ક્યારે સુને મિલશે માહરો સંત સનેહી.	રામઝી ૨૨૨
૨૬ અવધૂ ક્યા મારું ગુનહીના.	આશાવરી...	... ૨૨૭
૨૭ અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે.	આશાવરી...	... ૨૩૮
૨૮ આશા ઓરનકી ક્યા કીજે.	આશાવરી...	... ૨૫૧
૨૯ અવધૂ નામ હમારા રાખે.	આશાવરી...	... ૨૬૭
૩૦ સાથો ભાઈ! સમતા રંગ રમીજે.	આશાવરી...	... ૨૮૦
૩૧ કિત નંનમતે હો પ્રાણનાથ	શ્રીરાગ ૨૯૨
૩૨ પીયા તુમ નિહર ભયે ક્યું ઐસે.	રામેરી ૩૦૨
૩૩ મિલાપી આન મિલાઓરે.	ગોડી ૩૧૧
૩૪ દેખો આલી નટ નાગરકો સાંગ.	ગોડી ૩૨૨
૩૫ કરે જરે જરે જરે જ.	દીપક અથવા કાનડો...	૩૩૧
૩૬ વારે નાહ સંગ મેરો.	માલસિરિ...	... ૩૩૭
૩૭ તા જોગે ચિત્ત લ્યાઓરે વહાલા.	વેલાવલ ૩૪૭
૩૮ મનસા નટ નાગરકૂં જોરી હો.	મારૂં ૩૬૦
૩૯ તરસ કી જઈ દઈ કૌં દઈકી સવારીરી.	જેવંતી, જ્યજ્યવંતી	૩૭૬
૪૦ મીઠો લાગે કંતરો ને.	આશાવરી ...	૩૮૫
૪૧ પીયા બિન મુઝ પુઝ ભૂલી હો.	વેલાવલ વા મારૂં ...	૪૨૨
૪૨ અબ હમ અમર ભયે ન મરેંગે.	સારંગ વા આશાવરી.	૪૪૨
૪૩ મેરી તું મેરી તું કાહે ડરેરી.	ટોડી ૪૫૬
૪૪ તેરી હું તેરી હું એતી કહુંરી.	ટોડી ૪૬૮
૪૫ હોરી ભોરી લોરી જોરી.	ટોડી ૪૮૧
૪૬ ચેતન ચતુર યોગાન લરીરી.	ટોડી ૪૯૬
૪૭ પિય બિન નિરાદિન હું જરીરી.	ટોડી ૫૦૯
૪૮ માયરી સુને નરપખ કિણહી ન મૂકી.	મારૂં, જંગલો	... ૫૨૨
૪૯ કંચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો.	સોરડી ૫૬૩
૫૦ અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી.	ધન્યાશ્રી ૫૭૬

પ્રસ્તાવના.

આનંદધનજી મહારાજના પદો તરફ જાહુ જ માનની લાગણીય જોવામા આવે છે જૈન અને જૈનેતરે તેને જાહુ આનંદથી ગાય દે અને તે પદો ગાતી વખત અપૂર્વ માનસિક સુખ અનુભવે છે તે અનેક પ્રસંગે જોવામા આવ્યું હતું આ પદો જિનમંદિરમા તથા અન્ય ધાર્મિક પ્રસંગે ગવાતા સાલજ્યા હતા, પરંતુ એક પ્રસંગે તે વાચવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતા જણાયું કે તે પદો સામાન્ય રીતે સમજ શકાય તેવા નથી તે સમજવા માટે શાસ્ત્રશૈલીનું ઘણું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય અને શ્રી આનંદધનજીની લાખા સમજતા હોય તેવા માક્ષર્ગ મદદની ખાસ આવશ્યકતા છે એમ સમજાયું અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ મૂળ સંસ્કૃતમા છે તેનો લાલ લેનારા કરતા પણ આવા પદોનો શ્રવણ મનન દ્વારા લાલ લેનારા વિશેષ મળવા સંભવિત ધારી તેની અર્થ ગવેષણા કરવા માડી દરમ્યાન સવત્ ૧૯૬૭ ના ચૈત્ર-વૈશાખર્ગ ઉનાળાની રજના વખતમા શ્રી લાવનગર જવાનું થતા ત્યાં શાતમૂર્તિ શ્રીમદ્ વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજના શિષ્ય પન્યાસજી શ્રી ગણીરવિજય ગણિ જેઓનું આગમનું જ્ઞાન અનુભવસિદ્ધ અનેક પ્રસંગે થયું હતું તેઓને આ પદના અર્થો સમજાવવાની વિજ્ઞાપિ કરી, તેઓએ જરૂર ધનજી બતાવી તેથી બીજે દિવસે છાપેલ પુસ્તકની બે કોપી લઈ તેઓ પાસે ગયે. તેઓએ પ્રથમ ત્રણ પદ સમજાવ્યા તેમા જાહુ જ આનંદ થયે. શાસ્ત્રશૈલીના જ્ઞાન સાથે વાત ઉપરથી જણાયું કે આનંદધનજી મહારાજે જે દેશમા બોલાતી લાખા વાપરી છે તે દેશના પોતે પણ સંસારીપણામા વતની હતા, એ હકીકતથી અને ખુલાસા સતોષકારક થતા હોવાથી બીજા દિવસે સવારનો ટાઈમ મુકરર કરી પદપરનું વિવેચન આગળ ચલાવવા વિજ્ઞાપિ કરી જે તેઓએ જાહુ કૃપા કરી સ્વીકારી તેનો લાલ લેવામા મારી સાથે મારા મિત્રો અને સ્નેહીઓ જોડાયા અને લગભગ પહર જિજ્ઞાસુઓનો નિયમિત વર્ગ ત્રીજા દિવસથી શરૂ થઈ ગયો. મહારાજશ્રી જેટલું બોલતા હતા તે સર્વ ત્યાં જ લખી લેવાનો મેં નિયમ રાખ્યો હતો અને ઘરે જઈ

વેસ્તારથી વિવેચન કથિત અર્થાનુસાર નોટમાં લખવાનો પ્રયત્ન ૫૩ ક્યો હતો. મારી સાથેના સહાધ્યાયીઓ પણ બનતી નોટ લખી લેતા હતા અને મારી નોટ ઉતારી લેવાની ઇચ્છા રાખતા હતા અને ઇટલાકે તેમ કર્યું પણ હતું. તે નોટોમાંથી એક નોટ મુનિરાજ ખુદિ-પ્રાગરજીને મળી અને તેને જોઈને તેઓએ શ્રીમદ્દનાં પદોનો ભાવાર્થ જાણ્યો છે એમ તેઓશ્રીના લેખથી જણાઈ આવે છે. આ પ્રમાણે ૧૭ દિવસ સુધી નિયમિત અર્થ વિવેચનનું કામ ચાલ્યું, અનેક શંકાઓ પૂછાણી તેના સવિસ્તર ખુલાસા ઉક્ત મહાત્માએ આપ્યા અને તેઓએ જે જે બતાવ્યું તે સર્વ ત્યાં બેસીને જ લખી લીધું. મહારાજશ્રી પાસે બેસીને લખી લીધેલ નોટ મારી પાસે હજી પણ જાળવી રાખેલી છે. એ રીતે પચાસ પદના અર્થ વિવેચનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તેનું પરિણામ આ પુસ્તક છે. ત્યાર પછી મારે મુંબઈ આવવાનું થતાં વર્ગવ્યવસ્થા બંધ પડી ગઈ, પણ ત્યાર પછી એક બીજે પ્રસંગે મારા મિત્ર મી० નરોત્તમદાસ ભાણુજીએ બાકીનાં પદોનો અર્થ મહારાજશ્રી પાસે સાંભળી લખી લીધો છે તેમની નોટ મને મળી શકે તેમ છે જેનો ઉપયોગ હવે પછી આ પદના બીજા વિભાગમાં કરવા વિચાર રાખેલો છે.

ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે પંન્યાસજી મહારાજ શ્રીગંભીરવિજયજી જે અર્થ બતાવતા હતા અને વિવેચન કરતા હતા તેનાપર સંપૂર્ણ વિવેચન-ભાવદર્શક તેજ દિવસે પૂરતો વખત મેળવી લખી લેવાની પદ્ધતિ રાખી હતી અને તે વિવેચન લખતાં જો કાંઈ શંકા રહી જાય તો પૂછવાનું કાર્ય બીજે દિવસે શરૂઆતમાં વર્ગશિક્ષણ વખતે થતું હતું. ગરમીની રજાનો આવો સારો ઉપયોગ થવાથી મનમાં બહુ આહ્લાદ થતો હતો અને મારા સર્વ સહાધ્યાયીઓ પણ મહારાજશ્રીના અર્થ બતાવવાનાં ચાતુર્ય અને વિચારબળને માટે બહુ વખાણ કરતા હતા. અભ્યાસીમાંના ઘણાખરા પોતાની શંકાઓ પૂછીને વિષયનો એટલો નિષ્કર્ષ કરતા હતા અને મહારાજશ્રી દરેક પ્રશ્નની બાબતમાં એટલા સુંદર ખુલાસા કરતા હતા કે જિજ્ઞાસુઓને આ વિવેચનમાં કાંઈ અપૂર્વતા જણાય તો તે તેનું પરિણામ માની, તેમાં આશ્ચર્ય પામવાનું નથી. જે મહાત્મા યુરૂષે પોતાનું આખું જીવન ધર્મકાર્યમાં

ગાળ્યું હતું, જેમનો શાસ્ત્રબોધ આ ક્ષણમા એકમતે અતિ ઉચ્ચ મનાતો હતો અને જેઓનુ ચારિત્ર વિશુદ્ધ અને ક્રિયાજ્ઞાનયુક્ત મનાતું હતુ તેઓના એક એક શબ્દ મહા અર્થઘટના યુક્ત નીકળે એ સહજ સમજી શકાય તેવી હકીકત છે.

અંવત્ ૧૯૬૭ ના ગરમીના સમય પછી મુખર્થ આવી પદના અર્થ વિવેચનપર વધારે વિસ્તારથી વિવેચન લખી રાખવા ઇચ્છા થઈ આવા મહાન્ અર્થગૌરવવાળા પદો ઉપર વિવેચન કરવા માટે યોગ અને અધ્યાત્મ સંબંધી બહુ વિશાળ અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા લાગી તેથી એક બાબુએ વાચન અને બીજી બાબુએ મનન કરવાનુ શરૂ કર્યું અર્થવિચારણા કરવા માથે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનુ યોગશાસ્ત્ર, શુભચંદ્રાચાર્યનો જ્ઞાનાર્ણવ, પાતંજલિનુ યોગદર્શન, વિવેકા નંદનો રાજયોગ, ઉપાધ્યાયજીની દ્વાત્રિંશત્ત્રિશિક્ષા, હરિભદ્રસૂરિના યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય અને યોગબિન્દુ વિગેરે યોગ અધ્યાત્મના પુસ્તકો જે પૂર્વે સામાન્ય ગીતે જોયા હતા તેનુ સવિશેષ અવલોકન કર્યું, તેપર વિચાર કર્યો, જેનયોગ અને અન્ય યોગની તુલના કરી, ઉપરોક્ત યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયાદિ અન્ય તથા તેને અનુસારે લખાયેલી યોગ દૃષ્ટિની મઝાય વિગેરે જોયા અને વગ્ચે વગ્ચે પદોનુ અર્થચિંતવન કરી કાંઈક લેખનની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી અકેક પદપર બની શકતો વિચાર કરી તેને માટે અન્યો વાચવાયોગ્ય લાગે તે વાચી જ્યારે મનમા સતોષ થાય ત્યારે જ વિવેચન લખવાનું કાર્ય કરવાની ધારણાને બનતે અશે આખા પુસ્તકલેખન દરમ્યાન સ્વીકારી છે અને તેથી અસ્તવ્યસ્ત વિચારોને બનતા મુધી આ પુસ્તકવિવેચનમા સ્થાન આપ્યુ નથી

આવી રીતે જેટલુ બની શકે તેટલુ ઉપયોગી વિવેચન કરવાની ઇચ્છા રાખી હતી, જેને પાર પાડવા બનતી ઢોશીશ કરવામા આવી છે ત્યાર કચેલ છેવટનુ વિવેચન તપાસી જોવા માટે મારા કાકા શ્રીયુત ડુંવરજી આજુદજીને ચોંપવામા આવતું હતું તેઓ શાસ્ત્ર-ગેલી તથા ભાષાના બહુશ્રદ્ધા ઢોવાથી વિવેચનવિભાગમા મોટો દેર-કાં સૂચવતા હતા તેવી રીતે તૈયાર થયેલ કોપી પન્યામજી શ્રીમદ્ આનંદસાગરજીને તેઓ જ્યાં સ્થિત હોય ત્યા પોસ્ટદારા મોકલવામાં

આવતી હતી. શાસ્ત્રશૈલીના પૂર્ણ ચેત્તા અને આગમ તથા ન્યાયના પ્રથમ પંક્તિના વિદ્વાનના હાથમાંથી વિવેચન પસાર કરાવવાની ખાસ જરૂર હતી, કારણ કે યોગ કે અધ્યાત્મના વિષયમાં શાસ્ત્રશૈલીને બાધ કરનાર એક પણ વચન નીકળે તો મહા હાનિ કરનાર થઈ પડે એ જ્ઞાતનો મનમાં નિર્ણય હતો. પરોપકારબુદ્ધિથી તે મહાત્માએ પોતાનો અમૂલ્ય વખત કાઢી અનેક જગોપર સુધારણા કરી આપી વિવેચનને શાસ્ત્રાનુસાર કરી આપવા કૃપા કરી છે તે માટે તેઓશ્રીનો અને મારા પૂજ્ય કાકાશ્રીનો આ પ્રસંગે ખાસ ઉપકાર માનવાની તક લેવામાં આવે છે. મારો એવો અંગિત અભિપ્રાય છે કે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ લખાયલું એક વચન પણ અત્યંત નુકશાન કરે છે. કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું માનવું છે કે સો પૃષ્ઠમાં નેવું પૃષ્ઠ ઉપયોગી હોય તો તેટલા પૂરતો તો લાલ થાય-એ વાત મને યોગ્ય લાગતી નથી. મારા નમ્ર વિચાર પ્રમાણે શૈલી વિરુદ્ધનાં દશ પૃષ્ઠો નેવું પૃષ્ઠો કરતાં વધારે નુકશાન કરે છે અને એવાં પુસ્તકથી લાલનો સંભવ જ રહેતો નથી. ગમે તે પ્રકારે પ્રેસમાં પુસ્તક મોઢલી આપનાર અવ્યવસ્થિત વિચારના લેખકોને અને તેવાં પુસ્તકો વાંચનારને કદાચ આ વાત પસંદ ન આવે એ બનવાબેગ છે, પરંતુ બનતી રીતે શાસ્ત્રગ્રંથોનું યોગ્ય દોહન થવું જોઈએ એ સંબંધમાં તો કોઈનો જૂદો મત પડે એમ સંભવ લાગતો નથી. આવી રીતે તૈયાર કરેલ વિવેચન છપાવી જાહેર પ્રજાના ઉપયોગ માટે બહાર પાડ્યું છે તે કરેલ ધારણામાં કેટલે અંશે ફાળીભૂત થયેલ છે તે વિચારવાનું કાર્ય વાંચનારાઓનું અથવા ટીકાકારોનું છે.

અર્થવિવેચન વિભાગમાં કોઈ કોઈ પ્રસંગે બહુ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. નયનિદેશપર પાંચમા પદમાં, યોગસંબંધમાં છઠ્ઠા પદમાં અને દર્શન સંપ્રદાયોપર ચાળીશમા પદમાં ખાસ વિવેચન તે તે વિષયોનો અભ્યાસ કરીને લખવામાં આવ્યું છે. એમ કરવાનો હેતુ એટલો છે કે જે અપૂર્વ ગ્રંથોમાં તે વિષય ચર્ચેલા છે તે વાંચવા વિચારવાનો સમય ઘણા વાંચકોને મળી શકતો નથી અને આધુનિક ગુજરાતી ભાષામાં તેનું વિવેચન હોય તો શાસ્ત્રાવગાહનરૂચિ થવી સંભવિત છે તેથી ટુંકામાં પણ સુદાસરવિવેચન એ વિષયોપર કર્યું છે. એવા ગહન વિષયોની રેષા માત્ર પણ ચીતરી શકાય તે પુસ્તકના કદના

પ્રમાણુમા બનવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ જે દિગ્દર્શન કરાવવા પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો છે તે શાસ્ત્રમનનની જિજ્ઞાસા થવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામા આવ્યો છે અને તે કાર્ય બે અલ્પાંશે પણ થયું હોય તો તે આનંદપ્રદ છે. ઘણા પ્રાણીઓ એવા વિષયના પુસ્તકો વાંચી શકે પણ નહિ તેઓને આવું દિગ્દર્શન જેટલું વિવેચન પણ લાલ ઠગનારૂં થાય એમ લાગે છે આવા મહાન્ અર્થગોરવવાળા પદો ઉપર સારી રીતે વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા એટલા માટે છે કે અપૂર્વ વિદ્વાનના એક એક વાક્યમા અર્થચમત્કૃતિ રહેલી હોય છે લાવપૂર્ણ પદોના પ્રત્યેક વાક્યપર એટલું વિવેચન થઈ શકે તેમ છે કે અત્ર જેટલું લખાણ કર્યું છે તે અત્યંત અલ્પ છે એમ કહેવામા અતિશયોક્તિ જગપણ નથી એક પાંચમા કે છઠ્ઠા પદપર જ બે સપૂર્ણ વિવેચન કરવામા આવે તો આવા અનેક પુસ્તકો લરાય તેમ છે આવા અપૂર્વ અર્થઘટનાવાળા પદોના વિવેચનમા જેમ જેમ શાંતિથી વિચાર કરવામા આવે તેમ તેમ વધારે અર્થસ્પુરણા થાય તેમ છે વિશેષ શાસ્ત્રજ્ઞાન અને અનુભવ થયા પછી સુમારે દશ વરમ પછી તદ્દન નવીન વિવેચન આ જ પદોનું ઠગ્વા ધારણા છે અને એમ લાગે છે કે વિષય કપાયાદિની મદત્તા થયા પછી શાંત અવસ્થામા ઠઠાચ વધારે સુદર વિવેચન લખવાનું બની શકશે

આ વિવેચનમા શબ્દાર્થ, અક્ષરાર્થ અને લાવાર્થનો ક્રમ બાળ વયમા આવ્યો છે જેઓને વિવેચન વાચવાની જરૂર, અવકાશ કે અપેક્ષા ન હોય તે અર્થવિચારણા કરી શકે તેથી માત્ર શબ્દાર્થ પણ નોટમા આપ્યો છે અને તેમ કરવાનો હેતુ એટલો છે કે ડેટલાઈટ સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેવા પ્રાણ પુરૂષોને વિવેચન વાચવાની જરૂર ન હોય તો તેઓ તેમ પણ કરી શકે વળી એકલું ગાન કરવાની ઇચ્છા હોય તેને એક ગાથા પછી બીજી ગાથા પ્રાપ્ત કરતા વચ્ચે પૂંઠો મૂકી દેવા પડે અને ગાવાના લયમા ભગ પરે એ સ્થિતિ વિવેચન છપાઈ ગયા પછી જણાઈ અને એમ થતા કર્તાના મૂળ ઉદ્દેશને ખામી આવે એમ લાગ્યું તેથી પુસ્તકને છેડે પચાસે પદો મૂળ સ્વરૂપે પણ આપી દીધા છે કે જેનો ઉપયોગ ગાનાર બહુ સારી રીતે કરી શકશે. આથી પુસ્તકમા ઘોડા પૂંઠોનો,

વધારો થયો છે અને તેથી કંઈક પુનરાવર્તન જેવું પણ થયું છે, પરંતુ તેમ કરવું ઉપર્યુક્ત કારણથી અતિ આવશ્યક છે એમ એક વિદ્વાન મિત્રનો સ્વાધીન મત હોવાથી તેમ જ હાલમાં લાંબી ટીકાવાળા ગ્રંથ માટે પણ તેમ કરવાની પદ્ધતિ શરૂ થયેલ હોવાથી અત્ર તેમ કરવાનું યોગ્ય ધારવામાં આવ્યું છે. એ ખાસ વધારામાં મૂળમાં જે પાઠ સ્વીકાર્યો છે તે જ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તેથી પાઠાંતર માટે તો વિવેચન તરફ જ જોવાની જરૂર રહેશે.

મુંબઈ નિવાસી અને જૈન ગ્રંથો છપાવવાની યાગતમાં પહેલ કરનાર શ્રાવક સીમશી માણેકે ‘આનંદધન અને ત્રિદાનંદ બહુંતેરી’ના એનામથી એક યુક છપાવેલ છે. એ પુસ્તક બહુ સુંદર રીતે છાપ્યું છે પણ તેમાં બહુ અશુદ્ધિ જોવામાં આવી. આથી આ પદોની ચાર પ્રતો તિમેળવી. એક બહુ શુદ્ધ પ્રત મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મિવિજયજી (શ્રી આત્મા-નુરામજી મહારાજના પ્રશિષ્ય) તરફથી મળી હતી અને એ પ્રતો મુ. ગલદમીચંદ વેદાલાભએ શ્રી પાલીતાણાના અંબાલાલજીના લંકારમાંથી લેલધને મોકલી આપી હતી. એક એથી પ્રત પુસ્તકના આકારમાં એલખેલ એક ચતિ પાસેથી મળી હતી. એ ચાર પ્રતો ઉપરથી મૂળ ન પાઠ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. એમાં જ્યાં જ્યાં પાઠાંતરો મૂકવા ન યોગ્ય લાગ્યા ત્યાં ત્યાં મૂક્યા છે. પાઠાંતરો નોટમાં લખવાનું ખાસ યોગ્ય કારણ એ છે કે આ પદો ગાન કરવાયોગ્ય છે અને ગાન કરતાં થાંએકાદ અક્ષર વધવા ઘટવાથી લય ત્રુટી જાય તો ઠત્તાને જ જાણે લયનું પૂર્ણ જ્ઞાન નહોતું એવો આક્ષેપ આવી જાય. આથી જ્યાં લયને આઘાત અથવા અસર કરે એવા પાઠાંતર પ્રાપ્ત થયા છે ત્યાં તેને બાબતમાં સુધી નોટની અંદર જ લખવામાં આવ્યા છે. અર્થવિચાર-પદ લામાં પણ પાઠાંતરનો મોટો ઉપયોગ છે અને કેટલાક પાઠાંતરો તો તે અર્થમાં મોટો ફેરફાર કરે છે. કેટલાક પાઠાંતરોનો અર્થ ન બેસવાથી એ લેખકો તેને ફેંકી દે છે એથી લવિષ્યમાં બહુ નુકશાન થાય છે; તેથી વિવિધ બનતાં સુધી સર્વ પાઠાંતરો નોટમાં લખવામાં આવ્યા છે. જો કે આ શુભ સ્થળે આનંદધનજીના હસ્ત લખેલી કે તેઓના સેવકોની લખેલી સંદર્ભ પ્રતિ મળી હોત તો કંઈ પણ કહેવાનું રહેત નહીં, પણ તે ન મળવાથી એ આ પ્રયત્ન કરવાયોગ્ય અને ઉપયોગી લાગ્યો છે.

ખુદ આનંદધનજીની કૃતિ, ગાન, પદનો ઉચ્ચ આશય વિગેરે મૂળ પુસ્તકને અગે પ્રાપ્ત થતી હકીકતપર ઉપોદ્ધાતમા વિવેચન કરવામા આવ્યું છે તેથી અત્ર તેપર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી વિવેચનને અગે મને જે મદદ મળી છે તેમા બે ટળાવાળી પ્રતો છે એક પ્રતમા પચીસ પદનો ટળો લખેલો છે જેમાના આ પચાસ પદમાથી *સત્તર પદ આવેલા છે. આ પ્રત બહુ શુદ્ધ છે બે કે તેની ભાષા મારવાડીને મળતી છે પણ પ્રયાસ કરવાથી સમજી શકાય તેવી છે ટળો લખનાર કોણ છે તે સમજાતું નથી, કારણ કે ટળાકાગ્નુ નામ પ્રાપ્ત થતું નથી અને મારી પાસે જે પ્રત આવી તેમા માત્ર ૧૭ પાના હતા અને પ્રત અપૂર્ણ હતી કદાચ પ્રતના છેવટના ભાગમા ટળો કરનારનું નામ આપવામા આવ્યું હોય તો મને માલૂમ નથી જે જે પદોપર ટળો આપવામા આવ્યો છે ત્યાં તેની મદદ સપૂર્ણ રીતે લીધી છે અને ટળાકારનો આશય વિવેચનમા સર્વ જગોપર બનતી રીતે બતાવવામા આવ્યો છે બાકીના પદોપરના ટળાની કોપી પણ કરાવી રાખી છે જે હવે પછી આ પુસ્તકના દ્વિતીય વિભાગમા ઉપયોગમાં લેવામા આવશે બીજી ટળાવાળી પ્રત સપૂર્ણ છે એમા આ પચાસ પદોમાથી માત્ર ૬, ૧૭, ૩૨ અને ૫૦ માં પદપરજ ટળો છે. એ પ્રતનો ટળો લખનાર અને પ્રથમ જણાવેલી પ્રતનો ટળો લખનાર એક જ પુરૂષ જણાય છે, કારણ કે અર્થવિવચ્છેદમા જે જે શબ્દો વપરાયા છે તે લગભગ મરળા છે, છતાં આ પ્રત વિગેષ શુદ્ધ અને કાંઈક વધારે વિન્તારવાળી છે. આ પ્રતની પણ કોપી કરાવી રાખી છે. પ્રથમ પ્રતમાંહેના બાકીનાં આઠ પદોનો ઉપયોગ પુસ્તકના દ્વિતીય વિભાગમા થશે ભાષાના અને શૈલીના બંધુનાર કોઈ મહાત્માએ આ ટળો લખેલો છે તેથી તે બહુ ઉપયોગી છે. ટળાકાગ્ને પણ કોઈ કોઈ જગોએ લખવું પડ્યું છે કે 'આનંદધન મહાગજનો આશય તેઓ સમજી શક્યા નથી'

વિવેચનને અગે આ ઉપરાંત સદગુરુ ટળા અનુસારે લગભગ ટળા જેટલા જ પદોનું વિવેચન લખેલું મારા જોવામા આવ્યું હતું

* પદ ૬, ૧૧, ૧૭, ૨૩, ૨૯, ૩૭, ૪૮, ૨૬, ૩૮, ૪૧, ૪૩, ૪૬, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૫૦ એ સત્તર પદપર ટળો આ પ્રતમા છે

અને પ્રાપ્તિ તે ટળા અનુસાર હોવાથી અને ટળાકાર તરફથી થયેલ પ્રયત્નનો સીધો લાભ મને મળેલો હોવાથી તેનો ખડુ ઉપયોગ કરવો પડ્યો નથી. આ ઉપરાંત દરેક પદ વાંચતી વખતે જે જે લાભ મને સ્ફુરતા હતા તે ઝળકાવવા માટે અન્ય પુસ્તકો વાંચી વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા કરી અને પત્રદ્વારા માહેતી મેળવી વિવેચનને અને તેટલું ઉપયોગી કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

આનંદધનજી મહારાજનો આશય કેટલો ખરો વિશાળ, ગંભીર અને વિસ્તૃત છે તે બતાવવા માટે એક જ દાખલો પૂરતો થઈ પડ્યો: જ્ઞાનસારજી જેઓ પોતે પણ યોગાભ્યાસી હતા તેઓ આનંદધનજીની ચોવીશીપર ચાળીશ વરસ સુધી વિચાર કર્યા પછી છેવટે જ્યારે શરીરસ્થિતિ ટકવાની અસ્થિરતા જણાણી ત્યારે વિચારનું પરિણામ લખી ગયા અને તે પ્રમાણે તે ચોવીશીનો અર્થ છપાઈને બહાર પડેલો છે. આવા ત્યાગવૈરાગ્યવાળા અને યોગના અભ્યાસી ચાળીશ વરસની વિચારણા પછી લખેલા ચોવીશીના ભાવાર્થના ઉપોદ્ઘાતમાં લખે છે કે—

બાળક બાંહ પસારીને, કરે ઉદ્ધિ વિસ્તાર;

આશય આનંદધન તણો, અતિ ગંભીર ઉદ્ધાર.

આવા અસાધારણ શબ્દોમાં આનંદધનજીના આશય માટે વૈરાગ્ય-રસમાં લીન થયેલા જ્ઞાનસારજી લખે છે. એ ઉપરથી સાર એટલો નીકળે છે કે જ્યારે ચાળીશ વરસની સતત વિચારણા પછી અને વૈરાગી જીવન પછી પણ જ્ઞાનસારજીને તેઓશ્રીની કૃતિના અર્થને કાગળ ઉપર લખવાની વાતમાં એક પ્રકારની ધૂષ્ટતા લાગી અને તે પ્રયત્નને ત્રાણેષિ કિં ન નિજવાહુયુગં વિતત્ય, વિસ્તીર્ણતાં કથયતિ સ્વચિયામ્બુરાગે: બાળક પોતાના બાહુને પસારીને કહે કે ‘સમુદ્ર આવડો મોટો છે’ એના જેવો લાગ્યો ત્યારે પછી અતિ ગંભીર આશયવાળાં તેમના કરેલાં પદોનું સંસારના અનેક બંધનમાં રચેલપચેલ મારા જેવો એક સામાન્ય માણસ વિવેચન લખે તેને માટે શું કહેવું તે વિચારવા યોગ્ય છે. ધંધા તથા સંસારને અંગે અનેક પ્રકારની વિચિત્ર વિકારમય ભ્રમણીમાં દિવસનો મોટો ભાગ ગાળનાર આવા ઉત્તમ પદપર વિવેચન કરવાને અધિકારી પણ ગણી શકાય કે નહિ? એ પ્રશ્ન અનેક વાર મારા મનમાં ઉદ્ભવ્યો હતો અને હજી તે શંકાનું સંતોષકારક સમાધાન થયું

નથી, છતાં ગુરૂમહારાજે કૃપા કરી જે અર્થવિચારણા બતાવી છે તે અતિ ઉપયોગી જણાયાથી અને બહાર પ્રગટને તેનો લાભ મળે તો પ્રયાસનું એક રીતે પણ સાર્થક્ય છે એમ ધારી આ પદ-પર વિવેચન ગુરૂદર્શિત માર્ગપર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેને બહારમાં મૂકવાની લાલચ સ્વ પર લાલના હેતુએ કરી છે એમા જે જે સ્ખલનાઓ થઈ હોય તેને માટે જવાબદારી મારી પોતાની છે, કારણ કે નયગર્ભિત વચનને એકાતમા ખેંચી જવાના પ્રસંગો બહુ આવે છે આમાન્ય રીતે આ પદોમાનુ કોઈ પણ વચન લેતા તે વાત જણાઈ આવે તેમ છે વળી એવી સ્ખલનાઓ થવી પણ સહવિત છે કોઈ વખત આનદ્વનજી મહારાજના આશયને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવા જતા તેમના અગિત વિચારોથી તદ્દન ઉલટી જાણુએ પણ ચાલ્યા જવાનું બને, પરંતુ એમ ન બને તેટલા માટે ઉપગોક્ત સ્વીકાગયલા વિઠાનોને આ વિવેચન બતાવી બનતી સ્ખલનાઓ દૂર કરવા તત્પરતા રાખી છે, છતાં આશય સમજવાની અસમર્થતાને લીધે અને વિષય ઝળકાવવાની અગદિતને લીધે પ્રમાદ થયો હોય તો તે ક્ષતબ્ય ગણવા અત્ર વિજ્ઞપ્તિ છે

વિવેચન સપૂર્ણ હોવાનો દાવો તો કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ છે જ નહિ, કારણ કે આવા મહાન પુરૂષોના એકેક વાક્યના ગર્ભમાં બહુ હુકીકત સમાયલી હોય છે સામાન્ય અને વિશિષ્ટ લેખકો વચ્ચે તકાવત મુખ્યત્વે કરીને એ જ હોય છે કે જ્યારે સામાન્ય લેખકો એકને એક વાતનું પીંજણ નકામું કર્યા કરે છે અને જ્યારે તેના લખેલા મોટા પચીશ પાનાના લેખનો કે જે કલાકના લાપણનો નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવે ત્યારે તે માત્ર એક કે બે પદ્ધિમાં મમાઈ જાય છે અથવા એક કે બે મિનિટથી વધારે વખત બોલવામાં લેતા નથી ત્યારે વિશિષ્ટ લેખક અથવા વક્તાના એક વાક્યમાં એટલું બધું અર્થગૌરવ અને ગૂઢાર્થનું તત્ત્વ રહેલ હોય છે કે તે સામાન્ય દષ્ટિએ સાધારણ વાક્ય જેવું લાગે પણ તેપર જેમ જેમ વધારે પરામર્શ થાય તેમ તેમ અનેક નવીન વાતો સ્પુરી આવે અને તે કહેતા અથવા લખતા પુષ્કળ વખતનો વ્યય કરવો પડે. આ પદોની વિચારણા કરતાં સહુદય વાચકને એમ થવું સહવિત છે તેથી તેવી કોઈ નવી

અંતુરણ થાય તો તે મને જણાવવા કૃપા કરવી. આયંદે તેનો ઉપયોગ પ્રયત્ન કરવાની સાવધાનતા રાખવામાં આવશે.

પર દરરોજ સવારના સામાયિક કરવાના નિયમનું આ પરિણામ છે, સ્કુમારા અતિ વ્યવસાયી ધંધામાં મને તે ઉપરાંત પદ પર વિવેચન ચલાવવાનો કે તેપર વિચાર કરવાનો અવકાશ બહુધા મળ્યો નથી. તે યોગ ઉપરાંત પદને અંગે મારે ઘણાં પુસ્તકોનો નિયમસર અભ્યાસ કરવાની જરૂર પડી છે અને તેથી મને લાલ ઘણો થયો છે, પણ પદને બહાર અંપાડવાનું જાહેર ક્યાં પછી વખત તે જ કારણથી વિશેષ થયો છે.

જ્ઞા યોગના વિષયનો હું અધિકારી નથી, અભ્યાસી પણ નથી, યોગ પ્રક્રિયા કરી જાણતો પણ નથી અને યોગને અંગે પુરાણાં શર્મ પુસ્તકોમાંથી હકીકત મેળવવા ઉપરાંત સીધી રીતે હું કાંઈ પણ પ્રકાશ લખવાની શક્તિ એવો મારો દાવો પણ નથી. આ પદો બહુધા યોગનાં જ છે. છે અને તેથી મહાત્મા પુરૂષોત્તમ બતાવેલ યોગના વિષય પર અભ્યાસ વિનંતરી પ્રકાશ પાડવા યત્ન ક્યોં છે. તેના અભ્યાસી મને વિશેષ માલૂમ ન પડવાથી બહુ સંતોષકારક રીતે લેખ લખી શકાણો નથી. છતાં જે કાંઈ પ્રયત્ન થયો છે તે જાહેર પ્રજા સન્મુખ રજુ કરવા ધૃષ્ટતા કરું છું એમ જ્ઞાનસારણના સદરહુ શબ્દોમાં કહી શકાય તેમ છે.

રસ આ પદો સંગીતના શોખીનને અતિ ઉપયોગી છે. પ્રભાત કે નીક રાત્રીનો શાંત સમય હોય તે વખતે આ પદોને મનનપૂર્વક ગાવાથી બહુ ગીત આનંદ થાય તેમ છે. એ પદના અર્થગૌરવ અને પદલાલિત્ય પર લખ જેમ જેમ વિચારણા કરવામાં આવશે તેમ તેમ પદની અંદર રહેલ કિંતુ આત્માનુભવ પ્રકટ થશે. એને વારંવાર પુનરાવર્તન કરી વાંચવાની, બાહ્ય મનન કરવાની જરૂર છે. વાર્તાનાં પુસ્તક અથવા વર્તમાન સમાચારના ત્યાં લેખો પેઠે ઉપર ઉપરથી વાંચી જવાથી કાંઈ લાલ પ્રાપ્ત થવો સંભવ નથી એમ તો કહી શકાય નહિ પણ જે મહાન લાલ તેના ચત્ર ગર્ભમાં રહ્યો છે તેનો અંશ પણ મળશે નહિ એમ કહેવું યથાર્થ છે. સંસ ગાન ગાતી વખત પણ તેની યોગ્ય સામગ્રી સાથે હોય તો બહુ મોટે આનંદ થાય તેમ છે. શાસ્ત્રકાર દ્રવ્યપૂજના અધિકારીને ગીત વાજીકારી ત્રમાં અનંતગણું પુણ્ય કહે છે તેનું કારણ એમ જણાય છે કે તે ઉદ્ધ વખતે આત્મધ્યાનમાં એકતા અને આગળ વધતાં લય થવા સંભવ

છે આવા હેતુથી આ પદના દરેક લયના નોટશન સાથે આપવા ઇચ્છા હતી અને તે માટે કુશળ ગાયકો સાથે ગોઠવણ કરી હતી પરંતુ કેટલાક સંયોગોને લઈને એ ઇચ્છા પાટ પડી નથી. લગભગ મોટા ભાગના પદો અસલ રાગ અને રાગિણીમાં હોવાથી સંગીત ગાત્રના અભ્યાસીને તેમાં બહુ આનંદ આવે તેમ છે. એની સાથે ત્યારે અર્થવિચારણા કરવાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું હોય ત્યારે ગાન વખતે અપૂર્વ લય થવા અંભવ છે ગાન ગાતી વખતે તો અર્થ વાચવાનું બને નહિ પણ એક વાર અર્થવિચારણા કરી ગાન સંગીતના સાજ સાથે ગાવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો આનંદધનજીના પદોમાં એવું શ્રુતિપટુત્વ છે કે તે શબ્દોનો ધ્વનિ કર્ણમાં નિરંતર થયા કરશે આ ક્રમ પ્રમાણે અર્થવિચારણા અને સંગીતનો ઉપયોગ કરી એક વખત પદપર અવગાહના કરી જવા ખાસ વિશ્વસિ છે આ પદોમાં એવો ચમત્કાર છે કે એપર વિચાર કરવામાં આવશે તો આત્માનુભવથી જ એની મહત્તા સમજાઈ જશે આ વિષયપર વિશેષ વિવેચના ઉપોદ્ઘાતમાં કરવામાં આવી છે અને પદોમાં પણ વિવેચનપ્રમુખે અવારનવાર એના ચમત્કારનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે વળી પદને મધ્યે બતાવેલા રાગ ઉપગંત ઉત્તાહ ગાયનકુશળ મનુષ્યો તેને બીજા અનેક લયોમાં ગાય શકે છે તેથી નોટશન બહુ ઉપયોગી થઈ શકશે નહિ એમ સૂચના થવાથી તેપર વિશેષ લક્ષ અપાયું નથી

આ પદના ગૌરવને સમજાવવા માટે પન્થાસજી શ્રીમદ્ ગણેશ વિજયજી મહારાજે બે પ્રયામ લીધો ન હોત તો આ પદો સમજી શકાય તેવી સ્થિતિ નહોતી, કારણ કે આનંદધનજી મહારાજની ભાવાના જણનાર મને હજી સુધી કોઈ મળી શક્યા નથી આવા ઉપકારી મહાત્માનો ફોટોગ્રાફ આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપ્યો છે તેઓ શ્રીની હયાતીમાં આ પુસ્તક બહાર પાડી શકાયું નહિ એટલે જોદ થાય છે આનંદધનજી મહારાજનો ફોટોગ્રાફ લેય ઘઈ શક્યો હોત તો તે પ્રથમ દાખલ કર્યો જોગ્ય હતો, પરંતુ જે દશામાં તેઓએ જીવન ગાળ્યું છે અને જેપર હવે પછી વિવેચન કરવાનું છે તે દશામાં તેમ જ ફોટોગ્રાફની પ્રમિદ્ધિના કાળમાં તેઓશ્રીનું જીવન ન હોવાથી તેઓનો ફોટો લેય ઘઈ શકે એ અચ્છન્નિત છે તેથી તેને માટે જોદ બનાવી

વિરમવું પડે છે. વિવેચન કરવામાં એટલું ખાસ લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે કે આ પુસ્તક જેમ અને તેમ સર્વ પંક્તિના વાંચનાર-એને ઉપયોગી થઈ શકે. જૈન અને જૈનેતર, અભ્યાસી અને સામાન્ય વાંચનાર સમજી વિચારી શકે એવા શબ્દોમાં ગહન વિષયનો વિચાર એ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં પણ બનતાં સુધી પારિભાષિક શબ્દો ઓછા વપરાય અથવા ખુલાસા સાથે વપરાય એમ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, છતાં વિષયની ગંભીરતાને અંગે તદ્દન સામાન્ય વાંચનાર પણ આ પુસ્તકના અધિકારી થઈ શકે એ શંકાસ્પદ છે.

જૂદી જૂદી જાતની ત્રણ અનુક્રમણિકા, વિષયસંક્ષેપ અને સામાન્ય વિષયાનુક્રમણિકા પુસ્તકને ખાસ ઉપયોગી બનાવવાના હેતુથી લખે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. અન્વેષણ (Reference) ને અંગે એ સર્વ છે. બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે એ ઘણાં પુસ્તકો જેમને વારંવાર જોવાં પડે તે જાણી શકે તેમ છે.

પુસ્તકને પ્રેક્ષમાંથી પસાર કરાવવામાં તથા પ્રુફ જેવામાં મારા મિત્ર મીં ઉજમશી દયાળજીએ મદદ કરી છે તે માટે તેનો ઉપકાર માનું છું અને ખાસ કરીને મારા ડાકાશ્રી અને પંન્યાસજી શ્રીઆનંદ-રસ સાગરજીએ જે દીર્ઘ પ્રયાસ કરી આ પુસ્તકને સતત વાંચી આપી ની ઉપકાર ક્યો છે તેની આ પ્રસંગે ખાસ નોંધ લેવી ઉચિત ધારું છું. ગી આ પુસ્તકમાં શાસ્ત્રવિરુદ્ધ, સંપ્રદાયવિરુદ્ધ, કર્ત્તાના આશયવિરુદ્ધ લખે જે કંઈ લખાયું હોય, લખાઈ ગયું હોય, વિવેચનમાં ગ્રામ્ય પ્રયોગ કિં થઈ ગયા હોય તે સર્વ માટે ક્ષમા ચાહી પુસ્તક જાહેર પ્રજાના હાથમાં આવે તેનાપર ચોખ્ખા વિચારણા માટે મૂકું છું.

ત્યાં મુંબઈ. પ્રીન્સેસ રીડીંગ.
અને મનહર બીહારીજી.
ચન સંવત્ ૧૯૭૧, જ્ઞાનપંચમી.

} મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ.

સંસ્ક
મોરે
કારી
ઉદ્ધ

રાગ-લયાનુસાર પદની અનુક્રમણિકા.

પદ—	આઘપદ.	પૃષ્ઠ
સખ્યા રાગ		
૪૨ આશાવરી	અબ હમ અમર ભયે ન મરેગે	૪૪૨
૨૩ આશાવરી	અવ ન અનુભવકલિકા જગી	૨૦૮
૨૬ આગાવરી	અવધૂ ય્યા માગુ ગુનલીના .	૨૨૭
૭ આગાવરી	અવ ન ય્યા સોવે તન મહમં	૭૧
૫ આશાવરી	અવલુ નટ નાગરકી બાજ .	૨૩
૨૬ આશાવરી	અવધૂ નામ હમારા રાખે	૨૬૭
૨૭ આશાવરી	અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે	૨૩૮
૨૦ આશાવરી	આજ મુહાગન નાગી અવ ન	૧૭૪
૨૮ આશાવરી	આશા ઓરનકી કયા લીજે	૨૫૧
૪૦ આશાવરી	મીકો લાગે કતડો ને	૩૮૫
૩૦ આનાવરી	સાગો બાઈ સમતા રગ રમીજે	૨૮૦
૩૫ કાનડો	કહે જાહે જાહે જાહે ન	૩૩૧
૧૭ ગિરનારી	છોરાને કયુ મારે છેડે, જાએકાટના રોણ	૧૫૪
૨૦ ગોડી	આજ મુહાગન નાગી અવધૂ	૧૭૪
૩૪ ગોડી	દેખો આલી નટ નાગરકો સાગ	૩૨૨
૩૩ ગોડી	મિવાપી આત મિવાઓરે	૩૧૧
૧૮ ગોડી રાગણી	રીસાની આપ મનાવો રે	૧૬૧
૨૨ ગોડી	વિચાગી કહા વિચારે રે	૧૬૮
૩૬ જયજયવતી	તરસ કી જઈ દઈ કૌ દઈકી સવારીરી	૩૭૬
૪૮ જગલો	માયકી મુને નિરખખ કિણુલી ન મૂકી	૫૨૭
૩૬ જેવતી	તરસ કી જઈ દઈ કૌ દઈકી સવાગીરી	૩૭૬
૧૧ ટોડી	આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી	૧૦૫
૪૬ ટોડી	ચેતન ચતુર ચોગાન લરીગી	૪૯૬
૪૫ ટોડી	હોગી બગોરી લગોગી જગોરી	૪૮૧
૪૪ ટોડી	તેગી હુ તેરી હુ એતી કહુગી	૪૬૮
૨૧ ટોડી	નિસાની કહા બતાવુ ને	૧૮૬
૧૦ ટોડી	પરમ નમ્મમતિ ઓરન આવે	૯૭
૪૭ ટોડી	પિય બિન નિરાદિન હુત ખગીગી	૫૦૬
૪૩ ટોડી	મેરી તુ મેરી તુ કાડે રુન્દી	૪૫૬
૩૫ દીપક	કહે જાહે જાહે જાહે જા	૩૩૧
૮ ધનાશ્રી	અનુભવ નાથકુ રુપ ન જમાવે	૪૮

	પદ-	આલપદ.	પૃષ્ઠ
	સંખ્યા.	રાગ.	
૧	૫૦	ધનાશ્રી	અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી. ... ૫૭૬
૨	૧૬	મારૂ	નિશદ્દિન જોઈ તારી વાટડી, ધરે આવો. ... ૧૪૬
૨	૪૧	મારૂ	પીયા બિન સુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી હો. .. ૪૨૨
૨	૩૮	મારૂ	મનસા નટ નાગરસૂં જોરી હો. ... ૩૬૦
	૪૮	મારૂ	માયડી મુને નિરપખ કિણહી ન મૂકી. ... ૫૨૨
૨	૧૧	માલકોશ	આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી. ... ૧૦૫
૨	૧૮	માલકોશ	રીસાની આપ મનાવો રે... ... ૧૬૧
૨	૩૬	માલસિરિ	વારે નાહ સંગ મેરો. ... ૩૩૭
૨	૨૫	રામગ્રી	ક્યારે મુન મિલશ્યે માહરો સંત સનેહી. ... ૨૨૨
૨	૧૨	રામગ્રી	ખેલે ચતુર્ગતિ ચોપર, પ્રાણી મેરો ખેલે. ... ૧૧૪
૨	૬	રામગ્રી	માહારો બાહુડો સંન્યાસી. ... ૪૪
૨	૨૪	રામગ્રી	મુને મારો કબ મિલશે મનમેલુ. ... ૨૧૬
૨	૩૨	રામેરી	પીયા તુમ નિહુર ભયે કયું ઐસે. ... ૩૦૨
	૧૧	વેલાવલ	આતમ અનુભવ રીત વરીરી. ... ૧૦૫
	૧	વેલાવલ	કયા સોવે ઉઠ જગ બાહરે... ... ૧
	૩	વેલાવલ	જય જાને મેરી સફલ ધરીરી. ... ૧૧
૨	૩૭	વેલાવલ	તા જોગે ચિત્ત લ્યાઓરે વહાલા. ... ૩૪૭
૨	૧૬	વેલાવલ	દુલહ નારી તું બડી બાવરી... ... ૧૭૦
૨	૪૧	વેલાવલ	પીયા બિન સુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી હો. ... ૪૨૨
૨	૨	વેલાવલ	રે ધરિયારી બાહરે, મત ધરિય બજાવે. ... ૬
૨	૪	વેલાવલ	સુહાગણ! જગી અનુભવ પ્રીત. ... ૧૬
૨	૩૧	શ્રીરાગ	કિત જાનમતે હો પ્રાણનાથ... ... ૨૬૨
૨	૮	સાખી	આતમ અનુભવ દુલકી. ... ૮૨
૨	૬	સાખી	આતમ અનુભવ રસિક કો. ... ૪૧
૨	૧૨	સાખી	કુબુદ્ધ કુબળ કુટિલ ગતિ. ... ૧૧૨
૨	૭	સાખી	જગા આશા જંજરકી. ... ૬૮
૨	૧૪	સારંગ	અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો... ... ૧૩૫
૨	૮	સારંગ	અનુભવ નાથકું કયું ન જગાવે. ... ૮૪
૨	૧૩	સારંગ	અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી. ... ૧૨૬
૨	૪૨	સારંગ	અબ હમ અમર ભયે ન મરેંગે. ... ૪૪૨
૨	૯	સારંગ	નાથ નિહારો આપમતાસી... ... ૮૬
૨	૧૫	સારંગ	મેરે ઘટ ગ્યાન ભાનુ ભયો ભોર. ... ૧૪૧
૨	૪૬	સોરડી	કંચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો. ... ૫૬૩

શ્રીમદ્ આનંદધનજી અને તેનો સમય.

ઐતિહાસિક વિષયમાં આપણી સ્થિતિ.

ઐતિહાસિક વિષયમા સમસ્ત ભારતવર્ષની સ્થિતિ અનેક કારણોને લઈને બહુ વિચારણીય છે એમ અનેક પ્રસંગે જણાવવામા આવ્યું છે. મહાન્ આચાર્યો, અથર્કર્તાઓ અને બીજા સ્મરણીય પુરૂષો નામકીર્તનની અપેક્ષા કરતા આત્મોન્નતિ તરફ વિશેષ લક્ષ આપતા હોવાથી, નામની ચિરસ્મરણીયતા રહેવી અશક્ય છે એ રહસ્ય તેઓને સમજાઈ ગયેલ હોવાથી, તેમ જ ધર્મ કે દેશના સમગ્ર ઉદ્ભવ ઉપર તેમનું વિશેષ લક્ષ્ય હોવાથી અને તેમા વ્યક્તિનિમજ્જન થઈ જવાનો આશય હોવાથી અથવા એવા એવા એક કે અનેક કારણોને લઈને આર્યાવર્તમા મહાત્મા પુરૂષોના ઇતિહાસનો લગભગ અભાવ છે એમ કહેવામા આવે તો તે બહુધા ખોટું નથી. અન્ય પ્રસંગે કહેવામા આવ્યું છે તેમ આર્યાવર્તને માટે આ હકીકત સત્ય છે પરંતુ જન કોમના ઇતિહાસને માટે સ્થિતિ સરખામણીમા કાંઈક સંતોષકારક છે. આ પ્રમાણે હકીકત છે છતાં તેમા પણ આ વિષયમાં જૈન ગ્રંથોમાંથી જે હકીકત મળી આવે છે તે વસ્તુતઃ ઘણી અપૂર્ણ હોય છે અને ખાસ કરીને જેને વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ઇતિહાસ તપાસવો હોય અને માત્ર શાલવારી લખી જવાનો અથવા બનાવોના નામનિર્દેશ કરી જવાનો જ આશય ન હોય તેમને નિર્ણય કરવા માટે જોઈએ તેવા સાધનો પૂરા પાડે તેવી હોતી નથી અત્યાર સુધી કેટલાક રાજાઓની તથા મુખ્ય પાટે થયેલા આચાર્યો સંબંધી કેટલીએક માહિતી આપનારી ઐતિહાસિક હકીકત મળી આવે છે અને આ સ્થિતિ પણ સવત્ એક હજાર પછીને મટે છે એમ કહીએ તો ચાલી શકે તે પહેલાનો ઇતિહાસ વિશેષ અધકારમા છે. ઐતિહાસિક વિષયપર પ્રકાશ નાખે તેવી દૃષ્ટિથી હજી વાચન કરનારા અને શોધખોળ કરનારા ખતીલા જૈનો ઓછા છે પુસ્તકોના મગજાચરણ તથા અતિમ પ્રશસ્તિ ઉપરથી, તામ્રપત્રો ઉપરથી, સિદ્ધાઓ ઉપરથી, પુરાણા લેખો ઉપરથી તેમજ તત્સમયના બીજા દેવો ઉપરથી ઐતિહાસિક બાબતમા શોધખોળ કરવા માટે

૨૦

સારી રીતે કામ કરનારની હજી ઘણી જ આવશ્યકતા છે અને એવી રીતે જો કાર્ય કરવામાં આવે તો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગી થઈ શકે એવાં અનેક સાધનો લભ્ય છે. મારવાડ-મેવાડનાં પ્રાચીન તીર્થોમાં અનેક લેખો છે, તામ્રપત્રની અનેક પ્રતો હજી મોજુદ છે અને સાંપ્રદાયિક જ્ઞાનવાળા વિદ્વાનો પાસે અનેક દંતકથાઓ છે-તે સર્વનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વિક્રમ સંવત્ હજાર પછી લગભગ નિયમસર ઇતિહાસ મળી શકે તેમ છે એમ કહેવાય છે અને તત્પૂર્વના ઇતિહાસ પર પણ ઘણો પ્રકાશ નાખી શકાય તેમ પણ સૂચવાય છે. અર્થ અને પરિણામ વગરના ઝઘડાઓમાં જીવનશક્તિ અને ધનનો મોટો વ્યય કરવા કરતાં આવી દિશાઓમાં શક્તિને વળતસર દોરવવાથી બહુ લાભ થાય તેમ છે અને ખાસ કરીને અનેક પ્રાપ્ય સાધનોનો નાશ થાય તે પહેલાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવાની ખાસ જરૂર છે.

ઇતિહાસની આવશ્યકતા.

વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જ્યારે ઇતિહાસને તપાસવામાં આવે ત્યારે બહુ જ લાભ થાય છે. સામાન્ય રીતે હકીકતો કહી જવી, ખનાવે નોંધી જવા અથવા વર્ણનો આપવાં અને વિજ્ઞાનની નજરથી તે સર્વનું પૃથક્કરણ કરી તેમાંનાં સારભૂત રહસ્યો ખુલ્લવાં એ વચ્ચે બહુ મોટો અંતર છે. અમુક કવિના સમયમાં સમાજનું બંધારણ કેવા પ્રકારનું હતું, રાજ્યસ્થિતિ, રાજ્યનીતિ અને રાજ્યક્રાન્તિ કેવા પ્રકારની હતી, લોકસ્થિતિ કેવી હતી, સાધુ અને ગૃહસ્થવર્ગ વચ્ચે સંબંધ કેવા રહ્યો હતો વિગેરે વિગેરે હકીકત જણાયા પછી અમુક ગ્રંથકર્તાનો ગ્રંથ લખવામાં આવે અને તે પર વિચાર કરવામાં આવે તો તે ગ્રંથ લગભગ દરેક વિભાગ શા આશયથી અને કેને ઉદ્દેશીને લખાયેલો છે તે સારી રીતે સમજાઈ જવાનો સંભવ છે. સ્યાદ્રાદ શૈલીની એક ખાસ ઉત્તમતા એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને દરેક જમાનાને અનુસરતો જરૂરનો બોધ કરવા માટે આચાર્યો ઉદ્યત રહેતા અને તદનુસાર તેઓની ઉપદેશધારા ચાલતી; તેથી અમુક સમાજની સમયસ્થિતિ ગ્રંથકર્તાનો આશય સમજવા માટે બહુ ઉપયોગી છે. આવી દૃષ્ટિથી ગ્રંથો સમજવા માટે જે ઇતિહાસના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે તેવો ઇતિહાસ

તૈયાર કરવાને હજી આપણે જરા પણ પ્રયાસ કર્યો હોય એમ જણાતું નથી જૈન કોમને માથે અનેક પ્રકારની ખાસ જવાબદારીઓ છે અને તે જવાબદારીઓ પૂરી પાડવા માટે લગીરથ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે એમ સ્પષ્ટ સમજાયા છતાં આવા અગત્યના વિષયમાં હજી ધ્યાન અપાયું નથી તે અતિ ખેદનો વિષય છે એથી પણ વધારે ખેદનો વિષય એ છે કે જે અનેક ખાળતોની જવાબદારી છે તે સ્વીકારવા અને તેને માટે પ્રયત્ન કરવા જેટલી શક્તિ ધરાવનાર, પ્રકાશ નાખનાર અને વિચારની આપ લે કરે તેવી ઐતિહાસિક કે સાહિત્યના વિષયની એક પણ મહત્ત્વની હજી હસ્તી ધરાવતી નથી એક ખાળુએ પાશ્ચાત્ય વિચાર ભેસથી ફેલાય, બીજી ખાળુએ કોમને માથે અનેક તીથોની જવાબદારી હોય, અનેક મંદિરો જાળવવાના હોય, અનેક પુસ્તકોના ઉદ્ધાર કરવાના હોય અને સાથે અનેક ભેદ વિભેદ અને તેના ભેદો અને તે ભેદના પણ ભેદોમાં રહી તદ્દન નાના વર્તુલમાં કામ કરવાનું હોય, સાથે નકામો શક્તિ, ધન અને મગજનો ક્ષય કરનાર કલેશોનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરતો હોય અને તેવા અગત્યના પ્રમગને પહોંચી વળે અને પોતાને અનુસરનાર મમુદાયને મામુદાયિક શક્તિવડે ખરા ઉપયોગી માર્ગો દોરનાર મજબૂત વિચારશક્તિનું ખજા ધરાવનાર એક વા અનેક પુરૂષો કોમમાં ન હોય—ત્યારે કોમની શી ગિતિ થાય તે વિચારી લેવા યોગ્ય છે અહીં મૂળ વિષયથી કાઠંડ આપણે વિશેષ દૂર થતા જઈએ છીએ તેથી તે ખાળતમાં માત્ર દિગ્દર્શન કરી જવાબદાર પુરૂષોનું તે તરફ ધ્યાન ખેંચી મૂળ વિષય ઉપર આવતા એટલું જણાવી દેવાની જરૂર છે કે ઇતિહાસની ખાળતમાં આપણે બહુ પછાત છીએ અને જે માધનો આપણને ઉપલબ્ધ છે તેનો પણ પૂરતો લાભ લેતા નથી કેળવણીની ખાળતમાં આપણી કોમ ઘણી પછાત હોવાને લીધે, શોધખોળ કરનારને ઉત્તેજનનો અભાવ હોવાને લીધે, સાધાગ્રુ દ્રવ્ય અદ્ય હોવાને લીધે, નકામો ખર્ચોમાં ધમકાઈ જઈ જરૂરી ઉદ્ધારના ધર્મકૃત્યો કે કોમ-મેવાના કાર્યોમાં કૃપણતા હોવાને લીધે, તેવા વિશિષ્ટ કાર્યોમાં ધનગ્રંથ ટરવાની ફરજના જ્ઞાનના અદ્ય ભાવને લીધે, જ્ઞાનગ્રંથના આશય, અર્થ અને લક્ષણનિર્દર્શનમાં અતિ મદ્દગિત દ્રષ્ટિ હોવાને લીધે,

કેળવાયલા વર્ગને યોગ્ય સાહાય્ય મળતી ન હોવાને લીધે અને તે વર્ગ ઉપર ઉપરના કામમાં લાગી ગયેલ હોવાને લીધે ભય રહે છે કે ઇતિહાસના અતિ અગત્યના વિષયમાં પ્રગતિ કરતાં હજી ઘણો વખત. જ્ઞાગશે અને દરમ્યાન કોમની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની રહેશે તે કહી શકાય નહિ તેમજ લભ્ય સાધનો ત્યાંસુધી જળવાઈ રહેશે કે નહિ તે પણ કહી શકાય નહિ. ઇતિહાસ સંબંધમાં આવી સ્થિતિ હોવાને લીધે કોઈ પણ અંથ સમજવા માટે જે ખાસ ઉપયોગી સાધન છે તેનાં દ્વાર હજી આપણે માટે લગભગ બંધ છે એમ કહી શકાય. સામાન્ય દૃષ્ટિથી અમુક શબ્દોના અર્થ તેજ અંથનું રહસ્ય સમજનાર આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિની અગત્ય સમજી ન શકે અને તેથી કદાચ ઉપરની સર્વ હકીકત અપ્રાસંગિક ગણી નાખે એવો સંકારણ ભય રહે છે, પરંતુ તેઓને આ હકીકત જણાવવાની જરૂર લાગે છે કે અમુક અંથ સમજવા માટે તે અંથના શબ્દાર્થની જેટલી જરૂરીઆત છે તેટલી જ જરૂરીઆત તે અંથકર્તા સંબંધી અને તેના વખતના બીજા મહા પુરૂષો સંબંધી, સમાજ સંબંધી અને રાજ્ય સંબંધી હકીકતો જણાવવાની તથા બીજી તેને લગતી ઉપલબ્ધ હકીકતો જાણી લેવાની છે અને એક રીતે જોઈએ તો આ બાબત વિશેષ અગત્યની છે, કારણ કે અંથનો અર્થ સમજવામાં તે ઉપયોગી થાય છે અને બહુ પ્રકાશ ન પાડે છે. જે અંથોના અર્થ વિવેચન આ નિયમાનુસાર લખાયલા હોય તે વાંચવામાં કેટલો આનંદ આવે છે તે અનુભવ્યાથી ઉપર જણાવેલી હકીકતનું સત્ય લક્ષ્યમાં આવશે.

ચરિત્રનાયકના ઇતિહાસની સ્થિતિ.

આ પદોના કર્તા શ્રીમાન્ આનંદધનજીના ઇતિહાસની શોધ કરતાં જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે વાંચનારને અતિ ખેદ કરાવે તેવી છે. તેઓ સંસારી અવસ્થામાં કોણ હતા અથવા તેઓના ગુરૂ કોણ હતા, તેઓએ કઈ શાલમાં જન્મ લીધો, ક્યારે તેમનો દેહોત્સર્ગ થયો અને તેઓએ ક્યારે કયા ગુરૂ પાસે ક્યાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અભ્યાસ કર્યો, ક્યાં ક્યાં વિચર્યા વિગેરે તદ્દન સામાન્ય બાબતમાં એક પણ આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થઈ શકી નથી. આત્મજ્ઞાનમાં અતિ પ્રગતિ

પામેલા અને જૈન અને જૈનેતરમા એઠ્ઠરે એક સરખી રીતે અતિ માન પામેલા તથા ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ધર્મોપદેશજી જેવા સમર્થ પુરુષથી સ્તવના પામેલા મહાત્માના સખધમા આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે અતિ ખેદનો વિષય છે, પરંતુ જેઓ આ શરીરને સાધન માત્ર ગણે છે, નામને અર્થ વગરનું ગણે છે, અને માન મતગજપર તેને કાળુમા લેવા સારૂ સ્વારી કરે છે, તેઓને આ જાળતમા ઘણી દરકાર રહેતી નથી આથી આનંદધનજી પોતે પોતાનું ચરિત્ર લખે એ તો જનવા જોગ જ હતું નહિ અને અન્ય કોઈએ લખવા પ્રયત્ન કર્યો નહિ હોય અથવા તે સખધમા કાંઈ લખાયું હશે તો હજી તે પ્રાપ્ત થયું નથી, પરિણામે જેમ દરેક મહા પુરુષના નામ ફરતી અનેક દત્તકથાઓ જોડાઈ જાય છે તેમ આ મહાત્માના સખધમા પણ બન્યું છે. તેઓના સંબંધમા બહુ વાતો સમ્રદાયથી આવ્યા કરે છે અને તેમાની ઘણીખરી એવા પ્રકારની છે કે તેમાથી સત્ય હકીકતને શોધી કાઢવી તે પણ મુશ્કેલ પડે તેમ છે અનેક દત્તકથાઓ અને વાર્તાઓ જે નામની આસપાસ ફરી વળે અને જનહૃદયમા ઘર કરે તે વાતમા મોટે ભાગે અતિશયોક્તિ અથવા કલ્પનાનો અંશ લખવો મલવિત ધારી શકાય, પણ એટલું તો એ સાથે એકઅવાજે કહી શકાય કે જે નામની ફરતી અનેક દત્તકથાઓ ચાલતી હોય અને જે વાતને લોકો આટલા વરસો થયા પણ ભૂલી શક્યા ન હોય તે વાતના અધિક્ષતા પુરુષ પ્રાકૃત જનસમાજથી સારી ભૂમિકા ઉપર કોઈ પણ કારણથી આરૂઢ થયેલા હોવા જોઈએ સાધારણ માણુમની આજીવનજી અતિ મહત્ત્વવાળી અર્થગૌરવથી ભરપૂર દત્તકથાઓ ફરી વળતી નથી આ મહાત્મા સખધી કાંઈક પ્રાપ્ત હકીકત લખી તેઓનું સમાજમા કયું સ્થાન છે અને હોય જોઈએ તેપર લોકોના વિચારજાણુ અને આપણે પણ તત્સખધી વિચાર કરશું. એ બધું જાણવા પહેલા આ મહાત્મા સખધી જે જે હકીકતો અન્યને પૂછવાથી મળી આવી છે તેમાની આધારભૂત જણાતી વાતોનું રૂપદર્શન કરી લઈએ

— ❦ —

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો.

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈન કોમને માટે બહુ અગત્યનો છે મુમલમાનોના ત્રામથી ધાર્મિક પુસ્તકોની તથા મદિરાની થયેલી પાર માલી તથા જન માલની અસ્થિરતાને લીધે લગભગ ચારમો પાયમે

વરસ થયાં સ્થિર બેસવાનો સમય આવ્યો નહોતો. સત્તરમાં સૈકામાં પ્રમુગલાઈ રાજ્યમાં કાંઈક સારી સ્થિતિ રહી, છત્રપતિ શિવાજીની આજ્ઞા પ્રવર્તી અને જનસમાજમાં એક પ્રકારની સામાન્ય શાંતિનો પ્રવાહ પ્રસર્યો. આ પહેલાંના સોળમા સૈકામાં વિચારશીલ જૈનોને એમ નિષ્પુરણ થઈ હોય એમ જણાય છે કે ખરા વિદ્વાનો અને ધુરંધર શાસનપ્રેમીઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે સારાં સાધનો તૈયાર કરવાની જરૂર છે અને તેટલા માટે તેઓએ ઘણા ગ્રંથોની શુદ્ધ પ્રતો લખાવી તેને માટે મોટા ભંડારો (લાઈબ્રેરી) સ્થાપિત કર્યા. અત્યારે મોટે ભાગે ગ્રંથ મેળવવા હોય તો કાગળ ઉપર લખાયલા સારા ગ્રંથોની નકલ સંવત્ ૧૫૦૦ થી ૧૭૫૦ સુધીની મળી આવે છે તેમાં પણ સોળમા સૈકાએ મોટો અગત્યનો ભાગ બળવ્યો છે. આવી રીતે સાધનો તૈયાર થયાં એટલે એનો લાભ લેનાર સત્તરમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં અને એ અઢારમાની શરૂઆતમાં ઘણા શાસનરક્ષકો નીકળી આવ્યા અને એમ કહેવાય છે કે સત્તરમાં સૈકામાં બાવન પંડિતો જૈનમાં થયા અને તેઓ લગભગ એક સાથે થયેલા જણાય છે. આ સંબંધી વિશેષ હકીકત આગળ વિચારવામાં આવશે; અત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈન કોમને માટે તેની પૂર્વનાં ૪૦૦ વરસના પ્રમાણમાં બહુ સારો રાખ્યો. આપણા ચરિત્રનાયક એ જ સમયમાં થયા છે એમ જ્યારે હવે ન પછીની હકીકતપરથી જણાશે ત્યારે આનંદ થાય તેવી બીજી ઘણી હકીકત તેમાંથી મળી આવશે. આ બાવન પંડિતોનાં નામમાંથી કેટલાકની હકીકત લ કાંઈ કાંઈ મળી આવે છે. તે સમયમાં ઘણા બનાવો બન્યા છે જે જૈન કોમને નોંધી રાખ્યા છે. આથી આપણા ચરિત્રનાયકના સમયનો ઇતિહાસ જાણવાની કેટલીક જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થવાનો સંભવ છે. અહીં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં જે હકીકત કહી તેપરથી એક રહસ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે એ છે કે અત્યારે સારાં સાધનો તૈયાર કરાવ્યાં હોય તો ભવિષ્યમાં તેનો લાભ લેનારા જરૂર નીકળી આવશે એમ ઇતિહાસ સંજ્ઞા સાબિત કરે છે. અત્યારે સુંદર છપાતાં પુસ્તકો વાંચનાર ન હોય તો મોટેથી ખેદ પામવાનું નથી, એવાં અનેક સાધનો તૈયાર કરી ભવિષ્યની કાંઈ પ્રજાને સાધનો યોજી આપવાની આપણી ફરજ છે, એનો લાભ લેનારા ઉ જરૂર નીકળશે એમ પૂર્વનો ઇતિહાસ સૂચવે છે.

આનંદધનજીનો સમય.

આપણા ચરિત્રનાયક શ્રીમદ્ આનંદધનજીના સખધમા પ્રકીર્ણ વાતો મળે છે તેપર વિચાર કરીએ તે પહેલા તેમનો સમય નિર્ણય કરવાના સાધનો આપણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી વિચારીએ તેઓના માતપિતા કોણ હતા, તેઓ કયા શહેરમા રહેનારા હતા, તેમણે કયારે દીક્ષા લીધી, તેઓના કયારે દેહોત્સર્ગ થયો, વિગેરે સખધી કાઈ આધાર ભૂત હકીકત મળતી નથી તેથી આપણે સયોગો વિચારીને તેઓના જન્મસ્થાન અને સમય સખધી વિચાર કરીએ આવા વિચારો નિર્ણયાત્મક તો કદાપિ હોઈ શકે જ નહિ, કારણ કે અનુમાનના આધાર પર જ રહેવાનું જ્યા હોય છે ત્યા વિશેષ સાધન મળતા અનુમાન કરવાના કારણો ફરી જાય છે અને કેટલીકવાર પૃથક્કરણ કરવાની જૂઠી જૂઠી પદ્ધતિથી એક જ બાબતો જૂઠા જૂઠા અનુમાનપર લાવી મૂકે છે આવા અનુમાનોને નિર્ણયાત્મક માની લેવાની અને તેને સિદ્ધાન્ત તરીકે જણાવી દેવાની રખલના ઘણા લખનાગઓ કરી નાખે છે તે સખધમા વિશેષ મલાળભરી રીતે કામ લેવાની જરૂરીઆત અનેક કાળોને લઈને જણાય છે આનંદધનજીનો સમય વિચારતા નીચેની હકીકતો ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી જણાય છે

આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી આનંદધનજીનો સમય શોધવાના સાધનોમા સૌથી અગત્યનું લેખિત સાધન શ્રીમદ્વિજયજીએ રચેલી અષ્ટપદી છે એ અષ્ટપદીપરથી જણાય છે કે તે સદરહુ ઉપાધ્યાયજીએ આનંદધનજીના મેળાપસમયે કરેલી સ્તુતિરૂપ છે એમા વપરાયલી ભાષા અને માનના શબ્દોથી અનુમાન કરવા યોગ્ય ઘણી સીધી હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે ઉક્ત ઉપાધ્યાયજી અને આનંદધનજીનો સખધ વિચારતા આ અષ્ટપદીપર આપણે ફરીવાર વિચેચન કરવું પડશે, પરંતુ અત્ર પ્રસંગોપાત્ત તે વિચારી લઈએ એ નૂતન પ્રકારની ઉપાધ્યાયજીની કૃતિ બહુ વિચારીને મમજવા યોગ્ય છે અદરહુ અષ્ટપદી આ પ્રમાણે છે (શ્રી યશોવિજયજીના સગ્રામપદ સ્તવન સંગ્રહ-પ્રકાશક ગેઠ વીરચંદ દીપચંદ સી આઈ ઈ પૃષ્ઠ ૨૮૬ દ્વિતીય વિભાગ)

વ

૧ (રાગ કાનડો)

આનંદ અલત અલત ગાત, આનંદધન ખ્યારે, રહત આનંદ ભરપૂર. આ.
 પ્રાકો સરૂપ ભૂપ, ત્રિહું લોક્યે ન્યારો, બરખત સુખપર નૂર. આ. ૧
 પ્રસુમતિ સખીકે સંગ, નિત નિત દોરત, કળહુ ન હોતહી દૂર;
 જસવિજય કહે સુનોહી આનંદધન, હમ તુમ મિલે હજુર. આ. ૨

શ

૨

આનંદધનકો આનંદ, સુજસહી ગાવત, રહત આનંદ સુમતા સંગ. આ.
 પ્રસુમતિ સખી ઔર નવલ આનંદધન, મિલ રહે ગંગ તરંગ. આ. ૧
 અનસંગત કરકે નિર્મળ કિયો હે ચિત્ત, તાપર લગાયો હે અવિહુરંગ;
 જસવિજય કહે સુનોહી દેજો, સુખ પાયો હે બોત અલંગ. આ. ૨

૨૬

૩ (નાયકી, તાલ ચંપક)

આનંદ કોઉ નહીં પાવે, જોઈ પાવે સોઈ આનંદધન ધ્યાવે; આ.
 આનંદ કોનરૂપ કોન આનંદધન, આનંદ ગુણ કોન લખાવે. આ. ૧
 કુસહજ સંતોષ આનંદ ગુણ અગદત, સખ દુવિધા મિટ જાવે;
 જસ કહે સોહી આનંદધન પાવત, અંતર જ્યોત જગાવે. આ. ૨

િ

૪ (રાગ તાલ ચંપક)

આનંદ કોર કોર નહીં પાયા, આનંદ આનંદમે સમાયા; આ.
 અરતિ અરતિ કોઉ સંગ લીય વરજિત, અરથને હાથ તપાયા. આ. ૧
 કોઉ આનંદધન છિદ્ર હી પેખત, જસ રાય સંગ ચડી આયા;
 આનંદધન આનંદ રસ જલત, દેખતહી જસ ગુણ ગાયા. આ. ૨

લ કે

૫ (રાગ નાયકી)

આનંદ કોઉ હમ દેખલાવો. આ.
 કહા હુંદત તું સુરખ પંછી, આનંદ હાટ ન બેકાવો. આ. ૧
 બેસી દશા આનંદ સમ અગદત, તા સુખ અલગા લખાવો;
 જોઈ પાવે સોઈ કંછુ ન કહાવત, સુજસ ગાવત તાકો વધાવો. આ. ૨

અ :

૬ (રાગ કાનડો-તાલ રૂપક)

સો આનંદકી ગત આનંદધન જાણે. આ.
 કાઠ સુખ સહજ અચલ અલખપદ, વા સુખ સુજસ વખાણે. આ. ૧
 ઉદ્ધુજસ વિલાસ જખ અગટે આનંદરસ, આનંદ અક્ષય ખજાને;
 બેસી દશા જખ અગટે ચિત્ત અંતર, સોહિ આનંદધન પિછાને. આ. ૨

૭

એરી આજ આનંદ લયો મેરે તેરો મુખ નિરખ,
નિરખ રોમ રોમ શીતલ લયો અગો અગ એ
શુદ્ધ મમજલુ મમતા રમ જીલત, આનંદ લયો અનન્ત રંગ એ
એમી આનંદ દશા પ્રગટી ચિત્ત અતર, તાકો પ્રભાવ ચલત નિર્મળ ગંગ,
વાહી ગંગ સમતા દોઉ મિલ રહે, જમવિજય જીલત તાકે સંગ એ

૮ (રાગ કાનડો)

આનંદધનકે સગ સુજમ હી મિલે જળ તળ આનંદ મમ લયો મુજસ,
પારમ મંગ લોહા ને કરમત, કંચન હોત હી તાકે કમ આ
ખીર નીર ને મીલ રહે આનંદ, જમ સુમતિ સખીકે સંગ લયો હે એકરમ,
લવ ખપાઈ મુજમ વિલામ, લયે સિદ્ધ સ્વરૂપ હીયે ધસમમ આ

આનંદધનજીનો સમય નિર્ણય કરવા માટે આ અષ્ટપદી એક અગ
ત્યનુ સાધન છે એ અષ્ટપદી બહુ જ ઉપયોગી હોવાથી તે આખું
અત્ર ઉતારવામાં આવી છે, તેની ઉપયોગિતા હવે પછી જણાશે. આ
ઉપરાત દ્વાનિશત્દ્વાનિશિકા નામનું યોગ વિગેરે વિષયનુ પુસ્તક શ્રીમ
દયોવિજયજીએ બનાવ્યું છે તેને સાદી ભાષામાં ઠહીએ તો બત્રીશ
વિષયો પૈકી પ્રત્યેકપર બત્રીશ શ્લોકની રચના કરીને એવી બત્રીશ
બત્રીશીએ બનાવી છે એ મૂળ ગ્રંથ ટીકા સાથે છપાવીને શ્રી જૈ ધ
પ્ર મહાએ બહાર પાડ્યો છે. એનો વિષય યોગનો હોવાથી એને 'યોગ
બત્રીશી' પણ કહેવામાં આવે છે એની પ્રત્યેક બત્રીશીની છેવટે કર્તાએ
'પરમાનંદ' શબ્દ વાપર્યો છે જે આનંદધનજીનો અને યશોવિજયજીને
સખધ બતાવવા વાપર્યો હોય એમ સમજવે છે અને તે પોતા ઉપર આનંદ
ધનજીનો ઉપકારસૂચક હોય એમ લાગે છે વળી જ્ઞાનસારની પ્રશસ્તિમ
પૂર્ણાનંદધન પુર પ્રવિગ્ધિ આવુ વાક્ય છે તે આનંદધનજી અને યશોવિ
જયજીનો અત્યન્ત સ્પષ્ટ રીતે ગાઢ મળધ સૂચવે છે આ હુકીકતપરંત
એટલુ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બન્ને મહાત્માઓ એક કાળે સાથે પૃથ્વીતળને
પાવન કરતા હતા આનંદધનજીની યોગમા પ્રવૃત્તિ અને અધ્યાત્મરમિકત
સવિશેષ હતી એમ યશોવિજયજીએ અષ્ટપદીમાં વાપરેલ પ્રત્યેક શબ્દ
બતાવી આપે છે આથી આનંદધનજીનો મમય યશોવિજયજી કરતા
ઠાંધક પૂર્વનો હોવાનો સમજવે છે યોગપ્રવૃત્તિમાં સ્થિર થવુ, તે મા

લોકોનું ધ્યાન ખેંચવું અને ઉપાધ્યાયજી જેવા મહાપ્રજ્ઞ તે માટે
 તેમને માન આપે એટલી હદ સુધી પહોંચવું એ નાની વયમાં અથવા
 અધુરા યોગમાં બનવું સંભવિત નથી, તેથી ઉપાધ્યાયજીએ જ્યારે આ
 રૂઢિતિ સ્તુતિરૂપે કરી હોય ત્યારે આનંદધનજી સંપૂર્ણ વયોવૃદ્ધ હોય એમ
 અનુમાન સંભવિત છે.

આ મુદ્દા ઉપરથી વિશેષ અનુમાન કરવા પહેલાં આપણે શ્રીમદ્-
 શ્રીવિજયજીનો સમય વિચારી જઈએ. ઉપાધ્યાયજી જેઓ જૈન
 મંદિરોમાં છેલ્લા મહા વિદ્વાન્ થઈ ગયા છે અને જેઓનાં વચન
 આઠાએ એકસરખી રીતે તેમના પોતાના તથા પરકીય ગચ્છના સર્વને-
 સકળ સંઘને-સર્વ જૈન પ્રજાને માન છે તેઓનો ઇતિહાસ પણ તેઓના
 વખતમાં અથવા ત્યાર પછી લખાણો નથી, છતાં તેઓ સંબંધી કેટ-
 લીક હકીકત લખ્ય છે. તેઓશ્રીનો દેહોત્સર્ગ શ્રી ડભોઈ શહેરમાં વિક્રમ
 સંવત્ ૧૭૪૫ ના માગશર સુદિ અગિયારસે થયો એમ તેઓશ્રીની
 આદુકાપરના લેખથી જણાય છે. આથી તેઓનો દેહોત્સર્ગકાળ નિર્ણયિત
 છે. આટલો જ નિર્ણય તેઓના જન્મસમય માટે નથી, છતાં બધી
 હકીકત એકઠી વિચારતાં તેઓનો જન્મસમય સંવત્ ૧૬૭૦ થી
 ૧૬૮૦ સુધીમાં હોવાનું અનુમાન થાય છે. તપગચ્છ નાયક શ્રીવિજય-
 સિંહસૂરિએ સત્યવિજયજીને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાનો હુકમ આપ્યો હતો.
 તેઓનો દેહોત્સર્ગ સંવત્ ૧૭૦૮ માં થયેલ હોવાથી અને ક્રિયાઉદ્ધાર
 વખતે શ્રીમદ્શ્રીવિજયજી સત્યવિજયજીની સાથે હોવાથી તેઓ
 ત્રણ-પણ તે વખતે મોટી હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. ને
 ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્શ્રીવિજયજીએ બાર વરસ કાશીમાં અભ્યાસ કર્યો
 રહ્યો તેથી એકંદરે તેઓશ્રીનો જન્મ સંવત્ ૧૬૭૦ લગભગ હોવાનું
 એમનું રીતે સંભવે છે. આ સર્વ હકીકત ઉપરથી શ્રીમદ્શ્રીવિજયજીનો
 જન્મસમય આપણે ૧૬૭૦ થી ૧૭૪૫ વિક્રમ સંવત્ મૂકીએ તો જન્મ-
 સમયમાં બહુ જ થોડો ફેર પડવાનો સંભવ રહે છે અને દેહોત્સર્ગ-
 સમયમાં તો શંકા જેવું રહેતું જ નથી. ડભોઈમાં સ્તૂપમાં બિરાજત
 તેઓની આદુકાપરના લેખપરથી તે નિઃશંક જણાય છે. શ્રી સત્યવિજય
 જીવનવાણીસનો સ્વર્ગગમનનો સમય પણ નિશ્ચિત છે, કારણ કે તેઓનો
 જીવનવાણીસ તેમના સ્વર્ગગમન પછી એક માસમાં શ્રીજિનહરે

બનાવ્યો છે તેમા તે માટેનો લેખ છે તે પ્રમાણે તેઓ સવત્ ૧૭૫૬ ના પોસ સુદિ ૧૨ શનિવારે કાળધર્મ પામ્યા એમ જણાય છે (જૈન રાસમાળા-પ્રથમ ભાગ પૃષ્ઠ ૧૧૬) ઉપરાંત જો કે વિજય-સિંહસૂરિએ સત્યવિજયને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની આજ્ઞા આપી હતી એમ તેજ રાસપરથી જણાય છે, પરંતુ ક્રિયાઉદ્ધારની આજ્ઞા થયા પછી થોડા વગસ રહીને તે ક્યો જણાય છે મત્યવિજયજીએ પોતે સૂરિ-આચાર્યની પાટ ન સ્વીકારતાં શ્રીવિજયસિંહસૂરિની પાટપર શ્રીવિજય-પ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી અને તેમની આજ્ઞામા પોતે રહી સવત્ ૧૭૨૬ મા તેમની પાસે પંચાસપદવી મોજત ગામમા લીધી (પૃષ્ઠ ૧૧૪ મદરહુ રાસ) પંચાસપદ લીધા પછી ક્રિયાઉદ્ધાર ક્યો હોય એમ માફ માનવું છે આ સળધમા વિશેષ હકીકતનો હવે પછી વિચાર કરવામા આવશે અત્ર આટલી હકીકતપરથી શ્રીમદ્ધર્મોવિજયજી તથા સત્યવિજયનો સમય નિર્ણય કરવાની જરૂર હતી તે મળધી મળી શકતી હકીકતોપરથી કાંઈક પ્રકાશ પડ્યો છે ઉપાધ્યાયજી જેવા સમર્થ વિદ્વાન્ આનંદધનજીને અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ માન આપે તેથી એમ અનુમાન મહુજ કરી શકાય છે કે તેઓનો સમય અને વય ઉપાધ્યાયજીનો સહકાળ હોવા સાથે કાંઈક પૂર્વ પણ હોવો જોઈએ આનંદધનજીના અલૌકિક વૃત્તિ, વિશિષ્ટ વર્તન અને યોગાભ્યાસ જોતા તથા તેઓના સળધમા ચાલતી હકીકતોપર વિચાર કરતા તેઓ વિક્રમ સવત્ ૧૬૬૦ લગભગ જન્મ્યા હોય અને તેઓનો દેહોત્સર્ગ ૧૭૨૦ થી ૧૭૩૦ મુધીમા થયો હોય એમ માનવાનો ખહુ સભવ ગ્રહે છે સત્યવિજય ક્રિયાઉદ્ધાર કરી ઘણા વરસ સુધી આનંદધનજી સાથે વનવાસમા રહ્યા એમ શ્રીઆત્મારામજી મહારાજ તેઓના બનાવેલા જૈન તત્ત્વાદર્શ ગ્રંથમા જણાવે છે એ હકીકતપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે ક્રિયાઉદ્ધાર પંચામપદપ્રાપ્તિ પહેલા મત્યવિજયજીએ ક્યો હોય ક્રિયાઉદ્ધાર ક્યો પછી મૂળપાટના સૂરીશ્વર સાથે સત્ય-વિજયજીને ખહુ સારો મળધ ગ્રહ્યો નથી અને રહ્યો હોય એમ મત્ત-વિત પણ નથી તેથી તેમને પંચામપદ ક્રિયાઉદ્ધાર ક્યો પછી વિજય-પ્રભસૂરિ પામેથી મળે એ મત્તવિત ન ગણાય અને ક્રિયાઉદ્ધાર પંચાસપદવી પછી કરેલ હોય તો તે સવત્ ૧૭૩૦ પછી થાય તો

પછી આનંદધનજીનો દેહોત્સર્ગકાળ ૧૭૩૪ ને બદલે ૧૭૩૫ લગભગમાં મૃત્યુવાની જરૂર પડે છે. આટલી હદીકત ઉપરથી એમ માન્ય માન થાય છે કે આનંદધનજીનો સમય સંવત ૧૬૬૪ અને ૧૭૩૪ જે લગભગમાં હતો અને તેમાં આ બાબતએ કે ધીજી બાબતએ ખોલવા વરસથી વધારે ફેર પડવાનો સંભવ નથી. આથી નેચેની કંઠી-ગત ૧૬૦૬ થી ૧૬૭૪ સુધીમાં થયા હતા એવા અનુમાનપર આપવાનું થાય છે. સહુકારી અતિદાસિક બનાવ સમજવા માટે આ ઈસ્ટીનનનો ધરકાળ પણ બહુ ઉપયોગી છે તે હવે પછી જણાવવામાં આવશે.

જન્મભૂમિ વિષે.

શ્રી આનંદધનજીની જન્મભૂમિ ક્યા દેશમાં હતી, તેનો સંસારી અવસ્થામાં કોના પુત્ર હતા, કઈ જાતિના હતા, કઈ વિદ્યા તેઓએ અહીંથી અંગીકાર કરી, કોની પાસે અંગીકાર કરી, કેની વિદ્યામાં અને વેશમાં તેઓ રહેતા હતા તે સંબંધી કાંઈ પણ સીધી હદીકત પ્રત્યક્ષ શકતી નથી. આપણા અરિતનાથક સંબંધી હદીકત સમજીને કે અરિતરૂપે કોઈએ લખી નથી તેથી આ સંબંધી વર્ણનકે અંધારમાં જ રહેવાનું થાય છે. તેઓના સંબંધમાં લોકોમાં અનેક વાતો વાલો છે તે પણ એટલી બધી અવ્યવસ્થિત આકારમાં મળે છે, અને તેની તેજ વાતો હેમચંદ્રાચાર્ય તથા બીજા સમર્થ વિદ્વાનોના સંબંધમાં પણ કહેવામાં આવતી હોવાથી તે અવ્યવસ્થિત વાતોમાં પણ કંઈક છેટલું છે અને અતિશયોક્તિનું અને અસત્યાદોષનું મિશ્રણ છેટલું છે તે તપાસી કાઢવું લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડે છે. અરિત સંબંધમાં ધમાં આ મુશ્કેલી તો કાયમ છે અને તેને માટે શરૂઆતમાં જ દરિ-તકલ્પ્યાદ કરવાની જરૂર પડી છે. આ મહાત્મા સંબંધી જે હદીકત મળી એમાં આવી છે તેમાંની કંઈક અંશે આધારભૂત હદીકત વિચારીએ તો એટલું જણાય છે કે તેઓશ્રીનું સાધવસ્થામાં નામ લાભાનંદજી હતું. જેમ સંત ધર્પૂરવિજયજીએ સર્વ પદોમાં પોતાનો લેખ દર્શિત કરવા 'વિદ્યાનંદ' એ જ એવું ઉપનામ ધારણ કર્યું છે તેમ આ મહાત્માએ 'આનંદધન' એવું કો માટે ઉપનામ ધારણ કર્યું જણાય છે. તેઓનો વિહાર મેડતા શહેરમાં અને ઉપન્યાસ તેની આસપાસ વિશેષ હતો. મેડતા મોટી મારવાડમાં એક જુદલાનું બેઠું શહેર છે. હાલ તો તે જોધપુર તાળે છે, પરંતુ અસલ ત્યાંના રાણા

હતા અને અત્યારે તે શહેરના જીર્ણ દુર્ગ અને ખડેરા જોતા તે પૂર્વે
ખડુ મોટું શહેર હશે એમ જણાય છે. અત્યારે પણ ત્યાં ૧૬ જૈન
પ્રાસાદ છે લગભગ સર્વે પ્રાસાદ મોટા છે. ગામમાં વચ્ચે એક
વિશાળ જૈન મંદિર છે ગામની બહાર એક ચૈત્ય છે બીજી બાજુએ
એક પડી ગયેલા ખડેરાના વિભાગને આનંદધનજીનો ઉપાશ્રય કહેવામાં
આવે છે. જેમ ગાંધારમાં હીરવિજયસૂરિનો ઉપાશ્રય બતાવવામાં
આવે છે તેમ અહીં શ્રી આનંદધનજીનો ઉપાશ્રય બતાવવામાં આવે
છે અને પાટણમાં શ્રીમદ્દેવચંદ્રાચાર્યનો ઉપાશ્રય અને મન્ત્રીકુડ
બતાવવામાં આવે છે આવા મહાત્માઓ એક સ્થાનકે રહે અને અમુક
ઉપાશ્રય તેઓનો કહેવાય એમ તો જૈન આસ્ત્રાય પ્રમાણે બને નહિ,
પરંતુ આટલી હદીકત જ્યારે હજી સુધી તત્ત્વવાસ્તવ્ય લોકો ચીવટથી જાળવી
રાખી શક્યા છે અને હોંશથી બહારના આવનારને સભારીને જણાવે
છે ત્યારે તે ઉપરથી એક અનુમાન થઈ શકે તેવું છે અને તે એ કે
એ મહાત્માઓ ઉપરોક્ત ગામોમાં અવારનવાર સવિશેષપણે આવેલા
હોવા જોઈએ અને તે ગામના લોકોપર તેનો ખાસ ઉપકાર હોવો
જોઈએ આ ઉપરાંત મેડતામાં આનંદધનજીનો સ્તૂપ (દેરી) પણ હતો,
પરંતુ હાલ તેની નિશાની મળતી નથી એમ ત્યાંના લોકો કહે છે
મેડતા પૂર્ણ જાહેજલાલીવાળું શહેર તે કાળમાં હતું અને ત્યાંના લોકો
ખડુ ધર્મિષ્ઠ, ધનવાન અને ઉત્સાહી હતા એમ તે વખતની હદીકત
વાચતા ખડુ જગોએ મળી આવે છે મેડતામાં અનેક મહાત્માઓનો
દેહોત્સર્ગ થયો છે, ઘણા આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયોને પદવીદાન થયું
છે અને ત્યાં વિહાર પણ ઘણા આચાર્યોએ કર્યો હોય એમ નોંધાર્યું
છે. આટલા ઉપરથી મારવાડના અગત્યના એક શહેરના સળધમાં
આપણા ચરિત્રનાયક વિશેષ આવ્યા હોય એમ અનુમાન થાય છે

પૂજ્યપાદ પંન્યાસ શ્રી ગણીરવિજયજીએ મને આનંદધનજીના મળ-
ધમાં કેટલીક વાતો કહી હતી તેમણે સપ્રદાયથી સાલજેલી હદીકત પ્રમાણે
આનંદધનજીનું સાધુઅવસ્થામાં 'લાભાનંદ' નામ હતું, તેમની દીક્ષા તપ-
ગચ્છમાં થઈ હતી,* તેમનો જન્મ બુદ્ધેલખડના એક શહેરમાં થયો।

* રૂપાચદ્વજ તેમને ખરતગચ્છમાં યથેલ હોવાનું જણાવે છે અને તેના ચેલાઓ
(ગોરજીઓ) હાલ હૈયાત છે એમ કહે છે તપગચ્છમાં આ મહાત્મા યથેલા હોવાના
ઘણા કારણો જણાય છે તે આગળ આપ્યા છે, ખરતગચ્છ સળધી આધારભૂત હદી-

હતો, તેઓનો વિહાર પાલણપુર તરફ વિશેષ હતો, તેઓ યાત્રા નિમિત્ત શ્રી શત્રુંજય તરફ એક વખત આવ્યા હતા, સર્વથી વિશેષ સમય તેમણે પાલણપુર અને તેની ઉત્તરના વિભાગમાં અને બહુધા મારવાડમાં ગાળ્યો હતો. તેઓ ગચ્છની સાથે બહુ સંબંધમાં રહેનાર ન હતા, અસાધારણ યોગબળ ધરાવનાર અને તદ્દન નિઃસ્પૃહી હતા, શ્રાવકની કે રાજાની આકાંક્ષા કે દરકાર કરનારા નહોતા, (આ સંબંધમાં જે વાત તેમણે કહી છે તે હવે પછી નોંધી લેવામાં આવેલી માલૂમ પડશે) અને તેઓની ભાષામાં તેઓની જન્મભૂમિની ભાષાની અસર સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. આનંદધનજી જેઓનું નામ લાલાનંદ અથવા લાલાનંદી હતું તેઓનો મેડતામાં યશોવિજય ઉપાધ્યાય સાથે મેળાપ થયો હતો અને તેઓને સત્યવિજય પંન્યાસ સાથે બહુ સારો પરિચય હતો, બન્ને મહાત્માઓ સાથે ઘણો વખત રહ્યા હતા અને છેલ્લું ચોમાસું સાથે શ્રી પાલણપુર શહેરમાં કર્યું હતું. આનંદધનજીનો જન્મ બુદ્ધેલખંડમાં થયો હતો છતાં તેઓએ યદ્દમાં તથા સ્તવનોમાં જે ભાષા વાપરી છે તેમાં દ્રેશ્કાર ઘણો જણાય છે, પરંતુ બુદ્ધેલખંડમાં હિંદી અને મારવાડીના સંકર જેવી જે ભાષા હાલ પણ વપરાય છે તેનો મોટો ભાગ પદોમાં દેખાઈ આવે છે અને સ્તવનોમાં-ચોવીશીમાં પણ તેની છાયા સ્પષ્ટપણે પ્રગટ જણાય છે. આટલી હકીકત અને બીજી ત્રણ ચાર હકીકત મને પં. શ્રીગંભીરવિજય ગણિએ આનંદધનજીના સંબંધમાં કહી હતી. તેમનો આનંદધનજી મારે ઘણો ઊંચો અભિપ્રાય હતો. તેઓનો અભિપ્રાય તથા તેમણે કહેલી વાતો હવે પછી લખી લીધી છે તેપરથી જણાશે કે આનંદધનજી એક પ્રબળ પ્રતાપી યોગી થઈ ગયા છે. પં. ગંભીરવિજયજી પોતે બુદ્ધેલખંડના જ એક ગામમાં જન્મેલા હતા તેથી તેઓ આનંદધનજીની ભાષા બહુ સારી રીતે સમજી શકતા હતા, તેમ જ સંપ્રદાયથી ચાલી આવતી હકીકત તેઓના જાણવામાં તથા સાંભળવામાં બહુ સારી રીતે આવી હતી. આ સર્વ વિચારોનું પૃથક્કરણ અહીં કરવામાં આવ્યું છે તે સુજોએ વિચારવા યોગ્ય છે.

કત મળશે તો વિચારવામાં કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ નથી. હજી સુધી કૃપાર્યંદળના કથન સિવાય બીજું એક પણ સાધન ખરતરગચ્છના અનુમાનને મજબૂત કરે તેનું મળ્યું નથી. ગચ્છ મારે આનંદધનજીને જ આગ્રહ નહોતો તો પછી તેના સંબંધના લેખમાં આગ્રહ નહોતો લેઈએ, તો પણ હકીકત તો જે સત્ય સમજાણી હોય તે જ પ્રકટ કરવી જોઈએ. વિ. ક.

આનંદવનજી મંબધી કેટલોક હકીકત ચરિત્રવિચારણાનાં દૃષ્ટિબિન્દુ આ નિરૂપણી મહાત્માનુ જીવન વિચારતા પ્રથમ એક ખામ હકીકતપર અહીં વિચાર કરવો પ્રારંભિક જણાય છે. એક મહાત્મા મંબધી હકીકત વિચારતા કેવળ પોતાને અનુકૂળ આવે તેટલી અથવા તેવા આકારવાળી હકીકત બતાવવાની લાલચમા પડી જવામા ન આવે એ પ્રામાણિક લેખકની ખામ ફરજ છે ઘણી વખત મોતાને અનુકૂળ આકારમા વાતને જોડી દેવાની ટેવ લેખકને પડી જાય છે ત્યારે તે વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવવામા પાછો પડી જાય છે અને આવા પૂર્વબુદ્ધિશાલિ લેખકના અનુમાનો પણ એવા વિચિત્ર અપૂર્ણ અને આડે માગે દોરનારા હોય છે કે તે સમયમા વાચનારાઓએ બહુ મલાળ રાખી તેનો સ્વીકાર કરવાની જરૂર પડે છે. આવી સ્થિતિ ઘણી વખત થઈ ગયેલી જોવામા આવે છે તે ઐતિહાસિક અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ બહુ હાનિ કરનાર થઈ પડે છે આનંદવનજી મહારાજના જીવનચરિત્રને આપણે ધરાબર પૃથક્કરણ કરીને સમજવાની અને જોવાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે એથી વ્યવહારના બહુ અગત્યના કેટલાક સવાલોનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે અતિ વિશુદ્ધ જીવન વહન કળાર, નિરૂપણી, આશાનો ત્યાગ કરી ઉદ્ધાસીન ભાવે વર્તનાર, જનમમાજમા એકી વખતે માન અપમાન પામનાર અને બન્નેમાથી એકની પણ દરકાર ન કળાર મહાત્માનુ લેખિત જીવન તે કાળના લેખકથી લખાયલું જો પ્રાપ્ત થઈ શક્યું હોત, ચરિત્રનો વિભાગ આધારભૂત સ્થાનકેથી મળી આવ્યો હોત તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડત એ ખરી વાત છે, પણ તેમ ન હોવાથી મપ્રદાયથી જે હકીકત મળે છે તેને ધરાબર ચાળવવી એ આપણું ખાસ કર્તવ્ય છે અને એના સાચા અને ખરા રહસ્યને વિચારી તદ્દનુસાર આપણી લાવના કરવી અથવા તેને માટે ખાસ નિર્ણયો કરવા એ વિચારણાનો માર છે ઐતિહાસિક અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી આપણા ગ્રંથકત્તાના મમય, વિહાર, વર્તન અને લેખોપર વિચાર કરવો અતિ આવશ્યક છે વિશુદ્ધ દૃષ્ટિથી શોધખોળ કરવાના ઇરાદાથી અને રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ સાર્ત્ત્વિક ઇચ્છાથી ચરિત્રનાયકના વર્તનપર વિચારણા ચલાવવામા આવે એ ખાસ ઇષ્ટ છે, તેને બદલે પોતાના પૂર્વબદ્ધ

વિચાર અનુસાર ચરિત્રને જેવી લેવામાં આવે અથવા તેવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે બહુ રીતે નુકશાન કરનાર થાય છે. પ્રામાણિક લેખકે જે હકીકતો મુદ્દાસર મળી હોય તે વાસ્તવિક આકારમાં રજૂ કરી દેવી જોઈએ એવી તેની ખાસ ફરજ છે. આ બાબતમાં બહુ પ્રમાદ જોવામાં આવે છે અને તેને પરિણામે કેટલીકવાર અજાણપણે મહાપુરૂષોને અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી તેમજ પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી વાંચનારાઓને મોટો અન્યાય થાય છે એમ જોવામાં આવ્યું છે. આ નિયમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખી નીચેની હકીકત લખવા વિચાર કર્યો છે છતાં પણ કોઈ વખત દોરવાઈ જવાનો પ્રસંગ બની આવે તો વિદ્વાન્ વાચકે પ્રયત્ન કરી તેને શોધી કાઢવો અને તત્ત્વરૂપે તેને સમજાવેલો.

આનંદધનજીની દીક્ષા-ગચ્છ: શ્રી આનંદધનજી મહારાજના સંબંધમાં મને જે હકીકત મળી આવી છે તેપર વિચાર કરતાં તેઓએ દીક્ષા તપગચ્છમાં લીધી હોય એમ જણાય છે, તેમનાં કોઈ કોઈ પદોપર જ્ઞાનસાર નામના એક વૈરાગ્યવાસિત યતિએ ટિપ્પણ પૂર્યો છે. તે ટિપ્પણમાં લખે છે કે ‘આનંદધનજી સાધુવેશે રહેતા હતા.’ સંપ્રદાયમાં ચાલી આવતી હકીકત પણ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. તેઓએ દીક્ષા તપગચ્છમાં લીધી હતી એમ માનવાને ઘણાં કારણો મળી આવે છે. તેઓનો યશોવિજય ઉપાધ્યાયજી તથા સત્યવિજય પંન્યાસ સાથે સંબંધ અને તે કાળમાં તપગચ્છનું ખાસ કરીને મારવાડ તથા ગુજરાતમાં અસાધારણ પ્રબળ જોતાં આનંદધનજી જેવા બપોળી જીવ તેનો આશ્રય લે એમ ધારવું યોગ્ય છે. આ સત્તરમો સૈકો અનેક વિદ્વાનોથી ભરપૂર છે અને તે વિદ્વાનોની કૃતિઓ આનંદ આપે તેવી આ હાલ પણ મોજુદ છે. ગચ્છપરંપરાને અંગે શ્રી યશોવિજયજીનાં કહ્યું વિચારો અને સત્યવિજય પંન્યાસનો ક્રિયાઉદ્ધાર, તેઓનો આનંદધનજી સાથેનો સંબંધ, ખાસ કરીને અષ્ટપદીમાં બતાવેલા અદ્ભુત વિચારો અને તેમનું ગુણાનુરાગીપણું એ સર્વ આનંદધનજીનો તપગચ્છ તરફ આદર સૂચવે છે. સંપ્રદાયને સવિશેષપણે માન આપનાર, બ્યવહારના બાહ્યાકારની પણ અતિ આવશ્યકતા સમજનાર અને નિયંત્રણ માર્ગની ઉપયોગિતા સમજીને અન્યને સમજાવનાર યશોવિજય ઉપાધ્યાય જેવા પ્રખર વક્તા અને સ્થિર લેખક તેમજ વિચારક

વિશુદ્ધ મહાત્મા આનદધનજીને જે અસાધારણ માન આપે છે તે જેમ આનદધનજીનો અસાધારણ માનસિક અને આધ્યાત્મિક યોગ બતાવે છે તેમ તેઓમા રહેલ વિશુદ્ધ વર્તનનો અને વ્યવહારનો એકત્રિત યોગ પણ બતાવે છે વ્યવહાર અને નિશ્ચયમા સપાટી ઉપગ્રથી દેખાતા ભેદના હાર્દમા રહેલ અભેદ જે સાધારણ રીતે સમજી શકાય તેવો નથી તેના ખાસ સારભૂત રહમ્યને સમજનાર ઉપાધ્યાયજી જેવા વિદ્વાનો આનદધનજીને માન આપતા પહેલા બહુ પ્રકારે વિચાર કરે એમા નવાઈ નથી વ્યવહારનો લોપ ન થાય એ જોવાની ખાસ કાળજી તેઓને હોવી જોઈએ એમ માનવામા જરા પણ આચકે લાગતો નથી અને ખામ કઠીને પૂર્વ વયમા જ્યારે વ્યવહાર માટે બહુ મહત્તમ વિચારો શ્રી યશોવિજયજીના હતા અને હોવા જોઈએ તે પ્રસંગે તેઓ આનદધનજીને અત્યંત માન આપે એ બતાવી આપે છે કે આનદધનજીએ વ્યાવહારિક રીતે તપગચ્છમા દીક્ષા લીધી હોવી જોઈએ ઉપાધ્યાયજીના મવાસો તથા સાહાચર્યમે ગાધાના સ્તવનો પૂર્વ વયમા રચવામા આવ્યા હોવાનો આતરિક પૂગવો જણાઈ આવે છે અને તેઓનો આનદધનજી સાથે મેળાપ પણ પૂર્વ વયમા થવો અંભવિત લાગે છે. આટલું છતાં આનદધનજીના વિચારો જોતા તેઓને ગચ્છનો મોહ હોય એમ તો લાગતું નથી ચૌદમા શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમા તેઓ લખે છે કે -

ગચ્છતા ભેદ બહુ નયણુ નીહાલતાં, તત્ત્વની વાત કરતા ન લાગે,
ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકા, મોહ નડીઆ કળી કાલ રાગે,
વળી અડતાળીગમા પદમા 'રામ ભણી રહેમાન ભણાવી, અરિહત પાક પકાઈ,
ધર ધરને હું ધવે વિલગી, અલગી છવ મગાઈ

આવા દૃઢ વિચાર જણાવનાર પોતે અમુક ગચ્છના મોહમા દોરવાઈ જઈ અન્યનો તિન્કાર કરે એ તો મમીચીન લાગતું નથી, પણ સાથે તેઓ એટલા જ મહત્તમપણે શ્રીનેમિનાથના સ્તવનમા જણાવે છે કે -

ચૂરણિ લાખ્ય મૂત્ર નિર્ધુજિન, વૃત્તિ પરપર અનુભવ કે
મમયપુન્ધના અગ કલાં એ, જે છેદે તે દુરભવ કે

અહીં સૂત્રનાં-સમયપુરુષનાં અંગની વિચારણામાં પૂર્વધર-
કૃત છુટક પદવ્યાખ્યા તે નિર્ચુક્તિ, તત્ર તથા સૂત્ર ઉક્ત અર્થ
તે લાખ્ય, સૂત્ર પોતે, માગધીમાં પૂર્વધરકૃત સૂત્રની ટીકા તે ચૂલિ
અને સંસ્કૃત ટીકા તે વૃત્તિ-એ સમય પુરુષનાં પાંચ અંગ ઉપરાંત તેઓ
પરંપરા અનુલવને-સંપ્રદાયાગત જ્ઞાનને પણ એટલી જ અગત્ય આપે
છે. આ ઘણી અર્થસૂચક વાત છે. તેઓ આમાંનાં એક પણ અંગને
ઓછું કરનાર-તેને નહિ માનનાર અથવા તદનુસાર ન વર્તનારને દૂર-
લભ્ય કહે છે એ હકીકત ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી છે. ગચ્છવિચાર-
ણાને અંગે તેવા કથનથી અહીં સ્વાભાવિક રીતે એમ લાગે છે કે
તેઓએ એકલા નિશ્ચય કે એકલા વ્યવહાર ઉપર વિચાર રાખ્યો નહિ
હોય. તેઓ અનંતનાથજીના સ્તવનમાં જણાવે છે કે:-

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર ભુઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો:
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસાર કળ, સાંભળી આદરી કાંઈ રાચો.

આવી રીતે એક બાજુએ સંપ્રદાયને અને પરંપરાને અતિ માન
આપનાર મહાત્મા પુરુષ અપેક્ષા વગરનાં વ્યવહારવચનની દરકાર
કરનાર ન હોય અને તેવાં વચનને સંસારવૃદ્ધિનું કારણ ગણતા હોય
અને તેના આદર કરવાની ના કહેતા હોય તો તેના પરિણામે બહુ
સુંદર એકત્રકરણ થઈ જાય છે. એને પરિણામે ઉપરનાં છોતરાં ક્યાં
છે અને અંદરનું તત્ત્વ શું છે તે પૃથક્કરણ કરવાની વિશુદ્ધ બુદ્ધિ
જાગ્રત થતાં પરંપરાને યોગ્ય રીતે સમજી તેની અપેક્ષા વિચારી યથા-
ઘટિત વર્તન કરતા હોય એમ વિચારતાં તેઓએ ગચ્છની તદ્દન ઉપેક્ષા
કરી હોય એમ માની શકાતું નથી. પરંપરાએ એથી બહુ હાનિ થાય,
તકે મધ્યમ ઉત્કાન્તિના જીવોપર એથી બહુ નુકશાનકારક અસર થાય
અને માર્ગમાં અનેક પ્રત્યવાયો આવે એવું વિચારનાર મહાત્મા ગચ્છના
મોહમાં ન પડે એ જેટલું સ્વાભાવિક છે તેટલું જ સાધુવેશધારણ
વિગેરે ક્રિયાકલાપની જરૂરીઆત સ્વીકારે એમ માનવું તે પણ સ્વાભા-
વિક છે. વ્યવહારનો લોપ કર્યા વગર અને તેની અણુઘટતી વિગતમાં
ઉતર્યા વગર વિશુદ્ધ માર્ગપર ચાલવાના નિર્ણયપર તેઓ આવ્યા હોય
હોય એમ ધારી શકાય છે. ચાંદી આવતી વાતો પ્રમાણે તેઓ સાધુ હતા,
એ દીક્ષિત હતા એમ જ જણાય છે, સંભળાય છે; પરંતુ કોઈવાર કંઈની પહે-

ગીને પણ નીકળી પડતા એવી વાતો ચાલે છે. આટલા ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેઓ ગરબની તકરારમાં ઉતર્યા નહિ હોય, પણ દીક્ષિત જરૂર હતા અને સાધુનો વેશ ધારણ કરતા. સપ્રદાયમોહમાં ઉતર્યા વગર વ્યવહાર અને નિશ્ચયને એકત્રપણે ગોઠવી વિશુદ્ધ વર્તન કરી સાધુ-જીવન ગાળી શકાય છે એવો દાખલો તેઓએ એસાડ્યો હોય એમ જણાય છે.

આનંદધનજી સંબધી કેટલીક વાતો આનંદધનજી સંબધી કેટલીક વાતો બહુ સક્ષેપમાં અત્ર ખતાવી દઈએ તેમાં પણ જે માનવા લાયક વાતો ન હોય તેને લખીને લોકપ્રવાહમાં ચાલુ કરવી એ એકદરે બહુ નુકશાન કરનાર છે. વળી કેટલીક વાતો દરેક મોટા માણસના સંબધમાં કહેવામાં આવે છે તેથી તેને કબૂલ કરવા પહેલા ઘણો વિચાર કરવો પડે છે અને સ્વીકારતા આચકો આવે છે રાજાના મેળાપ પ્રસંગે તાવને કપડામાં ઉતારી બાજુપર મૂકવાની અને કપડો ધ્રુજતો દેખી એ સંબધમાં રાજા તરફથી થતી પૂનઃ સંબધી વાત શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યના સંબધમાં તેમજ હરિભદ્રસૂરિ અને હીરવિજયસૂરિના સંબધમાં પણ કહેવામાં આવે છે આવી વાતને કોઈ પણ મહાત્માની સાથે જોડી દેવાનો વિચાર સ્વાભાવિક છે તેથી એવી વાત સ્વીકારતા પહેલા યોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. કેટલીક વાતો લોકવિચારની તે વખતની સ્થિતિ ખતાવી આપે છે અને કેટલીક વાત વિશિષ્ટ સ્થિતિનું યૌગિક રહસ્ય સમજવાની લોકોની અશક્તિ ખતાવી આપે છે તેથી પ્રથમ કેટલીક આધારવાળી અને વજ્રદવાળા માણસો પાસેથી સાબળેલી હકીકતો સક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. ૫ ગણીરવિજયજીએ તપાસ કરીને એકઠી કરેલી અને મને જાતે કહેલી વાતને અહીં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.

મેડતા શહેર અને આનંદધનજી લાલાનંદ અથવા લાલાનંદી જેમને આપણે આ પ્રસંગમાં આનંદધનજીના નામથી ઓળખશું તેઓના સંબધમાં ઘણીખરી વાતો મેડતા શહેરને અંગે આવે છે મેડતાનો પ્રાચીન ઇતિહાસ વિચારતા તે એક બહુ મોટું શહેર હોવું જોઈએ એમ જણાય છે. ત્યાં અનેક લડાઈઓ થઈ છે ત્યાંના રાજા જોધપુર રાજ્યથી સ્વતંત્ર રજપૂત હતા એમ મારવાડનો પૂર્વ ઇતિહાસ તપાસતા જણાય છે એ

શહેરનાં અત્યારનાં ખંડેરો જોતાં અને જીર્ણ દુર્ગની સ્થિતિ વિચારતાં જણાય છે કે અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે પ્રાચીન કાળમાં એ ઘણું મોટું શહેર હશે. આ શહેરમાં એક બહુ મોટી મસ્જિદ છે જેના ખુરજ દરથી દેખાય છે તેપરથી જણાય છે કે મુસલમાન પાદશાહના વખતમાં એ શહેરપર ઘણા હુલાઓ થયા હશે. જોધપુરના પુરાણા રજપૂત રાજ્યના તાબામાં તે બહુ થોડા વખત પહેલાં આવી પહોંચી હોય એમ જણાય છે. આ શહેર અત્યારે તો ખીસ્માર હાલતમાં છે તો-પણ હાલ ત્યાં શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈનોનાં ત્રણસે ઉપર ઘર છે અને ત્યાંના શ્રાવકો ખાનુના ફ્લોધિ તીર્થની દેખરેખ રાખે છે અને પોષ દશમ જેવા માંગલિક પ્રસંગે શ્રીફ્લોધિ તીર્થમાં દર્શન પૂજા કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉતરી પડે છે. ફ્લોધિ તીર્થને મેડતા રોડ (Merta Road) સ્ટેશનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે જ્યાંથી એક ટ્રેન મેડતા માટે ખાસ જાય છે. પોષ દશમને દિવસે થતી પૂજાનો મહોત્સવ જોવાનો પ્રસંગ મને મળ્યો હતો, તે વખતે મેડતાનો હાકેમ પણ ફ્લોધિ આવે છે. આ મેડતા શહેરની પૂર્વની જાહોજલાલી સાંભળતાં અને જૈનોની આધુનિક અને પ્રાચીન સ્થિતિની સરખામણી કરતાં બહુ ખેદ થાય છે. મેડતા શહેરમાં પૂર્વે સેંકડો લક્ષાધિપતિ જૈનો હતા, કેટલાક કોટિધ્વજ પણ હતા, અનેક આચાર્યોના ત્યાં વિહાર થયો હતો, અનેક પ્રકારના મહોત્સવો વારંવાર ત્યાં થતા હતા, ત્યાં ઘણા જ્ઞાનભંડારો હતા અને હાલ જે દેરાસરો મોજુદ છે તે પૂર્વકાળની જૈન જાહોજલાલીનો ખ્યાલ સંપૂર્ણ કરાવે તેવાં છે. સ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે ત્યાં સર્વ દેરાસરોમાં પૂજા કરનાર જૈનો લભ્ય નથી અને પરિણામે વંશપરંપરાના પૂજારીઓ-પર આધાર રાખવો પડે છે. આ મેડતા શહેરમાં ખાસ ઉદ્યોગ કોઈ પ્રકારનો નથી, માત્ર ત્યાં કેટલીક દુકાનો હાથીદાંતનાં રમકડાંની જોવામાં આવે છે. તે શહેરની વર્તમાન સ્થિતિનું એક કારણ વ્યાપારની ગેર-હાજરી હોવી જોઈએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ શહેરમાં અનેક રાસો ગન્યા છે, પૂજા બનાવાઈ છે, ડીકાઓ લખાઈ છે અને દર્શન તથા જ્ઞાનનો ઉદ્યોત થયો છે એમ અનેક ગ્રંથોની પ્રશસ્તિપરથી જણાય છે. આ શહેર સાથે આનંદધનજી મહારાજનો સંબંધ

વિશેષ હોય એમ ત્યા ચાલતી દતકથાપરથી જણાય છે તેમનો દેહોત્સર્ગ પણ અહીં જ થયો છે એમ ત્યાના લોકો કહે છે

પ્રતિબન્ધ ત્યાગવૃત્તિ નિરપૃહતાનું દૃષ્ટાંત એ મેડતા શહેરમા એક શેઠ હતા જેઓ આનંદધનનું મહારાજને અતિ આગ્રહ કરીને ચોમાસુ કરવા લઈ આવ્યા હતા અને શરૂઆતથી પોતે જાતે મહારાજશ્રીની મેવામા હાજર રહેતા હતા અનેક પ્રકારે આનંદધનનું મેવા ચાકરી કરવા ઉપગત તે મહારાજશ્રીને પોતાને ઘેર આહાર વહોરાવવા લઈ જતા, કપડા વહોરાવતા અને વારવાર મહારાજશ્રીની પામે હાજર રહેતા હતા પર્યુષણના વ્યાખ્યાનો સંપૂર્ણ સાલણવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોય છે અને બની શકે તો કદપ-મૂત્ર અવિચ્છિન્ન સાલણવાની ઇચ્છા શ્રદ્ધાળુ જૈનોને વધારે રહે છે એ ગામનો રિવાજ પણ કાંઈક એવો હતો કે શેઠ આવ્યા પછી જ ચાતુર્માસસ્થિત માધુ વ્યાખ્યાન વાચવાનું શરૂ કરે નિરપૃહી આનંદધનનું તે કોઈની દરકાર નહોતી અને એ શેઠ ઉપર કાંઈ ખાસ ગગ પણ નહોતો અગાઉથી મુકરર કરેલા વખતે તેઓએ વ્યાખ્યાન શરૂ કરવાની તજવીજ કરી ત્યારે કોઈ શ્રાવકોએ જણાવ્યું કે ‘અમુક શેઠ પૂજામા છે તે જલદી આવી પહોંચશે માટે ત્યાસુધી રાહ જોવી યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે રાહ જોવા માટે કહેલી હઠીકતપર લક્ષ્ય ન આપી આનંદધનનું મહારાજે વ્યાખ્યાન વાચવાનું શરૂ કર્યું, શેઠ ઘોડા વખત પછી આવી પહોંચ્યા, પણ મોડા થયા. વ્યાખ્યાન પૂરું થતા જેમ ઘણા શ્રાવકો વ્યાખ્યાનકારની વૈયાવચ્ચ કરવા જાય છે તેમ આ શેઠ પણ ગયા અને પ્રસંગે બોલ્યા કે ‘મેવકપર દયા કરી વ્યાખ્યાન જરા થોભાવવું હતું’ બીજીવાર વળી તે જ વાત કરી, પણ તર્થ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહિ. શેઠ જરા બોલી ગયા કે ‘સાહેબ! કપડા વહોરાવું છું, આહાર વહોરાવું છું, પરિચર્યાં કરું છું તેનો ખ્યાલ કરીને પણ મારા ઉપર જરા કૃપા કરવી હતી’ આટલો ઉચ્ચાર ચાલળી તેના ઉપર જરા પણ ગુસ્સે થયા વગર આનંદધનનું બોલ્યા ‘બાઈ, આહાર તો ખાઈ ગયા અને લે આ તારા કપડા.’ એમ કહી તેના કપડા છોડી દઈ જગલમા ચાલ્યા ગયા અને ત્યા ‘આશા એર-નકી ક્યા કોને’ એ પદ બનાવ્યું (જુઓ પદ અઠ્ઠાવીશમું) ઉપા-

શ્રવ્ય પણ શેઠનો હતો તેથી તેનો પણ ત્યાગ કરી દીધો. આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે એમ મને પં. ગંભીરવિજયજીએ કહ્યું હતું અને મેડતામાં પણ આને મળતી વાત અતઃપર્યંત ચાલતી જણાય છે. આ વાત સત્ય હોય તો તેપરથી બહુ બોધ મળે તેમ છે. અપ્રમત્ત અવસ્થાના ખપી સર્વવિરતિ ધારણ કરનાર મુનિ અમુક શ્રાવકના રાગી થઈને પોતાની જે સ્થિતિ નીપજાવે છે તેનો જેને અનુભવ થયો છે તે આ વાતમાં બતાવેલી નમુનેદાર નિઃસ્પૃહતાની વાસ્તવિક કિમત બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. સાધુજીવન ગાળવાનો નિયમ કરનાર મુનિ ગૃહસ્થના સંયોગોમાં આવી કેવા કેવા પ્રતિબંધમાં પડી જાય છે તે વર્તમાન દુર્દશા જોનારને સમજી શકાય તેમ છે, તેનું અવલોકન કરનારને નવીન જાણવાનું રહેતું નથી અને ખાસ કરીને આગેવાન શેઠ અને ઉપાશ્રયના માલેક માટે સહજ વાટ જોવી એ સાધારણ રીતે જોતાં સામાન્ય છે છતાં એવી બાબતમાં પણ દરકાર ન કરનાર, સાધ્ય સિવાય અન્ય બાબતમાં જરા પણ વિચાર કરવાની જરૂરીઆત પણ ન સ્વીકારનાર નિઃસ્પૃહી મહાપુરૂષના વિશુદ્ધ વર્તનપર આપણને સહજ આકર્ષણ થઈ આવે છે અને આપણા મનમાં તેમને માટે પૂજ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. પર્યુષણમાં શહેર છોડી ચાલ્યા ગયા હશે અને જે અવસ્થા આનંદધનજીએ ધારણ કરી હશે એ વાતમાં કદાચ સંપ્રદાયથી શંકા આવે તેવું રહે છે, પણ ઊંચી હદના પુરૂષો પોતાને યોગ્ય વર્તન શું છે તે બહુ સારી રીતે વિચારી શકે છે અને તેમનું વર્તન પ્રસંગાનુસાર, આત્માને ઉન્નત કરનાર અને સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરાવનાર જ હોય છે. વાત કેમ બની હશે અને તેમાં સત્યના અંશો કેટલા હશે તે કહેવું લગભગ અશક્ય જેવું છે, પણ એક વાત જે એમાંથી તારવી શકાય તેવી છે તે એ છે કે આપણા ચરિત્રનાયક તદ્દન નિઃસ્પૃહી હતા, પારકી આશા કરનાર કે અન્યથી દબાઈને કે તેની શરમથી વર્તન કરનાર નહોતા. આવી વૃત્તિ થવી એ આત્માની અતિ ઉદ્ધત દશા સૂચવે છે.

નિઃસ્પૃહતાનું એક વિશેષ દૃષ્ટાન્તઃ નિઃસ્પૃહદશા બતાવનારી એક બીજી પણ વાત સંપ્રદાયથી આનંદધનજીના સંબંધમાં ચાલી આવે છે એમ મને પં. ગંભીરવિજયજીએ કહ્યું હતું. વાત એમ બની કહેવાય છે કે મેડતા શહેરમાં એક વખત આનંદધનજી અતુર્ભાસ સ્થિત થયેલા

હતા તેવામાં ત્યાના રાજની એક અણુમાનીતી રાણીએ આનંદ ધનજીની જોગી અવધૂત જેવી અવસ્થાનો હેવાલ સાલણી તેમના તરફ આકર્ષણ પામી અને ગુરૂમહારાજ પાસે આવી સુખશાતા પૂછ્યા પછી તેણે આનંદધનજી મહારાજને બહુ સક્ષેપમા જણાવી દીધું કે પોતે ત્યાના રાજની રાણી છે અને હાલ અણુમાનીતી થઈ પડી છે અને કોઈ ઉપાયે રાજ તેને વશ થાય એવું ગુરૂકૃપાથી થવું જોઈએ ગુરૂમહારાજની જગજહેર નિઃસ્પૃહ વૃત્તિને લઈને આટલી વાત બહુ મક્ષેપમા પણ મુદાસર રીતે રાણીએ કહી તેને પ્રેરનાર યોગીઓ પાસે હોતી સિદ્ધિઓ હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે તે વાત સાલણતી વખતે આનંદધનજી કાંઈ લહેરમા હતા તેથી એક કાગળનો ટુકડો લઈ તેપર કાંઈ લખ્યું અને રાણીને કાંઈ પણ બોલ્યા વગર તે કાગળ આપ્યો. રાણી સમજી કે ગુરૂમહારાજે કાંઈ યત્ર (જતન) કરી આપ્યું છે અને તે વાચવાની સ્વાભાવિક રીતે જ મના હોય છે તેથી તેણે એક સોનાનું તાવીજ તુરત બનાવી તેમા પેલો કાગળ મૂકી પોતાને હાથે તેને રક્ષાબધન તરીકે બાંધ્યું અકસ્માત્ મયોગ એવો બન્યો કે પાચ કે સાત દિવસમા રાજ તે અણુમાનીતી રાણીને વશ થઈ ગયો, તેના તરફ અપૂર્વ પ્રેમ બતાવવા લાગ્યો અને તેને મદિદે આવવા લાગ્યો. થોડા દિવસ પછી તે માનીતી થયેલી રાણી હર્ષમા આવી રાજ પાસે પેલી વાત બોલી ગઈ તેથી અંથવા ખીજી પદ્ધતિ થઈ ગયેલી રાણીએના જણાવવાથી રાજને ખબર પડી કે પોતામા જે ફેરફાર થયો છે તેનું કારણ લોકચર્યા પ્રમાણે આનંદધનજીનો મત્રપ્રયોગ છે રાજ આ વાત સાલણી આનંદધનજી પાસે આવી તેને કહેવા લાગ્યો કે ‘તમે આવા વશીકરણના કામ કરો છો તે સાધું તમને કંઈ રીતે ઉચિત ગણાય ?’ સાધારણ ગીતે આવા ઉદ્ધત સવાલનો જવાબ આપે એવી તેઓશ્રીની પદ્ધતિ નહોતી, પણ તે દિવસે કાંઈ તેઓ દરીવાર લહેરમા હતા તેથી રાજને કહ્યું કે રાણીને બોલાવી જેને યત્ર કહેવામા આવે છે તે ઉઘાડી વાચી જુઓ. રાજએ તુરત તેમ કહ્યું, રાણીને બોલાવી, સુવર્ણતાવીજ બોલ્યું અને અદર ગેલ ચીકું વાંચતા તેમા લખેલું માલૂમ પડ્યું કે -

‘તેરા પતિ વશ હોવે ઉમરે આનંદધનકું કયા,
તેરા પતિ વશ ન હોવે ઉમરે આનંદધનકું કયા

સવ જગ જંતુને સમ ગણે, ગણે તૃણ મણિ લાવ રે;

મુક્તિ સંસાર ખેલુ સમ ગણે, મુણે લવ જલનિધિ નાવ રે.

શાંતિ જિત એક મુજ વિનતિ.

અહીં જે લાવ ખતાવ્યો છે તે ખરાખર વિચારવો. અહીં પૌદ્ગલિક ઇચ્છાઓનો રોધ કરવા ઉપરાંત આત્મિક અથવા આત્મા સંબંધી ઇચ્છા ઉપર પણ અંકુશ આવી જવાની જે લાવના ખતાવી છે તે વાત રાણીના તાવીજને ઉદ્દેશીને મહારાજશ્રીએ લખી હોય એમ અર્થવિચારણા થાય છે. પ્રથમ સુમતિ વિરહાલાપ કરી, અનુભવ દ્વારા સંદેશા મોકલી, શ્રદ્ધા પાસે દૂતીકાર્ય કરાવી પતિને પોતાને મંદિરે લઈ આવી તેને યોગમાર્ગમાં આગળ કરે છે, પરંતુ આગળ વધતાં તેની સર્વ ઇચ્છા નાશ પામે છે-એ યોગક્રમ છે, તે આપણે યોગ-દર્શનના ખાસ વિષયમાં વિચારશું. અત્ર આનંદધનજી મહારાજ સુમતિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે તારી પાસે પતિ આવે અને તારે વશ થાય એમાં આનંદધનને-વિશિષ્ટ યોગમાં પ્રગતિ પામેલા વિશુદ્ધ આત્મરાજને શું લેવા દેવા છે અને કદાચ તે તારી પાસે ન આવે અને માયામમતાના પ્રસંગમાં પડ્યો રહે તો તેમાં આનંદધનને શું છે! ખરે દશા આનંદધનને સમાન છે, એને એક તરફ વ્યામોહ નથી, અન્ય તરફ આકર્ષણ નથી. આવી આત્માની વિપુલ દશા થવી, મુક્તિ અને સંસારને સરખાં જોવાં, વસ્તુસ્વરૂપને યથાસ્થિત આકારમાં સમજી જવા અને તેના પર રાગદ્વેષ ન કરવા એ ખહુ વિશુદ્ધ આત્મદશાના વિચારો સૂચવે છે અને એવો આધ્યાત્મિક લાવ સદરહુ તાવીજમાં અધ્યાત્મકરસિક મહાત્માએ લખ્યો હોય એમ અનુમાન થાય છે. સામાન્ય રીતે આનંદધનજી જેવા યોગમાં આગળ વધેલા મહાસત્વો રાજની રાણીના પ્રસંગમાં આવે કે તેમની પાસે વશીકરણની વાત પણ ઉચ્ચારી શકાય એ જેમ ખહુ સંલવિત લાગતું નથી તેમ આવા દુનિયાથી ન્યારા અને ન્યારી રીતે વર્તન કરનારા મહાસત્વોના સંબંધમાં તેઓ અમુક અવસ્થામાં ઈર્ષ લાઈન પર કામ લેશે તે ધારી લેવું એ પણ મુશ્કેલ છે. પોતાના આત્મધનને અડચણ ન આવે, તેની પ્રગતિમાં જરા પણ પ્રત્યવાય ન આવે અને તેની આગળ વધતી ગતિ સમાન લાવે ચાલી જાય એ વાત લક્ષ્યમાં રાખી તેઓ વિશિષ્ટ લાભની દૃષ્ટિથી કોઈ

કાયો એવા પણ કરે છે કે જેનો ખુલાસો સામાન્ય જનકલ્પનામા કેટલીકવાર આવી શકે નહિ આવા કારણોથી અસાધારણ સર્વોના સબધમા બહુ ખારીકીથી અભ્યાસ કરવાની અને તેની જીવનચર્યાને પૃથક્કરણ કરીને ખરાખર સમજવાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે તાવી-જમા લખેલા અક્ષરો કોઈ ખાસ આધ્યાત્મિક લાવ બતાવે છે તેનું અત્ર આખું દર્શન થયું હશે

આદિનાથ સ્તવનચર્યાના ‘આશા ચોરનકી ક્યા કીજે’ એ પ્રથમ પદ ચર્યાના કરવાના પ્રસંગને અગે ચાલતી વાત ઉપર જણાવી, તેવીજ રીતે ચોવીશી પૈકી ખાવીશ સ્તવનો શ્રીઆનદ-ધનજીએ બનાવેલા કહેવાય છે તેમા પ્રથમ સ્તવનને અગે એક એવી વાત ચાલે છે કે તેઓ એક વખત મેડતાની પાસેના જગલમા ફરતા હતા ત્યા એક શેઠની છોડી જે તરતમા વિધવા થઈ હતી તેને અગ્નિમા બળો મરી સતી થવાને ઉદ્યુક્ત થયેલી જોઈ આ પ્રસંગે તે સ્ત્રીને ઉદ્દેશીને આત્માનો ખરો પતિ કોણ છે, પ્રીતિનું વાન્તવિક લક્ષણ શુ છે તે બતાવતા આનદધનજીએ ઉપદેશ આપ્યો એમ સ્પષ્ટ થાય છે તેઓએ તે સ્ત્રીને સમજાવ્યું કે સામારિક પ્રાણીઓ જે પ્રીતિ કરે છે તે વારતવિક પ્રીતિ નથી, કારણ કે એ પ્રીતિ લાભો વખત ટકતી નથી અને પ્રીતિને અગે પાછો ન્યારે વિરહ થાય છે ત્યારે મનમા અતિ ખેદ થાય છે, માટે પ્રીતિ કરવી હોય તો એવી કરવી કે અનતકાળ સુધી પ્રીતિના પાત્ર સાથે કદિ વિરહ થાય નહિ અને પ્રીતિ ચાલતી હોય તે દરમ્યાન કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ થાય નહિ અથ્વા પ્રીતિમા આ વાતની ગંધ પણ હોતી નથી એ ચાલતી હોય ત્યારે અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરાવે છે, અતે વિરહદુઃખ આપે છે અને મનને શકિત ક્યાં કરે છે અને છેવટે એનો નાશ થઈ જાય છે એવા પ્રકારની પ્રીતિ કરવી એ કોઈ પણ રીતે ઇષ્ટ ગણી શકાય નહિ સસાર-રસિક સ્ત્રીઓ પતિને વશ કરવા અથવા તેની પ્રીતિ સપાદન કરવા વટસાવિત્રી આદિ વ્રતો કરે છે, કોઈ લવાતરમા એજ પતિને પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી અગ્નિમા પડે છે, પણ સ્વકર્મવિપાકાનુસાર પતિ ક્યાં (કઈ ગતિમા) ગયા હશે અને ત્યા જવાને પ્રયોગ્ય પોતાને કંમે છે કે નહિ તેની કાંઈ ખબર હોતી નથી. આવી રીતે પતિરજન કરવા

માટે અનેક ઉપાધિ વહોરવી અને મરણાંત કષ્ટ સહન કરવું એ કોઈ પણ રીતે કર્તવ્ય નથી, પરિણામ વગરનું છે અને અતિ દાણુ દાણ આપનારું છે. આ પ્રમાણે હુકીકત હોવાથી પતિ ખરેખરા કોણ છે તે વિચારવું, પ્રીતિનું સ્વરૂપ સમજવું, તે કેવી રીતે કરવી ઉચિત ગણાય તેની વિચારણા કરવી અને તે કરીને શું મેળવવું છે તેનું ખાસ લક્ષ્ય રાખવું. આવી રીતે નિર્ણય કરતાં અથવા નિર્ણય કરવા માટેના વિચાર કરતાં સ્થૂળ દશામાં થતી સાંસારિક પ્રીતિનું સ્વરૂપ સમજાશે કે ખરી પ્રીતિ તો વિશુદ્ધ આત્મા સાથે જ કરવા યોગ્ય છે કે જે કરવાથી પોતામાં વિશુદ્ધ ગુણ પ્રગટી આવે અને લવાંતરમાં થતી પીડાઓ અટકી સર્વથા નિવૃત્તિસ્થાન આનંદ સાથે પ્રાપ્ત થાય. પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થયેલ શ્રી જિનેશ્વર દેવને પતિ તરીકે કદવી તેઓની અનન્ય ભાવથી પૂજા કરતાં પૂજામાં ચિત્તની અતિ પ્રસન્નતા થાય એવી અખંડિતપણે તે પૂજા કરત. અને તેમાં વળી દંભ રહિત આત્મઅર્પણ થઈ જાય એવી રીતે પૂજા કરતાં ચિદ્ધનનાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, વસ્તુવિવેક પ્રાપ્ત થાય છે અને એવા પતિને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં સ્વયં પતિરૂપ થઈ જવાય છે, પતિ જેવા થઈ જવાય છે અને પતિ સાથે થયેલો મેળાપ કદિ પણ છૂટતો નથી, વિરહકાળ પ્રાપ્ત થતો નથી અને આનંદ-દશામાં ફેરફાર થતો નથી. આવા પતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે. આવી અર્થસૂચક વાત સાંભળી તે શેઠની છોડી સતી થતી અટકી વિશુદ્ધ માર્ગપર જોડાઈ, તેણે સર્વવિરતિ માર્ગ આદર્યો અને નિજ અંતરમાં રહેલ પતિને સંતોષ આપી, પ્રસન્ન કરી તેને વશ કરવાના માર્ગમાં લાગી ગઈ.

આ પ્રસંગે તે સતીને બોધ આપવા માટે ‘ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, ચોર ન ચાહું રે કંત;’ એ સ્તવનની રચના આનંદ-ધનજીએ કરી, એ સ્તવનની અર્થવિચારણા કરતાં ઉપરોક્ત શેઠપુત્રીની ભ્રાંતિ ટળી ગઈ અને તે માર્ગપર આવી ગઈ, આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે. હવે અહીં એકાદ ગંભીર પ્રશ્નપર વિચારણા થઈ આવે છે. હાલમાં ઘણા લેખકો ખ્રીસ્તી ધર્મનો પાયો પ્રેમ (Love) ઉપર થયેલો કહે છે તેને અને આ પ્રીતિને કોઈ જાતનો સંબંધ છે કે નહિ તે બરાબર વિચારીએ તો તે વિષયપર આખો લેખ થઈ જાય, જેમ કરવું

અત્ર સ્થળસંકોચથી બની શકે તેમ નથી, પણ ખ્રીસ્તી પ્રજાનો પ્રેમનો સિદ્ધાન્ત બહુ ઊંચી હદે લેતા પણ મનુષ્યથી તો આગળ વધી શકતો જ નથી, જૈનની દયા-પતિ પ્રસન્ન કરવાની કુંચી પ્રેમ-પ્રીતિ પણ પક્ષી જળચર અને ફીડી માકડ સુધી જવા ઉપગત વન-સ્પતિ અને જળ કે અગ્નિ સુધી પણ આગળ વધે છે ખીજુ આ પ્રેમના તત્ત્વમા સ્વાર્થનો અંશ પણ નથી અને ત્રીજુ પગમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરી અવ્યાબાધપણે જે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની તેના અતરમા ભાવના રહેલી છે તેની ગંધ પણ ખ્રીસ્તી પ્રેમના તત્ત્વમા નથી. ખીજુ વિચારણા ‘ચિત્તપ્રસન્ને રે પૂજનુ કળ કહું રે, પૂજા અખડિત એહ, કપટ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધનપદ રેહ.’ ને અગે થાય છે એમા જે પ્રકારની પૂજા કરવાની ભાવના બતાવવામા આવી છે તે બહુ વિચારીને ધ્યાનમા લેવા યોગ્ય છે. આખી હંદગી સુધી પૂજા કરવામા આવે, પણ જે ચિત્તપ્રસન્નતા થાય નહિ તો હજુ પોતે એકઠા જ ઘુટે છે એમ સમજવું જેમ સાસારિક કાર્યો કરવામા રસ આવે છે, સગાઓના વેધ અને મિત્રોનો વિવેક જાળવવામા ચીવટ રાખવામા આવે છે, સ્ત્રી પુત્રને માફ કપડા ધરેણા લાવવામા આનંદ આવે છે, તેવા પ્રકારની આતર વૃત્તિથી પ્રભુપર ચિત્તની પ્રમત્તતા ન થાય, તેમા એકાંત આનંદ ન આવે અને ત્યાં સ્થિરતા ન થાય ત્યાં સુધી વિશિષ્ટ પ્રકારની પૂજા થતી નથી એમ ખાસ ધ્યાનમા રહેવું જોઈએ, એ સ્થિતિએ પહોંચવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ એટલે પછી કારણ-કાર્યભાવમા વિપર્યાય ન થઈ જાય એ સ્થિતિએ પહોંચવામા અડચણ પડતી હોય તો તે દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કરવો, પરંતુ વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર જાણખી રાખવું એટલે તત્ત્વનું અને ઉપરના છોલાનું ભાન રહે, જેથી વિવેકભ્રષ્ટ ન થવાય સતી થવાના પ્રસંગને અગે આટલી વાત કહી દીધી તે આપણા ચરિત્રનાયકનો ખાસ વિષય હોવાથી જણાવવા લાયક ગણવામા આવી છે. તે બંને વાતને અગે ઘણો ભૂલ-ભરેલો ખ્યાલ હાલ જોવામા આવે છે કેટલાક વિદ્વાનો એમ માને છે-મનાવે છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મનો પ્રેમનો વિષય અન્યત્ર ચર્ચાયો જ નથી અથવા તેવા આકારમા કોઈએ બતાવ્યો જ નથી જૈનની દયા, તેનું સ્વરૂપ, તેના લેહો અને તેમા રહેલ ભાવ વિચારવામા આવે તો આ

ભૂલભરેલા વિચારો તુરત દૂર થઈ જાય તેમ છે. તેવી જ રીતે દ્રવ્ય-ક્રિયાના મોહમાં પડી જઈ જેઓ તેમાં સંપૂર્ણતા માને છે અને જેઓ દ્રવ્યક્રિયાની આવશ્યકતા જ માનતા નથી એ બંને ભૂલ કરે છે. પ્રથમ પંક્તિના પ્રાણીઓ કારણને કાર્ય સમજે છે, બીજી પંક્તિવાળા પગથિયાં છોડી દઈ દાદરને મથાળે ઠેકઠો મારી ચઢી જવા ઇચ્છે છે. આનંદધનજી મહારાજ એ બંને વાતનો પ્રથમ સ્તવનમાં જ ખુલાસો બહુ સૂક્ષ્મ રીતે આપી દે છે અને તેપર જેમ જેમ વિચારણા થાય છે તેમ તેમ એમાં રહેલ વિશિષ્ટ ભાવનો અર્થ ખ્યાલમાં આવે છે.

શ્રી યશોવિજયજી સાથે પ્રસંગ: ઉપર જે વાતો લખી છે તે સર્વ મેડતા શહેરમાં અથવા તેની નજીકના જંગલમાં બની ટહેવાય છે, તે ઉપરાંત આનંદધનજીનો શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય સાથે પ્રસંગ થયો અને તે વખતે ઉપાધ્યાયજીએ અષ્ટપદી બનાવી તે મેળાપ પણ સાંપ્રદાયિક વાતો પ્રમાણે મેડતા શહેરમાં થયાનું ટહેવામાં આવે છે. કોઈ આ મેળાપ આખું પર્વતપર થયો એમ પણ કહે છે. મેળાપ થયાની વાતમાં મતભેદ નથી પણ સ્થાન માટે એક નિર્ણય નથી. ઉપાધ્યાયજી સાથે થયેલા પ્રસંગને અંગે બે ત્રણ વાતો અત્ર જરા વક્તવ્ય છે તે પણ વિચારી લેઈએ, કારણ કે તે પણ સંપ્રદાયથી ચાલી આવે છે. બનારસમાં વિકટ સંયોગોમાં અભ્યાસ કરી ન્યાયના વિષયમાં ખાસ નિષ્ણાત (specialist) થવાને લીધે ‘ન્યાય વિશારદ અને ન્યાયાચાર્ય’નું બિરુદ મેળવનાર આ મહાત્માનો પ્રસંગ શ્રી આનંદધનજીનો સમય નિર્ણય કરતી વખતે સહજ વિચારી ગયા છીએ. જૈન કોમના આ છેલ્લા સમર્થ વિદ્વાન મહાત્મા અને આપણા ચરિત્રનાયકના સંબંધમાં આગળ પણ કેટલીક વાત આવશે. ચરિત્ર-પ્રસંગે તેઓના અને આનંદધનજીના મેળાપની વાતો કરવાની છે. ત્યાં કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે આનંદધનજીનો અને તેમનો મેળાપ શ્રી મેડતા શહેરમાં થયો હતો અને પ્રથમ મેળાપ વખતે જ યશોવિજયજીએ અષ્ટપદી બનાવી હતી. કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે આ મેળાપ મેડતાની બાબુના જંગલોમાં થયો હતો અને રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં ઉપાધ્યાયજીએ અષ્ટપદી તાત્કાલિક ઉદ્ગારરૂપે બનાવી હતી. ત્રીજી વાત એમ છે કે આખું ઉપર ગુફામાં આનંદધનજી યોગસાધના

કરતા હતા તે પ્રસંગે યશોવિજયજી તેમને શોધતા શોધતા લા ગયા હતા અને ત્યાં મેળાપ થયો હતો. આ મર્વમા મને મેડતા શહેરમા મેળાપ થયેલો હોવાનું વધારે બધબેમતુ લાગે છે જેનપુરી તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા મેડતામા આનંદધનજીના અનેક પ્રમગો થયેલા છે અને તેઓ ત્યાં જીવનનો મોટો ભાગ રહ્યા હોય એમ ત્યાં ચાલતી વાતોપરથી પણ જણાય છે, અને વ્યાખ્યાન પ્રસંગે બન્ને મહાત્માઓ મળ્યા એમ જે વાત ચાલે છે તે જોતા તે મેડતા શહેરમા બનેલ હોય એમ સંભવિત વધારે લાગે છે એ હકીકત એમ છે કે આનંદધનજીએ એક વખત મેડતા શહેરમા ઉપાધ્યાયજી વ્યાખ્યાન બહુ ઊંચા પ્રકારનું ભાવાત્મક વાચે છે એમ હકીકત સાબળી હતી તે વાત પ્રત્યક્ષ જોવા તથા સાંભળવા ઉપાધ્યાયજીના વ્યાખ્યાન વખતે તેઓ ઉપાશ્રયમા ગયા અને ઉપાધ્યાયજીની વ્યાખ્યાનકળા જોઈ બહુ રાજી થયા. પછી ઉપાધ્યાયજીની વિરક્તિ ઉપરથી ચોતે પણ ચોગના વિષયપર મારી ગીતે બોલ્યા (વ્યાખ્યાન આખું) તે અનુભવયુક્ત વચન હોવાથી શ્રોતાપર મારી અમર કરનાર થયું ઉપાધ્યાયજીનો અને તેમનો મેળાપ બહુ સારો હતો, ખામ વ્યાખ્યાનગૈલી, તેમા મધુરતા અને વક્તૃત્વ આવડું એ અભ્યાસથી અલગ વિષય છે ખુદ યશોવિજયજી અને રામવિજયજીના પ્રમગ માટે પણ એવું કહેવાય છે કે ઉપાધ્યાયજી જેવા મમર્થ વક્તાની મલા કરતા રામવિજયના વ્યાખ્યાનમા બહુ શ્રોતાઓની હાજરી રહેતી અને તેનું કાંઈ તપાસવા યશોવિજયજી એક વખત બોલે ગયા હતા શિષ્ટાચાર પ્રમાણે રામવિજયજીએ ઊભા થઈ તેઓને દક્ષિણ આસન આપ્યું અને વ્યાખ્યાન ચલાવવા વિરક્તિ કરી, પણ ઉપાધ્યાયજીના અતિ આગ્રહથી જ્યારે રામવિજયજીએ વ્યાખ્યાન વાચ્યું ત્યારે તેમની દૃષ્ટાત આપવાની ઢળ, કહેવાની ગૈલી અને વાક્યગચના તથા શબ્દોનું સ્વસ્થ માલખતા રામવિજયજીની વક્તૃત્વકળાનો વિશિષ્ટ ખ્યાલ ઉપાધ્યાયજીને પણ થઈ ગયો. આ પ્રસંગ ઉપરથી ઉપાધ્યાયજીનો કર્મચોગ અને આનંદધનજીની ચોગપ્રક્રિયા કેટલા આગળ વધેલા હતા તે જણાય છે. આટલા ઉપરથી બંને મહાત્માઓનો મેળાપ મેડતા શહેરમા થયેલો વધારે સંભવિત લાગે છે. આ બિવાય એક વાત એવી કહેવામા આવે છે કે જેવી રીતે ઉપાધ્યાય-

જીએ આનંદધનજીની સ્તુતિરૂપ અષ્ટપદી બનાવી છે તેવી અષ્ટપદી આનંદધનજીએ ઉપાધ્યાયજીની સ્તુતિરૂપ બનાવી છે. આ બાબતનો કાંઈ પણ પૂરાવો ન મળવાથી એ વાત કોઈએ પોતાના મગજમાંથી બહાર પાડી હોય એમ મને લાગે છે અને એમ બનવાનાં ઘણાં કારણો છે. આનંદધનજી સંબંધી કલ્પિત વાતો બહાર પાડવાનું અને તેમને અવનવા જગાલી આકારમાં ચિતરવાનું ડેટલાકને પસંદ આવે છે તેઓની આ કલ્પના હોવાનો સંભવ છે, કારણ કે પૂજ્ય કદિ પૂજક હોઈ શકે નહિ, સ્થિત્યંતર એવા રૂપમાં સંપ્રદાયથી કે શિષ્ટાચાર પ્રમાણે સંભવે નહિ અને આનંદધનજી અને ઉપાધ્યાયજીની વચ્ચે વિચારતાં અને યોગવિષયમાં આનંદધનજીના પ્રક્રિયા અને અભ્યાસ તથા વર્તના લક્ષ્યમાં લેતાં એ હકીકત અસંભવિત માનવામાં આવે છે; તે છતાં કદાચ કોઈએ એવી અષ્ટપદી લેઈ હોય તો તે દ્રવ્યાનુયોગ આદિના વિશિષ્ટ જ્ઞાનને અંગે ઉપાધ્યાયજીની પ્રશંસારૂપ હોવાનો સંભવ વધારે છે. મેં એવી અષ્ટપદી સંબંધી બહુ બારીક તપાસ ચલાવી છે, પરંતુ પ્રેમાનંદનાં નાટકો પેઠે હજી સુધી તો તે સંબંધી પત્તો લાગ્યો નથી અને કોઈએ તે વાંચી કે સાંભળી હોય એમ કહેનાર પણ મને મળ્યું નથી. આયદે પણ જો તે સંબંધી વધારે હકીકત પ્રાપ્ત થશે તો તેપર ખુદલા મનથી વિચારણા કરવાનો પ્રસંગ લેવામાં આવશે. આવી અષ્ટપદી જો ઉપાધ્યાયજીને પોતાના પૂજ્ય તરીકે ગણીને કરેલી હોય તો તેથી આનંદધનજીના ચરિત્રને અંગે મોટા ફેરફાર કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તેવું હોવાથી એ સંબંધી ખાસ ઊહાપોહ કરવાની જરૂર અહીં જણાઈ છે. મારો પોતાનો અભિપ્રાય આવી અષ્ટપદી હોઈ શકે નહિ એમ છે અને તેવી અષ્ટપદીની હયાતી માટે પણ એક બે માણસનાં મોઢાનાં વચન સિવાય અન્ય આધારભૂત કાંઈ પૂરાવો મળી શક્યો નથી. ગુજરાતી રાસોમાં પ્રવીણ ઘણા વાંચનવાળા જૈન વિદ્વાનોને પૂછતાં તેવી અષ્ટપદી કોઈએ લેઈ હોય એમ જણાતું નથી. સીધો પૂરાવો અને આધારભૂત હકીકત ન મળે ત્યાંસુધી આવી અષ્ટપદીની હકીકત સ્વીકારવા યોગ્ય મને લાગતી નથી.

ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી સાથે એક વધારે પ્રસંગ થયાની

વાત પણ સપ્રદાયથી ચાલ્યા કરે છે હુકીકત એમ બની કહેવાય છે કે આનંદધનજી મહારાજે પોતાનો દેહવિલયકાળ નજીક જાણી યશોવિજયજીને કેટલીક હુકીકત કહેવા સારૂ પોતાની પાસે બોલાવ્યા, ઉપાધ્યાયજી આવ્યા, તેમને આવી ગયાને બે પાચ દિવસો થઈ ગયા છતાં આનંદધનજી કાંઈ બોલ્યા નહિ આથી યશોવિજયજીના મનમા એમ સહજ શકા થઈ કે કદાચ આનંદધનજી પોતાને બોલાવવાની વાત કદાચ ભૂલી ગયા હશે તેથી એક દિવસ સવારમા વિજ્ઞપ્તિ કરી પોતાને તોડાવવાની વાતની યાદ આપી આનંદધનજીએ એના જવાબમા કહ્યું કે “હવે કાંઈ કહેવાનું રહ્યું નથી. મને ખેદ એટલો થાય છે કે તમાગમા હજી જોઈએ તેટલી સ્થિરતા આવી નથી તમારે એટલું અવશ્ય વિચારવું હતું કે જેણે તમને ખાસ તોડાવેલ છે તેને અધિકાર પ્રમાણે અવસર જોઈ કાંઈ આપવું જ હશે અને તે યથાયોગ્ય વખતે આપતજ, પણ જ્યાંસુધી જોઈએ તેવી સ્થિરતા અને ધૈર્ય આવ્યા ન હોય ત્યાંસુધી હું યોગના મહાન્ તત્ત્વો બતાવવાનો પ્રસંગ જોતો નથી અને તમને તેના અધિકારી સમજતો નથી યોગની વિશિષ્ટ વાતો અને પ્રક્રિયાઓ હાલ તો મારી સાથે જ કાળધર્મ પામી જશે” આવી મતલબનો જવાબ મળ્યો, ત્યાર પછી યોગ્ય પરિચર્યા કરી ઉપાધ્યાયજી ત્યાંથી વિદાય થયા એમ કહેવાય છે કે આ બનાવ બન્યા પછી ઉપાધ્યાયજીના મનપર બહુ અસર થઈ, તેઓમા બહુ સ્થિરતા આવી ગઈ અને તેઓના અંતરના વિષયો અને તેની રીંછીમા પણ તેથી મોટો ફેરફાર થઈ ગયો જ્ઞાનસારના જેવા અમૃતમહોદધિમાથી સાર તત્ત્વનું પાન કરાવનાર અથ ત્યાર પછીની વયમા બનાવેલ હોય અને જસવિલાસની આધ્યાત્મિક વાણી પણ ત્યાર પછી નીકળી હોય એમ ઘણા વિદ્વાનોનું માનવું છે અત્યેકનું જીવન વિચારતા આવે બનાવ બનવો મને તદ્દન અસહ્ય લાગે છે, પરંતુ આનંદધનજીનો પ્રસંગ શ્રી યશોવિજયજીને સારી રીતે હોવો જોઈએ એમ ધારવાને તો ઘણા પ્રબળ પૂરાવા મળી આવે છે બત્રીશ બત્રીશીઓના દરેક પ્રકરણને છેડે ઇસાદાપૂર્વક ‘પરમાનંદ’ શબ્દ લાવવામા આવ્યો છે તે ખાસ અર્થસૂચક છે અને અષ્ટપદીની ગણીગ લાપા તે જ બાબત સવિશેષપણે બતાવે છે આ ઉપરાંત આનંદધનજી પામે ઉપાધ્યાયજી સુવર્ણસિદ્ધિ લેવા

ગયા અને આનંદધનજીએ તે તેમને આપી નહિ, કારણ કે તેમની યોગ્યતા ન જોઈ એ વાતને જો કે શાસનઅભ્યુદયના મહાન હેતુથી બચાવી લેવાનો અથવા નરમ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે પણ મને તે વાત બન્ને મહાત્માઓનાં પ્રસંગ, વય, સ્થાન અને વર્તનને જોઈને તદ્દન કદિપત લાગે છે. યોગસિદ્ધિ જાણતા હોય અથવા યોગબળથી તે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો તેનો ઉપયોગ આરંભ પરિશ્રદ્ધ દ્વારાએ કરવો એ પ્રમાદ છે અને તેથી જ નિધાન બતાવવાનો શ્રીસ્થૂલભદ્રનો અભિપ્રાય શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ નિદેલો હોય એમ મને જણાય છે, તેથી યોગબ્રિષ્ટ થઈ જવાય છે અને તેમાં રાચી જવું એ પૌદ્ગલિક હોવાથી તે માર્ગને અયોગ્ય ગણ્યો છે. આપણે યોગના ખાસ વિષયમાં આ બાબત સારી રીતે વિચારશું. આ ઉપરાંત ઉપાધ્યાયજી જેવા સ્થિત-પ્રજ્ઞ મહા પુરૂષ તેની અથવા કોઈ વસ્તુની પ્રબળપણે ધન્યા કરે એ પણ બનવા જોગ નથી. એકંદરે આ સુવર્ણસિદ્ધિની વાત કોઈના મગજમાંથી નીકળી હોય એમ ધારવું વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

આનંદધનજીનો દેહોત્સર્ગ: હાલ મેડતામાં આનંદધનજીનો સ્તૂપ છે તે ઉપરથી અને તે શહેરમાં તેમના સંબંધી ચાલતી વાતો ઉપરથી આ મહાત્માનો દેહવિલય મેડતામાં થયો હોય એમ જણાય છે. દેહોત્સર્ગનો કાળ સંવત્ ૧૭૩૦ ની આસપાસ જણાય છે. મરણ પહેલાં તેમને શ્રી સત્યવિજય પંન્યાસ સાથે પ્રસંગ થયો હોય એમ પણ વાતો ચાલે છે. સત્યવિજયજીએ કેટલોક સમય તેમની સાથે જંગલમાં કાઢ્યો એમ આત્મારામજી મહારાજ શ્રીજૈન તત્ત્વા-દર્શ ગ્રંથમાં કહે છે. આ ઉપરાંત આનંદધનજીના સંબંધમાં કેટલીક બીજી વાતો ચાલે છે તેને બીલકુલ આધાર વગર ચાલુ કરવી એમાં બહુ જોખમ છે. કેટલીક વાર મહાત્મા પુરૂષોને એથી અન્યાય આપવા જેવું થાય છે, કોઈ કોઈ વાતો જોડી કાઢી પરમ મહાપુરૂષોને હાસ્ય-પાત્ર બનાવાય છે અને કેટલીકવાર તેમનું મહત્ત્વ હોય તે ક્રાંતિ-અણુઘટનું વધારી દેવાય છે. મારા નામ અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલી આવતી વાતોમાં આધારભૂત અથવા વજનદાર માણસો પાસેથી જે વાત સાંભળી હોય અને તેને બહુ જગોએથી ટેકો મળતો હોય તે જ વાત યોગ્ય શબ્દોમાં પૃથક્કરણ કરીને અને તે ઉપર ચાલુ

અભિપ્રાય બંને બાબુના બતાવીને દાખલ કરવાની અને તેના સત્યા-
સત્ય નિર્ણય માટે યોગ્ય દલીલો સહવાસહવ માટે બતાવવાની લેખ-
કની ફરજ છે અવ્યવસ્થિતપણે અરસ્પરસ વિરોધ આવે તેવી વાતો
દાખલ કરવામા કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ હોય એમ મને લાગતુ
નથી મને બહુ વિગતથી તપાસ કરતા જેટલી વાતો લખ્ય થઈ
છે તેમાથી આધારભૂત વાતો જ અહીં દાખલ કરી છે અને
તેપર વિવેચક દૃષ્ટિએ વિચાર ક્યો છે આ ઉપરાંત ખામ્ય મહત્ત્વની
બાબતો હજુ પ્રાપ્ત થશે તો ઉપરની બાબતોમા ફેરફાર અથવા વધારો
કરવામા આવશે ઇતિહાસની બાબતમા આપણે હજુ એટલી પછાત
સ્થિતિમા છીએ કે આવી બાબતમા વારંવાર ફેરફાર થયા કરે એમા
નવાઈ જેવું નથી અને એ નિયમ મારે મુનિસુદરસૂરિના મળધમા
અન્યત્ર પણ બળવવો પડ્યો છે ઇતિહાસમા અભ્યાસીએ આગ્રહી
પ્રકૃતિ ન રાખતા જેમ બને તેમ ખુદ્દા દિલથી કામ લેવું, કોઈ
વાતને પોતાના પક્ષ, મત કે સપ્રદાયમા ખેંચી જવા પ્રયત્ન કરવો
નહિ અને વધારે આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થતા પોતાની જાતને
સુધારણા માટે ખુદ્દા ગળવી આવા નિયમથી ઐતિહાસિક બાબ-
તમા શોધખોળ ચલાવવામા આવે તો એકદરે મારગાહી ખુદ્દિવાળા
માણુએ બહુ લાભ કરી ઘણો નવીન પ્રકાશ નાખી શકે એમ માન્ય માનવું
છે અને તે નિયમ વિસારી દેવાથી ઐતિહાસિક ચર્ચામા બહુ ગુઠ-
શાન થયું છે અને આયદે પણ થશે એવો ભય રહે છે અત્યાર
સુધીમા આનંદધનજીના ચરિત્ર સળધી મોટા પાયા ઉપર પ્રયત્ન મુનિ
શ્રી ખુદ્દિસાગરજીએ કરેલો જોવામા આવે છે, પરંતુ કમનસીબે
તેઓએ પૃથક્કરણ દૃષ્ટિએ અને વૈજ્ઞાનિક ઐતિહાસિક રીતિનો માર્ગ
લેવાને બદલે તેઓના પોતાના વિચાર પ્રમાણે આનંદધનજી કેવા
હોવા જોઈએ એ વાતપર લક્ષ્ય આપી ચરિત્ર નિરૂપણ કર્યું છે અને
ઘણીખરી જગોએ જાણે ચરિત્રલેખક બનાવો બન્યા તે વખતે હાજર
હોય અને અભિપ્રાયો સાલજ્યા હોય અથવા વાતો નજરે જોઈ હોય
એવી એકાંતિક ભાષામા લેખ લખ્યો છે પૃથક્કરણ કવવાની તેમને
રૂચિ ન હોવાને લીધે બહુ વાતો અવ્યવસ્થિતપણે દાખલ થઈ ગઈ
છે અવ્યવસ્થિત અભિપ્રાયોનો એકત્ર સમૂહ કરવાની પદ્ધતિને બદલે

જરા વિશેષ સંભાળ લરી તપાસ ચલાવવામાં આવી હોત અને વ્યવસ્થાસર હુકીકત દાખલ થઈ હોત તથા તેમાંથી આધારભૂત અને આધાર વગરની તેમ જ પ્રશંસાર્પદ કે નિંદાસ્થાનીય હુકીકતનો વિવેક કરવામાં આવ્યો હોત તો તેમણે જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે વિશેષ ઉપ-યોગી બની શકત એમ મને લાગે છે. બધી ક્વિદંતીઓને અવ્યવ-સ્થિતપણે પ્રસાર કરવામાં સમાયલું જોખમ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે અને ખાસ કરીને આનંદધનજી જેવા મહાત્મા પુરુષના સંબંધમાં વિચાર કરવા માટે જેમ સાધનો પૂરાં પાડવાની જરૂર છે તેમ તેપર કાં તો વ્યવસ્થાસર વિચારો બતાવવા જોઈએ અથવા વાતો નોંધી લેવી જ જોઈએ. દરેક હુકીકતપર વિચારો બતાવવા જતાં ખરા ખોટાનું પૃથક્કરણ કરવાની બહુ જરૂર છે અને એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં ન રહે તો તેનો ગેરલાભ લેનારા બહુ નીકળી આવે છે. બનતાં સુધી આ નિયમ સાચવવા અત્ર ચત્ન કર્યો છે અને ખાસ કરીને અમુક સંપ્રદાય કે પક્ષ તરફના વાજિત્ર તરીકે આનંદધનજીના વિશુદ્ધ જીવનનો ઉપયોગ ન થાય એ જોવા ખાસ સંભાળ રાખી છે. એ મહાત્માના શિક્ષણપર હવે પછી વિચારણા થશે ત્યારે પણ આ નિયમ ઉપર લક્ષ્ય રહેશે.

મેડતા: આનંદધનજી મહારાજના પ્રસંગો ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓનો વિહાર મેડતા અને તેની આબુખાબુમાં વધારે થયો હોય એમ જણાય છે. સંપ્રદાય પ્રમાણે તેઓ મારવાડમાં બહુ વિચર્યો જણાય છે અને જુંદગીનો કેટલોક કાળ તેઓએ પાલણુપુર તરફનાં ગામોમાં ગાળ્યો જણાય છે. મેડતાની આબુખા-બુનાં મોટાં જંગલોમાં અને આબુ ઉપરની ગુફામાં તેઓ વિશેષ રહ્યા હોય એમ જણાય છે અને શ્રી સિદ્ધાચળને ભેટવા માટે કાઠિ-યાવાડમાં આવી ગયા હોય એ સંભવિત છે. તેઓશ્રીનો જન્મ બુદેલ-ખંડમાં થયો હોય એમ તેઓની ભાષા અને તે સંબંધી ચાલતી દંતકથા ઉપરથી જણાય છે. તેઓની ભાષાપર હવે વિચાર કરવા માટે એ અગત્યના વિષયની વિચારણા કરવાનાં સાધનોપર આપણે લક્ષ્ય આપીએ. તેઓના સંબંધમાં ચાલતી સાંપ્રદાયિક વાતો, દંતકથાઓ અને હુકીકતો એક સરખી રીતે તેઓના મારવાડમાં વિહાર બતાવી

આપે છે આપણે ગુજરાતના હોદ્દાએ તેથી તેમને ગુજરાતી કહેવા, કાઠિયાવાડી હોદ્દાએ તેથી કાઠિયાવાડી બતાવવા પ્રયાસ કરવો અથવા બગાળી હોદ્દાએ તો બગાળી બતાવવા ચત્ન કરવો એમ કરવા લલચાર્ધ જવાય તેવું છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ વસ્તુસ્વરૂપ પર આખો મીચવાનો અથવા મીચાવવાનો પ્રયત્ન છે આથી આપણે હવે આનંદધનજીની ભાષા પર વિચાર કરીએ

આનંદધનજીની ભાષા સાપ્રદાયિક હકીકત એ બહારનો પૂરાવો (extrinsic evidence) છે આનંદધનજીના ચરિત્રને અંગે આપણે સહજ ઊહાપોહ તે રીતે કરી ગયા હવે આપણે અથર્કતાના સબધમાં અને ખામ કરીને તેમની ભાષાના સબધમાં તેઓની જાણીતી કૃતિઓમાંથી શુ હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે તે પર વિચાર કરીએ આ આતરિક પૂરાવો (intrinsic evidence) જેમ એક રીતે સમય જન્મ વિહાર આદિનો નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી જણાય છે તેમ અમુક સંયોગોના પુરૂષો માટે તેનો બહુ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આડે રસ્તે પણ દોગી બન્ય છે શેક્સપિયર જેવા એક સ્થાનકે રહી જીવન પૂરું કરનારના જન્મ અને વ્યવહારના નિર્ણયમાં અમુક અંશે તેના અંશેમાં વપગાયદી ભાષા બહુ ઉપયોગી ગણાય, પરંતુ એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે વિહાર કરનાર માધુઓના સબધમાં એ જ ભાષા વિચારણા કદાચ ખોટા અનુમાનનું કાગળ થઈ પડે તો તે તદ્દન સલવિત છે સામાન્ય રીતે તો અમુક ભાષા ઉપરથી ઢાંઢ પણ નિર્ણય ઉપર અમુક વ્યક્તિના મંબધમાં આવવું અથવા તેપરથી તેમનો જન્મ વ્યવહાર નિર્ણય કરવો એ ઘણું જોખમભર્યું છે તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્યો પોતાની ભાષા સંયોગ પ્રમાણે ફેરવી શકે છે સ્વામી વિવેકાનંદનો ઇંગ્લિશ ભાષા પરનો કાળુ વિચારતા તેમને ભારતભૂમિથી અન્યત્ર જન્મેલા ધારવામાં આવા અનુમાનો કેવી રીતે ઉપયોગી થાય તે વિચારવા જેવું છે કાઠિયાવાડમાં જન્મેલ અને પૂર્વ અવસ્થામાં શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લેખ લખેલ માણસ દક્ષિણના પ્રદેશોમાં વિચરે અને હિંદુસ્તાની ભાષા પર અસાધારણ કાળુ ધગવે એવા દાખલા મોબુદ છે મારવાડના જન્મેલા અને કાઠિયાવાડમાં વિચરેલા સંસ્કારી ગુજરાતી લખે અને તેમાં મારવાડીની ગંધ પણ ન આવે અને ગુજરાતમાં

જન્મેલા છતાં થોડો વખત પંજાબમાં ફરેલા શુદ્ધ ગુજરાતી લખે અને હિંદુસ્તાનીમાં લાપણુ કરે તથા ગુજરાતી લાખા બોલતાં પણ ન આવડે એવા દાખલા આપણે હાલ નજરે નોંધએ છીએ. એથી લાખાને અંગે અમુક પ્રદેશમાં વધારે વિહાર હતો અથવા પરિચય વિશેષ હતો અથવા જન્મ તે પ્રદેશમાં હતો એમ ચોક્કસ ધારી લેવું તે ખાસ કરીને સાધુઓના સંબંધમાં બહુ જોખમ ભરેલું છે અને સાધારણ રીતે એવા અસ્થિર પાયા ઉપર કંઈ પણ લેખક કે ગ્રંથકારના સંબંધમાં ઈમારત ગણવી તે જરૂર બહુ અચોક્કસ અવસ્થામાં રહે છે. મી० મનસુખલાલ રવજીભાઈ મેહતા જૈન કાવ્યદોહન પ્રથમ ભાગના ઉપોદ્ઘાતમાં જે અનુમાનો ઉપર આનંદધનજીના સંબંધમાં દોરવાઈ ગયા છે તે બંધબેસતાં નથી. તેનાં કારણોમાં પ્રથમ અગત્યનું કારણ એ છે કે સંપ્રદાયથી તેઓનાં અનુમાનો અસત્ય માલૂમ પડે છે અને તેઓ જે લાખાને વિશેષ કાઠિયાવાડી સંસ્કારવાળી કહે છે અને મુનિ બુદ્ધિસાગર જેને ગુજરાતી કહે છે તે બન્ને વાત બહારના તેમજ અંદરના પૂરાવાથી પણ ખોટી માલૂમ પડી આવે છે. અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ આ સંબંધમાં માત્ર લાખા ઉપર આધાર રાખવો પડ્યો હોત તો એકાંત અનુમાન ઉપર આવવું લગભગ અશક્ય જેવું જ હતું, પણ તે સાથે મેહતામાં ચાલતી વાતો, સંપ્રદાયથી ચાલી આવેલી હકીકતો, મેહતામાં ઉપાશ્રયનાં ખંડેરો અને તે સર્વની સાથે આનંદ-ધનજીની લાખાને વિચારતાં આપણે આનંદધનજીના જન્મ અને વિહાર વિશેષે કરીને મેહતા તરફના પ્રદેશમાં એટલે મારવાડમાં હતો એમ બતાવવા પ્રયત્ન કરશું. સંપ્રદાયથી ચાલી આવતી વાતો ઉપર જણાવી છે અને તે વાતને પં. ગંભીરવિજયજી જેઓનો જન્મ પણ બુદ્ધેશ્વરમાં હતો તેઓએ તેઓના જીવનનો પ્રથમ ભાગ ચતિપણે મારવાડમાં ગાળ્યો હતો તે વખત દરમ્યાન આનંદધનજી સંબંધી ઘણી હકીકત મેળવી હતી તેમણે ટેકો આપ્યો છે તેથી હવે આપણે આનંદધનજીની લાખામાં વિશેષ તત્ત્વ કંઈ લાખાનું આદે છે તે વિચારીએ. ત્યાં લાખાવિચારણાને અંગે એક વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે અને તે એ છે કે અમુક લેખક ગુજરાતીમાં લખે છતાં પણ જે તેનો મૂળ પ્રદેશ મારવાડ હોય તો તે અવારનવાર

મારવાડી શબ્દો તથા વાક્યોનો ઉપયોગ કરી નાખે છે તેથી ગુજરાતી લાખાના બહારના શણુગારમાં બીજી કંઈ કંઈ લાખાનો સંયોગ અથવા સહયોગ થયો છે એપર જરાબર વિચાર ચલાવવામાં આવે તો અંતઃકર્તાના સંબંધમાં આત્મિક હકીકત વધારે ચોક્કસ આકારમાં મળે એમ સંભવ રહે છે દાખલા તરીકે આપણે આનદધનજીના સંબંધમાં જો એમ બતાવી શકીએ કે તેઓની ગુજરાતી લાગતી લાખામાં પણ મારવાડી શબ્દો વિશેષ આવે છે તો જેમ આપણે તેમનું મૂળ સ્થાન મારવાડની ભૂમિ બતાવી શકીએ, તેમજ જો તેનામાં અવારનવાર મારવાડીના પ્રયોગો બતાવી શકીએ તોપણ એ જ વાત બીજા આકારમાં પણ તેજ રૂપે બતાવી શકીએ આ વાત લક્ષ્યમાં રાખી આપણે પ્રથમ પદોની લાખાપર વિચાર કરીએ પદમાં મારવાડી (અથવા ગુજરાતી નહિ તેવા) પ્રયોગો કેટલી છુટથી થયા છે તે બહુ થોડા પદમાં આવેલા શબ્દોના લીસ્ટથી જણાશે નીચે લખેલા શબ્દોમાંથી એક પણ શબ્દ અહીં વપરાયો છે તે રૂપમાં અથવા અર્થમાં ગુજરાતી લાખામાં વપરાતો નથી અને તેમાંના કેટલાક શબ્દો તો ગુજરાતી લાખામાં વપરાતા જ નથી

પ્રથમ પદ-ક્યા, મોવે, બાઉરે, બુ, ઘટત હૈ, દેત, ઘરિય,

રાઉ, પાયકે, ભાઉ, નાઉ, કહા, અખ, ધ્યાઉ

દ્વિતીય પદ-બાઉરે, મત, શીર, ક્યા, બળવે (ગુજરાતી=વગાડે)

કલે, વૈ, ઘટમેં, મુજ, ભાવે, યામે, માવે, પાવે

પદ ત્રીજું-જીય, સેરી, માતો, વિમરી, મુપનકો, માચ, માચત,

રાહત, છાંહ, બદરી, આઈ, ગહેગો, બું, નાહર,

અજહુ, કધુ, નાંહિ, હારિલ, લકરી, છારત, કકરી

પદ ચોથું-નિન્દ, અગ્યાનકી, મિટ ગધ, નિજ, દીપક કીયો, સરપ,

આપુહી, કાનત, કહા, દિખાચુ, ઔરકુ, લોગ, પ્રેમકા,

સો, ઠોર, ખાણકુ, ગિને, લોય, અકથ, કહાની, કોય

પદ પાંચમું-અવધુ, નટનાગરકી, ખાંભણુ, મમયમેં, કાને, વિણુમેં, તખાહી,

ઉલટપલટ, યા, હમ, મુની, કખહી, ફુની, મુભાવે,

તાહી, મમાવે, હૈ નાહિ, લખે, ક્યા, સર્વમરી, મરવગી,

ન્યારી, ભાવે, મો પાવે

પદ છઠું-રસિકકો, મુન્હો, વિરતત, ઘરવાસી, મધી, પૂરી,

બળસી, અભ્યાસી, સમામી, ચાગી, જયકારી (જયકાસી),

અનુકારી, વિમાગી, સીઝે, સમામી,

આપે છે તેવી જ રીતે 'સેજડી રંગ રોલા' એ વાક્યનો પ્રયોગ પણ મારવાડી ભાષાને ઉદ્દેશ છે. મારા કહેવાની મતલબ અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર છે. એ આખું પદ તો હિંદી ભાષામાં જ છે અને કોઈ કોઈ જગોએ મારવાડીની તેમાં વાસ આવે છે એ જણાઈ આવે તેવું છે, પરંતુ તેની સાથે એમાં વાક્યોના જે પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે અને તેને જે અલંકારિક અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યા છે તે બરાબર મારવાડી છે. 'તેરે મુખ દીઠે ટલે, મેરે મનકા ચોલા,' અથવા 'સેજડી રંગ રોલા'ના જેવા પ્રયોગો ગુજરાતીમાં થતા નથી અને મારવાડીમાં બહુ સાધારણ છે. આવા શબ્દ અને વાક્ય-પ્રયોગ ઉપરથી જ્યારે એક અંતઃકર્તા કે કવિના સમય અથવા વિહાર-ક્ષેત્ર પર વિચાર કરવાનો હોય ત્યારે તે પ્રદેશના ખાસ સંબંધમાં આવવાની જરૂર રહે છે અને તે સમયના કવિઓના લેખો વાંચી જવાની જરૂર છે અને તેમ કરવાનું અને તે પ્રમાણે જેમણે કંઈ હોય તેમના વિચારો અને પ્રયોગ જાણવા સાંભળવાનું મને બનેલું હોવાથી અને તે પ્રદેશમાં જઈ કેટલીક તપાસ બંધે કરેલી હોવાથી એ સંબંધમાં આ પ્રમાણે થયેલો મારો નિર્ણય બહુરેના હિત ખાતર પ્રકટ કરવાની આવશ્યકતા ધારવામાં આવી છે. સ્વિશેષ આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થતાં મારા અભિપ્રાય માટે મને આગ્રહ નથી એ ઉપર જણાવ્યું છે અને ફરી પણ જણાવવાની રજા લઉં છું.

આ ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રયોગો આવી રીતે બતાવી શકાશે. તેનો ઉપયોગ મારવાડ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનને સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે તે તરફ આંખ મીંચામણી કરવી એ તદ્દન બનવું અશક્ય છે. 'તૃણા રાંડ ભાંડકી બઈ' (પદ ૧૪) એમાં ભાંડની દીકરીને બદલે ગુજરાતી પ્રયોગ થયો હોત તો ઢેઢની દીકરી એવો જ પ્રયોગ થઈ શકત, તેમ જ તે જ પદમાં પૃષ્ઠ ૧૩૬ માં 'વાળે જીત નગારો' એ વાક્યપ્રયોગને બદલે ગુજરાતીમાં 'વિજય ડંકો' એવો શબ્દસમૂહ વપરાત. અહીં જે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા છે તે ખાસ માતૃભાષાને અનુલક્ષીને અને અલંકારિક રીતે થયા છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. એક સમર્થ, અભ્યાસી લેખક પોતાના લેખો ગુજરાતી આદિ ઘણી ભાષામાં લખી શકે એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવી હકીકત છે, પરંતુ

ત્યારે ભાષાના ઉપયોગને અંગે idiom's ખાત્ર વાક્યપ્રયોગો વાપરવાના પ્રસંગો આવે ત્યારે માતૃભાષામાં અથવા દેશી ભાષામાં જેવી છુટથી તેનો ઉપયોગ થાય છે તેવો અને તેટલો ઉપયોગ અન્ય ભાષામાં થતો નથી અને આ મોટો તફાવત પદની અને ચોવીશીની ભાષામાં ખાત્ર લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે ચોવીશી પૈકીના ૨૨ સ્તવનો* આનંદધનજીના બનાવેલા છે તેની ભાષા પ્રૌઢ છે, છતાં જે છુટ અને સ્પષ્ટતાથી ખાસ વાક્યપ્રયોગો અને અલંકારો પદમાં વપરાયા છે તેટલી છુટ અને સ્પષ્ટતા સ્તવનોમાં જોવામાં આવશે નહિ આ મુદ્દાપર આપણે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે તેને માટે સૂક્ષ્મ અવલોકનદૃષ્ટિથી પદની અને સ્તવનોની ભાષા વિચારવા વિનંતિ છે. સ્તવનોના વિચારે વધારે ઉગ્ર છતાં અલંકાર અને વાક્યપ્રયોગો પદમાં વિશેષ દૃઢ રીતે વપરાયલા જોવામાં આવશે

ગમે તે પદ વાચવાથી અને ખાસ કઠીને તેના પ્રયોગોપર વિચાર કરવાથી આનંદધનજી મહારાજની ભાષામાં દૃઢ સંસ્કાર ઉત્તર હિંદુસ્તાન અને મધ્ય પ્રદેશ વગેરે બુદ્ધેલબડમાં વપરાતી મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના જણાઈ આવે તેવું છે આપણે એવા પ્રયોગોપર જરા વધારે વિચાર કરીએ દાખલા તરીકે ‘કળ મિલશે મન-મેલું’ (પદ ૨૪-૫૨ ૨૧૯) ત્યાર પછીની ગાથામાં ‘લેલું’ શબ્દ-પ્રયોગ અને ખાસ કરીને ‘કો નવિ વિલગે ચેલું’ એવો એજ પદમાં જે શબ્દ અને વાક્યપ્રયોગ કયો છે તે આ પદોના બનાવનારતુ વિદ્વાન્નેત્ર સ્પષ્ટપણે માગ્વાડ તરફ બતાવે છે લેલૂનો અર્થ મારવાડીમાં પથ્થરનો કટકો અથવા નાનો પથ્થર થાય છે અને ‘ચેલું વિલગે’ એટલે ચેલો ગુરૂ મહારાજ માથે રહેવાને લલચાય એજ અર્થમાં હાલ પણ તે વાક્યપ્રયોગ મારવાડી ભાષામાં થાય છે અને કોઈ મારવાડી સાથે વાત કરવાથી પણ એ હકીકત જણાઈ આવે તેમ છે ‘આપ મિલ્યાથી અતર રાખે’, એને મળતો ગુજરાતીમાં પણ પ્રયોગ થાય છે પરંતુ એમાં પણ

* મારા વિચાર પ્રમાણે ૨૧ તેમના બનાવેલા છે જેપર વિચારણા હવે પછી કરવામાં આવી છે ત્યાં આનંદધન પ્રમાણે ૨૨ સ્તવન (૧ થી ૨૨) તેમના બનાવેલા કહેવાય છે વિ ૬

‘મિદ્યાથી’ શબ્દ એવી રીતે વપરાયો છે કે એ મારવાડી તરફ આખા પ્રયોગને ખેંચી લાય છે. ‘આપણા મળે ત્યારે આંતરે રાખે તે ગાંડો સમજવો’ એમ ગુજરાતીમાં પ્રયોગ થાય છે પણ ‘મિદ્યાથી’ એવો ભાષાપ્રયોગ કે વાક્યરચના ગુજરાતીમાં કદિ જોવામાં આવતા નથી. આ એક વાક્ય જ મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગોનો જે છુટથી અહીં ઉપયોગ થયો છે તે બતાવી આપે છે અને ભાષાના નિર્ણયને અંગે ખૂબ મદદ કરે અને ઉપયોગી થાય તેવો આંતરિક પૂરાવો રજૂ કરે છે.

આવા ખાસ વાક્યપ્રયોગના થોડાક દાખલા રજૂ કરીએ. ત્રેવીશમાં પદમાં (પૃ. ૨૧૧) ‘દે ઢવકાય ન વા ગમે’ એ ખાસ મિશ્ર પ્રયોગ છે અને એના જેવો પ્રયોગ ગુજરાતીમાં જોવામાં આવતો નથી. છવીશમા પદમાં વેદ સાથે ‘કિતાળ’ શબ્દ વાપર્યો છે તેનો ત્યાં અર્થ વિચારતાં તે કુરાનના અર્થમાં સમજાય છે ત્યારે તે જ શબ્દ પાછો ચુમાલીશમા પદમાં કુરાન સાથે વાપર્યો છે ત્યાં તે મહમદ પેગંબર પછીના ગ્રંથકારોએ બનાવેલ મુસલમાની ધર્મપુસ્તકો બતાવે છે. એવો તે શબ્દનો પ્રયોગ ગુજરાતીમાં કદિ થતો નથી. જ્યારે તે અર્થમાં સદરહુ શબ્દ હિંદુસ્તાનીમાં છુટથી વપરાતો હતો અને અત્યારે પણ વપરાય છે. ચુમાળીશમા પદમાં ‘કરવત કાશી જાઇ ગ્રહુંરી’ (પૃ. ૪૬૮) એ ખાસ મારડી વાક્યપ્રયોગ બતાવે છે. ગુજરાતીમાં તેને બદલે ‘કાશીએ જઈને કરવત મૂકાવું’ એવો પ્રયોગ થઈ શકતો. ‘કરવત ગ્રહું’ એવો વાક્યપ્રયોગ ગુજરાતીમાં કદિ થતો નથી. ખેંતાળીશમા પદમાં ‘અપની ગતિ પકરેગે’ (પૃ. ૪૪૯) એ વાક્યપ્રયોગ શુદ્ધ હિંદુસ્તાની છે, એનો એ જ વિચાર ગુજરાતીમાં ખાસ પ્રયોગથી બતાવવો હોય તો ‘મારો રસ્તો લઈ લઈશ’ એમ વપરાય છે, પરંતુ ‘પકડ’ ધાતુ ગતિ સાથે કદિ વપરાતો નથી. આઠત્રીશમા પદમાં ‘વાત કરત હું લોરી’ (પૃ. ૩૬૮) એમાં વાતની સાથે લોરી વિશેષણ લગાડ્યું છે તે ગુજરાતીમાં કદિ વપરાતું નથી. આ સર્વ દાખલાઓ આડાઅવળા લઈને બતાવ્યા છે. એ વિષય ઉપર ખાસ લેખ લખવો હોય કે ચર્ચા કરવી હોય તો તેપર પાનાંઓ સરાય તેમ છે, પરંતુ એવા મોટા ઉલ્લેખ માટે ઉપોદ્ગ્રાહમાં અવકાશ નથી. ખાસ વિચાર કરીને જરા નિર્ણય કરવામાં આવશે તો

એકદમ સમજી શકાય તેવું છે કે પદ્મ જે ભાષા વપરાણી છે તેમાં મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારો વિશેષ છે અને તેમાં ગુજરાતી ભાષાનો પ્રયોગ ક્વચિત્ થયો છે ત્યાં પણ હિંદુસ્તાની સંસ્કારો અને તેના વાક્યપ્રયોગોનો સારી રીતે ઉપયોગ થયો છે ગુજરાતનો પગિચા હોવાથી ગુજરાતીની છાયા પદ્મમાં પણ અવારનવાર જોવામાં આવે છે, છતાં પદ્મની ભાષામાં મોટો ભાગ મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારવાળો છે અને ગુજરાતી પ્રયોગો કોઈ કોઈ થયા હોય ત્યાં પણ અસલ ભાષાના સંસ્કારો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે તેમ છે

હવે આ સંબંધમાં એક બીજી વાત પણ વિચારી લઈએ ચોપનમાં પદ્મમાં ‘માણેકચોક’ શબ્દ આવે છે અને ત્યાં હાટડુ માડવાની વાત કરી છે તેપરથી આનંદધનજીનો અમદાવાદમાં વિહાર હતો એમ કેટલાક માનવા લલચાઈ જાય તો તે સંબંધમાં જે અનુમાન છે એક તો ઉત્તર હિંદુસ્તાનના ઘણા શહેરોમાં વ્યાપારના કેન્દ્રસ્થાનને માણેકચોક કહેવાનો રિવાજ છે એટલે શહેરના મધ્યભાગમાં જ્યાં મર્વ વસ્તુ મળી ગઈ હોય અને ચોક જેવો આકાર હોય તેને ‘માણેકચોક’ કહેવાનો રિવાજ છે અમદાવાદમાં તેને માણેકચોક કહેવામાં આવે છે તેથી ગુજરાતની છાયા પદ્મમાં ધારી લેવાનું કારણ નથી દિલ્લીમાં આદની ચોક છે તેવી રીતે બીજા ઘણા મારવાડ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના શહેરોમાં માણેકચોક હાલ પણ છે મારી યાદ પ્રમાણે ખુદ મેડતામાં મધ્ય ચોકને માણેકચોક કહેવામાં આવે છે ચોપનમાં પદ્મની ભાષામાં ગુજરાતીને મળતા કોઈ કોઈ પ્રયોગો છે તેથી એ પદ્મ ગુજરાત તરફના વિહાર દરમિયાન લખાયેલ હોય તો તેમ ધારવામાં અડચણ નથી, પણ એ ઉપરથી પદ્મની ભાષા ગુજરાતી કહી શકાય નહિ સુનિ સુદ્ધિસાગર પદ્મમાં જે ગુજરાતી શબ્દો હોવાનું લીન્ટ આપે છે તે લગભગ તેઓ જતાવવા માગે છે તેથી ઉલટી વાત સાબીત કરે છે. ઘણાખરા ગુજરાતી પ્રયોગો તેઓ ધારે છે તેમ વપરાયા જ નથી આપણે તેમનું લીસ્ટ પ્રથમ તપાસી જઈએ છઠ્ઠા પદ્મમાં ‘માહરો’ અને ‘ખાહરો’ એ બન્ને શબ્દો બરાબર હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગો છે સોળમાં પદ્મમાં ‘પ્રભુ’ શબ્દ હિંદુસ્તાની છે અને જે અર્થમાં તે ત્યાં વપરાયો છે તે ગુજરાતીને જાહેર હિંદુસ્તાની અર્થ ખાસ જતાવે છે તેજ

પદમાં ‘આવશે’ શબ્દ જે રીતે ત્યાં વપરાયો છે તેજ પ્રમાણે મારવાડી ભાષામાં હાલ પણ વપરાય છે, તે કોઈ ભણેલા મારવાડીને પૂછવાથી પણ જણાઈ આવશે. સત્તરમા પદમાં ‘કોણ, વેણ, બોલે છે’ એ ત્રણે શબ્દો મારવાડી પ્રયોગો બતાવે છે અને ખાસ કરીને વેણ શબ્દ તો ત્યાં એટલો બધો ઘરગથ્થુ છે કે તેને ગુજરાતી કહેવો એ તદ્દન ભૂલભરેલું છે. ‘કોય, હોય’ (૧૮) બન્ને મારવાડી પ્રયોગ છે અને તે બરાબર સાબીત થઈ શકે તેમ છે. જ્યાં તે વપરાયા છે ત્યાં જરા વાંચવાથી પણ સમજાય તેવું છે (બુચો પૃષ્ઠ ૧૬૧). ‘સનાતન ને કહું રે’ એ ખાસ હિંદુસ્તાની પ્રયોગ છે, સનાતન શબ્દનો ઉપયોગ ગુજરાતી ભાષામાં હજી હાલમાં જ થવા લાગ્યો છે. તે શબ્દનો ઇતિહાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આનંદધનજીના વખતમાં એ શબ્દ ઉત્તર હિંદમાં બહુ વપરાતો હતો અને હાલ પણ તેનો બહોળો ઉપયોગ ત્યાં જ થાય છે. ‘અંતરગતની, વાતલડી’ (પદ-૨૫) એ પ્રયોગ મારવાડી છે. ગુજરાતીમાં ‘વાતડી’ પ્રયોગ થાય છે, કોઈ પણ દેવળ ગુજરાતી કંઈ કે ગ્રંથકારે ગુજરાતીમાં ‘વાતલડી’ શબ્દ વાપર્યો હોય એવું બતાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આ વાત સાબીત થઈ શકે તેમ નથી. પંડિત વીરવિજયજીએ એક જગોએ વાતલડી શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ ત્યાં તે દેવળ ગુજરાતી પ્રયોગ નથી, ‘વાત’ અક્ષરનું એ પ્રેમદર્શક નાનું રૂપ છે અને તે કદાચ ગુજરાતીમાં વપરાતું હોય તો તેજ અર્થમાં તે મારવાડીમાં વપરાય છે એમ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. એવા બન્ને ભાષાને સાધારણ પ્રયોગો એક એકાંત હકીકત સિદ્ધ કરી શકતા નથી. ‘રહું’ (પદ-૩૩) એ જ રીતે મારવાડી પ્રયોગ છે અને તે તેની પછીનો ‘ફિરું’ શબ્દ બતાવી આપે છે. અડતાળીશમા પદમાં, ‘એક પખો મેં કોઈ ન દેખ્યો, કોઈનું, જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું’ એ સર્વ મારવાડી પ્રયોગ છે એ સામાન્ય રીતે પણ સમજી શકાય તેવું છે. આવી રીતે પ્રયોગો માટે બતાવી શકાય તેમ છે. સ્થલસંકોચથી વધારે લખવાની જરૂર લાગતી નથી, પણ મારા ધારવા પ્રમાણે મારે જે વાત કહેવાની છે તે મેં બની શકતી રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. અહીં મારે એટલું બતાવવાની જરૂર છે કે મેં પચાસ પદની ભાષાપર વિશેષ ઊંડાપોંડ કર્યો છે, કારણ કે ત્યાંસુધીનાં પદો બહુ વાર વાંચવાની મને જરૂર

પડી છે. ભાષાવિચારને અંગે આ જ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં વિચાર કરવાનું કારણ રહેશે અથવા અભિપ્રાય ફેરફાર કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે તો ખુલ્લા દિલથી તે વિષયને ફરીવાર હાથ ધરવામાં આવશે કોઈ પણ લેખકે પોતાના નિર્ણયાત્મક વિચારો આવી બાબતમાં બહેર કરવાની કે અન્યપર ઠસાવવાની ધૃષ્ટતા કરવા વિચાર કરવો તે અયોગ્ય છે માત્ર વિચાર કરનારને વિચાર કરવાના સાધનો ચોછ આપી પોતે પોતાના અભિપ્રાય બતાવવા સાથે તટસ્થ ગ્રંથો એ જ ઉચિત માર્ગ છે અને તે સાથે પોતે જે નિર્ણયપર આવેલ હોય તે માર્ગ-દર્શક તરીકે બતાવવો અને તેને માટે યોગ્ય ભાષા વાપરવી આશ્લેષક અથવા નિર્ણયાત્મક શૈલી આવી બાબતમાં લેખક અને વાચનાર બન્નેને લાભ કરનાર થતી નથી આવા ભાષારૌંદ્રી વિગેરેના ખાસ વિષયોમાં પ્રતિપાદક શૈલી યોગ્ય ભાષામાં બાળવી રાખવાની બહુ જરૂર છે પાછા આપણા મુદ્દાપર આવતા આપણે હવે આનંદધનજીના સ્તવનોની ભાષા પણ વિચારી લઈએ.

આનંદધનજી મહાગજે ચોવીશી પૈકી બાવીશ સ્તવનો બનાવ્યા એમ કહેવાય છે બાકીના બે સ્તવનો બનાવવા બે જૂદા જૂદા પ્રયાસ થયા છે, પણ આનંદધનજીની ભાષા કે રહસ્યની ખૂબિ કોઈ લાવી શક્યુ નથી આનંદધનજીના સ્તવનોની ભાષામાં ગુજરાતીનું તત્ત્વ સાફ છે અને તે સ્તવનો ગુજરાત કાઠિયાવાડના વિહાર પછી લખા-યલા હોય એવું સહજ અનુમાન થાય છે એ સ્તવનોમાં મારવાડી અને હિંદુસ્તાનીના મસ્કારો બહુ છે, એ બતાવે છે કે ભાષા ગમે તેટલી ગુજરાતી લખવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં જન્મભૂમિ તરફની ભાષાના મસ્કારો જવા બહુ મુશ્કેલ છે એ ઉપરાંત એક બીજી વાત તરફ અહીં ખાસ લક્ષ્ય દોરાય છે અને તે એ છે કે જે પ્રૌઢ અલ-કારિક ભાષા પદમાં આવી શકી છે તેવી ભાષા સ્તવનોમાં આવી શકી નથી આ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ ચોક્કસનારી લાગે તેમ છે, કારણ કે આનંદધનજીના પદો કરતા સ્તવનો વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ બગબગ વિવેચન કરી પરીક્ષા કરવામાં આવશે તો આ વાતનું મત્ત્ય સમન્તશે કુદગતી માતૃભાષામાં જે ખાસ પ્રયોગો વાપરી ગયાય છે તેવા ગ્રંથો કહેલી ભાષામાં વપરાતા નથી અને એક પદ અને એક સ્તવન હાથમાં

લઈ ખંનેની ભાષાપર વિચાર કરવાથી આ વાતનું મારું વક્તવ્ય બરાબર સમજાઈ જશે. સાથે એટલું પણ યાદ આપવાની જરૂર જાય છે કે સ્તવનોનું મહત્ત્વ ભાષાપ્રયોગને લઈને નથી, પણ નૈમગ્નિક ઉચ્ચ વિચારો, આદર્શમય જીવનના ઊંડા હૃદયપ્રદેશમાંથી નીકળેલ ભાવ અને વ્યવહાર નિશ્ચયને એક સરખી રીતે પોષક તત્ત્વ આપનાર સ્તવનો બહુ અદ્ય હોવાથી આનંદધનજીનાં સ્તવનોનું બહુ મહત્ત્વ છે; બાકી વાક્યપ્રયોગના સંસ્કારીપણાને અંગે, વસ્તુગ્રહણ અને નિદર્શનની દૃઢતાને અંગે અને કાવ્યમાધુર્યને અંગે પદોની ભાષાગૈરી સ્તવનના કરતાં ઘણી ચઢે તેમ છે. જે ઉચ્ચ આશય જાળવી રાખીને મહાન્ સત્યો સ્તવનોમાં પ્રગટ કરે છે તેની આથી એછી કિંમત થતી નથી. વક્તવ્ય એટલું છે કે ગુજરાતી ભાષાનો છુટથી ઉપયોગ કરવા જતાં પદો જેવી વિશિષ્ટ ભાષા સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. કાવ્યરસિકતા પણ પદોમાં સ્પષ્ટ મારૂં પડે છે અને સરખામણીમાં તે વધારે ભાવાત્મક છે એમ જણાઈ આવે છે. આ એક જૂની હકીકત છે. ભાષાને અંગે વિચારણા કરતાં અહીં કહેવાની એક બીજી વાત એ પ્રાસ થાય છે કે સ્તવનોની ગુજરાતી ભાષામાં પણ ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સંસ્કારો બહુ દૃઢ રહી ગયા છે. આપણે કેટલાક દાખલા આ સંગ્રહમાં બતાવી આપણા ચરિત્રનાયકનાં સ્તવનોની ભાષાવિચારણા કરીએ.

‘સમજે ન મારૂં સાલો.’ (સ્તવન ૧૭-૬) અહીં મારૂં સાલો એ શબ્દોનો પ્રયોગ કાઠિયાવાડી છે એમ બતાવવા પ્રયત્ન થયો છે. એ પ્રયોગ કાઠિયાવાડ કરતાં સુરતમાં વધારે થાય છે અને તેથી વધારે મારવાડમાં થાય છે. એ ઉપરાંત એમાં પ્રાસ લક્ષ્યમાં લેવા જેવું તો લિંગવ્યત્યયનું સ્વરૂપ છે. એ કુંથુનાથજીના સ્તવનમાં મનની વાત ચાલે છે અને કોઈ પણ સાધારણ ગુજરાતી બોલનાર મનને ‘સાળો’ કહે નહીં પણ ‘સાળું’ કહે એ ભાષાપરિચયથી જણાય તેવું છે. ‘મન’ નાન્યતર જાતિનો શબ્દ હોવાથી સાળા શબ્દનું વિકારી રૂપ તત્પ્રાયોગ્ય નાન્યતર વિકાર ગ્રહણ કરે છે. મારવાડના લોકો ઉપર બતાવ્યું તેમ ‘ખોટો ખાતો’ શબ્દ બોલે છે તેમ મન માટે પુર્વિલગ વાપરે છે. પદ ૬ અને તેપર ભાષાવિચારણા ઉપર થઈ છે તે અત્ર પ્રસ્તુત છે. આવી રીતે લિંગવ્યત્યય મારવાડીમાં બહુ થયા કરે છે. આવો જ

લિંગવ્યત્યય 'મુજ મન તુજ પદપકરે રે, લીનો ગુણ મકન્દ' (૧૩-૩) વાળા વાક્યમાં થયો છે મન અને મકન્દ બન્નેને માટે 'લીનો' શબ્દ લાગુ પડે તેમ નથી, કારણ કે મન નાન્યતર લિંગે છે અને મકન્દ પુર્વિલિંગે છે, છતાં લિંગ સંબંધી ફેરફાર મારવાડમાં અગત્યનો નથી અને મનને તો બહુ વાર નરન્નતિમાં વાપર્યા આવે છે તેથી 'સમજે ન માહરો સાજો' એવા ઉપરોક્ત પ્રયોગ પેઠે જ આ પ્રયોગ થયો છે જે સ્તવનની ભૂમિકા મારવાડી-હિંદુસ્તાનીમાં બતાવે છે, તેના ફળ ફૂલને ગુજરાતીમાં કહેવાઈ શકાશે, પણ વેલો તાણતા તે થડ તરફ જ જશે એવું સ્વરૂપ સ્તવનોમાં બહુવાર જોવામાં આવશે

આ લિંગવ્યત્યયના બીજા પણ ઘણા દાખલાઓ છે જેમકે 'પાપ નહિ કોઈ ઉત્સૂત્રલાપણુ જિજ્યો, ધર્મ નહિ કોઈ જગ સૂત્ર સરિજો' એ ચતુર્દશ પ્રભુના એકદમ ગુજગતી લાગતા સ્તવનમાં પાપ અને ધર્મ શબ્દ નરન્નતિમાં વાપર્યા છે તેવા પ્રયોગ ગુજરાતી લાખાના માક્ષરને તદ્દન ન સમજાય તેવા લાગે છે જ્યારે મારવાડીમાં તેમ થયું તે દરરોજનો બનાવ છે

અહારમાં અરનાથજીના સ્તવનમાં 'કનક' માટે ચોથી ગાથામાં વાત ચાલી છે ત્યાં તેને માટે 'ભારી, પીલો અને ચીકણો' એવા વિશેષણ મૂક્યા છે એ ત્રણેમાં અને ખાસ કરીને છેલ્લા બેમાં સ્પષ્ટ રીતે લિંગવ્યત્યય થયો છે તમે કોઈ મારવાડીને ગુજરાતી બોલતા સાંભળજો તો તે બરાબર આવી જ રીતે ગુજગતી લાખાના વિશેષણોને ઉપયોગ કરશે વળી આવા લિંગવ્યત્યયો અજાણતા થઈ ગયા છે એમ પણ નથી, કારણ કે કુચુનાથજીના સ્તવનની છઠ્ઠી ગાથામાં મનને માજો અને કાજો કહીને તુગ્ત જ કહે છે કે 'મેં જાણ્યું એ લિંગ નપુસક' વિગેરે આટલા ઉપરથી મનનું નપુસકલિંગત્વ નિર્દિષ્ટ પડે જાણવામાં છે છતાં તેને માટે નરન્નતિના વિશેષણ અને ઉપનામ વપરાય તે સ્પષ્ટ રીતે મારવાડી લાખાના પ્રયોગો બતાવી આપે છે આવી રીતે 'ત્રિમકલ્પતરૂ છેદીઓરે' (૨૨-૫) માં 'તરૂ' શબ્દને જે નરન્નતિમાં વાપરેલ છે તે મદ્દતને અનુરૂપ છે, પણ ગુજરાતીમાં તે શબ્દ નપુસકલિંગમાં જ વપરાય છે મારવાડીમાં તો ઝાડને પણ નરન્નતિમાં જ વાપરવામાં આવે છે તેથી આ પ્રયોગ તે લાખાને અનુરૂપ છે

સત્તરમાં સ્તવનમાં ‘સાપ ખાય ને મુખડું થોથું’ એ ઉખાણું આપ્યું છે તે મારવાડ દેશની પ્રચલિત જાણીતી કહેવત છે, જ્યારે ગુજરાતમાં તેવું કોઈ ઉખાણું હોય એમ જણાતું નથી; આ ઉપરાંત ‘બ્યાલ તાણી પરે વાંકું’ તેને કહેવું, ‘સકળ સરદને ઠેલે’ એવો વાક્યપ્રયોગ કરવો અને ‘એ કહિં વાત છે મોટી’ એમાં ‘કહિં’ શબ્દનો ખાસ વાક્યપ્રયોગ કરવો એ સર્વ અર્થસૂચક છે. એમાં ‘કહિં’ શબ્દનો અર્થ ‘કાંઈ’ એમ થાય છે. ‘એ તો કાંઈ બહુ મોટી વાત કરી’ એવા અર્થમાં ‘કહિં’ શબ્દ ગુજરાતીમાં વપરાતો નથી, પણ ખરાખર તેજ અર્થમાં હાલ પણ મારવાડી ભાષામાં તે શબ્દ વપરાય છે.

સુમતિનાથના સ્તવનમાં ‘તીસરો’ (૫-૨) એ ત્રીજાના અર્થમાં વપરાયેલ શબ્દ હિંદુસ્તાની જાણનાર ગુજરાતી બોલનારના જેવી જ ભાષા બતાવે છે. ગુજરાતીમાં તો ‘તીસરો’ શબ્દ જ વપરાતો નથી એ કહેવાની જરૂર નથી. આદીશ્વર ભગવાનના સ્તવનમાં ‘ઐર’ શબ્દ બીજાના અર્થમાં વપરાયેલ છે તે શુદ્ધ હિંદુસ્તાની શબ્દપ્રયોગ છે અને તે સામાન્ય ભાષાબોધથી પણ ગ્રાહ્ય થાય તેમ છે. એ ઉપરાંત નીચેના શબ્દપ્રયોગો આનંદધનજી મહારાજની સ્તવનની ભાષામાં મિશ્ર મારવાડ તથા ઉત્તર હિંદની ભાષાનું તત્ત્વ બતાવે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

સેગૂ (૩-૪)	પીજે (૨૧-૪)	બોધા (૧૯-૬)
ધુરે (૩-૧)	ગતિબંધી (૧૯-૫)	મહિર નજર (૧૯-૧૧)
ધુરિ (૫-૨)	ભાયા (૧૯-૧૦)	ફિર (૨૦-૯)
„ (૯-૨)	પાવે (૧૯-૧૧)	ધીકાઈ (૪-૪)
દોય (૯-૪)	કહિયો (૨૦-૧)	પિપાસા ભાંજે (૪-૫)
„ (૨૧-૩)	લહિયો („)	દાવ (૫-૫)
પણુ (૯-૩)	ચાવે (૨૦-૯)	સંપજે (૫-૬)
દુભેદ (૧૨-૨)	કીજો (૨૧-૪)	વાધરો (૬-૬)
દુવિધા (૧૮-૭)	વંચીજે (૨૧-૬)	દેખણુ દે (૮-૧)
દુરિય (૬-૭)	ફેરો (૨૨-૨)	નિઃકામીરે (૧૧-૨)
„ (૧૯-૩)	મલિયો (૨૨-૫)	માતા (૧૯-૮)
ધારો પદ સેવ (૭-૨)	બધસી (૨૨-૬)	ધનનામી (૧૨-૧)
વેધ (૧૩-૫)	રેહ (૧-૬)	„ (૧૫-૮)
અરદાસ (૧૫-૮)	અંબ (૨-૬)	થોથું (૧૭-૨)
સેતુ (૭-૧)	વાદ (૩-૫)	ઉખાણો (૧૭-૨)

અવકાશ (૧૬-૨)	ઉન્માદ (૩-૫)	પદપાત્રી (૧૬-૭)
પ્રતિભાસ (૧૬-૨)	દેને ચાચના (૩-૬)	એકમના (૬-૭)
સાત્વિકી શાય (૧૬-૫)	ઘણદિહા (૮-૩)	ગાદી સગાઈ (૧૬-૪)
લખાસી (૧૧-૬)	રઠ મડો (૧૧-૪)	ઝરસાતી (૧૬-૫)
દોહડો (૬-૬)	મોહો દિહો (૧૫-૫)	પોત (૨૨-૬)
વડો (૭-૪)	સધિ (૧૬-૬)	પગિગ (૧૬-૧૧)
નિદાન (૧૬-૮)	મુચિ (૬-૭)	સાજન (૨૨-૨)
નયણ (૨-૨)	કાચ (૧૬-૨)	છટિયસી (૧૧-૨)
„ (૨-૫)	આકુ (૧૭-૪)	મૂલ (૧૬-૧)
„ (૧૪-૩)	કીસડી (૨૨-૬)	સહી (૨૦-૬)
અમ (૧૫-૧)	ધરો (૧૬-૬)	મનરાવાવા (૨૭-૧)
કુણ (૨૦-૨)	નિસપતિ (૨૨-૮)	ભારી (૧૮-૪)
કુણ (૨૨-૪)	નરખેટ (૧૩-૧)	મતવાસી (૧૧-૬)
વરે પડે (૧૫-૫)	ધોંગ (૧૩-૧)	ચતુરાધરો (૨૨-૫)
મુણે (૧૬-૧૦)	સીડે (૧૦-૩)	તીક્ષણતા (૧૦-૧)
નિસ્તયો (૧૬-૧૧)	કિરે (૧૫-૧)	પરખાય (૧૬-૧)
નમો મુજ (૧૬-૧૩)	જલવિહા (૮-૩)	પરખડી હાહડી (૧૮-૨)
બાજો (૧૭-૧)	ચિત્તમે (૧૪-૭)	ઝુ (૨૦-૧)
હટ (૧૭-૪)	ગગણું (૧૫-૧)	તરસ (૪-૬)
દેલે (૧૭-૭)	જેતી (૧૫-૪)	કિરયુ (૨-૧)
જે (૧૭-૭)	અલવે પાસે (૧૭-૩)	
પીછએ (૧૮-૫)	અળ (૧૬-૧)	

અહીં ધુર, હુ, પણ-શબ્દોનો અર્થ વિચારવામા આવશે અથવા બીજા શબ્દોના ઉપયોગ અથવા અર્થ કે પ્રત્યયો વિચારવામા આવશે તો તેઓનું મૂળ ભાવના અથવા ખાસ કરીને છુટેલખાડ અને ઉત્તર હિંદમા જતું જણાઈ આવશે સેગૂ કે ઘણદિહા, ધોંગ કે ખેટ, લખાસી કે રઠ એવા શબ્દોને ગુજરાતી બોલતા કોઈ પણ વિભાગના કહી શકાય, કોઈ પ્રાંતને તે ઉદ્દેશી શકાય એમ મને લાગતું નથી ઉપરના દરેક શબ્દપત્ર વિસ્તારભર્યથી ટીકા કરી નથી, પણ સુર વાચકો તે વિચારી લેશે અને કોઈ શબ્દનો અર્થ ન સમજાય તો ટળા માથે વિચારશે તો જે વિચાર હું અહીં બતાવવા માગુ છું તે જણાઈ આવશે

હવે સ્તવનોમા આપણે કેટલાક વાક્યપ્રયોગો વિચારીએ જે પણ એ જ હકીકતને વધારે સ્પષ્ટ આકાન્માં બતાવવા ઉપયોગી થાય છે

‘પ્રીત સગાઈ રે નિરૂપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન જોય’ (૧-૨) એમાં વાક્યપ્રયોગ અને શબ્દરચના બરાબર હિંદી છે તે ત્રેવીશમા પદની ત્રીજી ગાથામાં ‘કેવળ અચળ અનાદિ અખાધિત, શિવશંકરકા લેટા’ (૫-૨૧૩) બતાવેલા ભાવ સાથે વિચારવાથી સહજ માલૂમ પડે તેમ છે. એમાં ‘સગાઈ’ શબ્દ કાઠિયાવાડમાં વધારે વપરાય છે એમ ધારી લેવું બરાબર નથી. કાઠિયાવાડમાં સગાઈ કરતાં ‘સગ-પણ’ શબ્દ જ વધારે વપરાય છે અને તે વાત કાઠિયાવાડના પરિચયથી જણાય તેવી છે. સગાઈ શબ્દ મારવાડી ભાષામાં બહુ છુટથી વપરાય છે, અને તે જે અર્થમાં આનંદધનજીએ વાપર્યો છે તે જ અર્થમાં વપરાય છે. આથી બંને રીતે ‘સગાઈ’ શબ્દ પર બાંધેલ રચના તૂટી પડે છે અને તેથી તો ઉલટું હિંદુસ્તાની-મારવાડીના મિશ્ર પ્રયોગોનો ઉપયોગ સ્તવનમાં પણ વિશેષ થયો છે એ વાત સાબીત થાય છે.

‘અલખ’ શબ્દનો ઉપયોગ (૧-૫) જેવો આદીશ્વર ભગવાનના સ્તવનમાં થયો છે તેવો જ મિશ્ર મારવાડીના પ્રયોગવાળા ત્રેવીશમા પદની છેલ્લી ગાથામાં થયો છે. (૫-૨૧૬) અલખ શબ્દનો ઉપયોગ ગુજરાતીમાં કદાચ થતો તો બહુ જવલ્લે જ થતો, પણ હિંદીમાં અવારનવાર બહુ સારી રીતે થયા કરે છે અને અગાઉ પણ થતો હતો તે ગ્રન્થવાસી કવિઓનાં પદો તથા કબીરનાં પદો વાંચવાથી જણાય તેવું છે.

આવી જ રીતે ‘વસ્તુવિચારે દિવ્ય નયણ તણો નિરધાર વિરહ પડ્યો.’ એવા પદ્યછેદવાળી વાક્યરચના (૨-૫), એમાં તથા બીજી ગાથામાં ‘નયણ’ શબ્દનો આંખના અર્થમાં ઉપયોગ-એ સર્વ ઉત્તર હિંદના સંસ્કારો મળખૂતપણે બતાવે છે એમ મને લાગે છે. એવી જ રીતે ‘લખ પૂરે મન આશ’ (૧-૫) અને ‘અંધો અંધ પુલાય’ (૨-૩) ના અર્થ વિચારતાં તુરત વાક્યરચનાનું મૂળ ઉત્તર-હિંદમાં જણાઈ આવે તેવું છે. આવી જાતના અનેક વાક્યપ્રયોગો બતાવી શકાય તેવું છે અને એ આખત ઉપર ઘણી ગેરસમજુતી થયેલી છે તેથી આપણે તે મુદ્દો જરા વધારે સ્પષ્ટ કરવો પડશે. બાકી તો ગમે તે વાક્યપ્રયોગ વિચારણાપૂર્વક નિષ્પક્ષપણે લક્ષ્યમાં લેવામાં આવશે તો તેની રચના હિંદુ-

સ્તાનના ઉત્તર વિભાગ તરફ જ જશે આવી બાળતમા ઉપર ઉપ-
રથી વાચી અભિપ્રાય આપી જનારના અદ્ધર વિચારો ઉપર આધાર
આધી શકાય તેમ નથી આપણે આ જ મુદ્દો સાળીત કરનાર થોડાક
ખાસ પ્રયોગો હજી પણ વિચારીએ

‘ચરણ ધગણ નહિ ઠાય’ (૨-૩) એ હિંદીનો ખાસ પ્રયોગ
છે ગુજરાતીમાં એને માટે ‘પગ મૂકવાનું પણ ઠેકાણું નથી’ એવો
પ્રયોગ થાત ‘પથ નિહાલશુ’ (૨-૬) એવો વાક્યપ્રયોગ અહીં ક્યો
છે તે સોળમાં પદની ત્રીજી ગાથામાં ‘પથ નિહારત લોયણે, દગ લાગી
અડોલા’ એ વાક્યપ્રયોગ સાથે ધરાળર મળતો આવે છે રસ્તા-
પર નજર કરીને ઝેમલુ એને માટે પથ નિહારવો અથવા નિહા-
ળવો એ વાક્યપ્રયોગ મારવાડી અને હિંદીમાં થાય છે એમાં ભાષા-
સન્ધારમાં નિહાળવાને બદલે સ્તવનમાં નિહાલવો એમ પ્રયોગ થયો
છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે એ મારવાડમાંથી ગુજરાત તરફ પ્રયાણ
સૂચવે છે પણ વાક્યપ્રયોગ ગુજરાતમાં રહેવા છતાં તેનું મૂળ ઉત્તર
હિંદ તરફ બતાવે છે

હવે આપણે લિખ્ ધાતુના પ્રયોગપર જરા વિચાર કરીએ તો
ઉત્તર હિંદની ભાષાનો સ્તવનમાં ઉપયોગ વધારે સ્પષ્ટ રીતે જણાશે
સ્તવનમાં ‘દોષ અબોધ લખાવ’ (૩-૨) ત્યાં લખાવ એટલે લખવું તે
એટલે માલૂમ પડવાના બાણવાના અર્થમાં તે ધાતુ વપરાયો છે
‘ગવિ શશિ રૂપ વિલેખ’ (૪-૨) ત્યાં લિખ્ ધાતુનો શુભ કરી સાચે વિ
ઉપસર્ગ લગાડી સ્પષ્ટ દર્શન એ અર્થમાં એ શબ્દ ત્યાં વપરાયો છે,
અને ‘વ્યવહારે લખે દોહિલા’ (૧૮-૭) તથા ‘એકપખી લખી
પ્રોતની’ (૧૮-૮) ત્યાં લખે એટલે ગીજે-બાણે એ અર્થમાં તે ધાતુ વપ-
રાયો છે આવા અર્થમાં ગુજરાતીમાં કદિ લખ્ કે લિખ્ ધાતુ વપરાયો
નથી હવે એ જ આનંદનજીએ મારવાડી-હિંદુસ્તાનીમાં લખેલ છે એમ
સ્વીકારાયલા પદોમાં તે ધાતુ કેવી રીતે વાપર્યો છે તેના ત્રણ દૃષ્ટાંતો
બેધએ ‘નિરપખ હોય લખે કોય વિરલા’ (૫-૩) ત્યાં લખે એટલે
બાણે-સમજે-દેખે એ અર્થમાં તે જ ધાતુ વાપર્યો છે (પૃષ્ઠ ૩૧), ત્યાર-
પછી ‘મેઝી વૈર ઐએ નિહુર લિખાવે’ (૧૦-૧) પૃષ્ઠ ૯૭ પર લિખાવે
એટલે બાણે એવો જ અર્થ ટખાકાર કરે છે તે સંભવનાથના સ્ત-
વનમાં લિખ્ ધાતુનું પ્રેરક રૂપ જે અર્થમાં વાપર્યું છે તે જ અર્થમાં

માં પણ એ રૂપ વાપરેલ છે. ‘વિરલા અલખ લખાવે’ (૨૭-૧) મહીં લખાવે શબ્દ જાણવાના અર્થમાં ઘરાખર વપરાયેલ છે. [પૃષ્ઠ ૨૩૮-૫૨ છાપવામાં ‘લગાવે’ છપાયું છે તે પ્રેક્ષની ભૂલ છે જે તે ૪ પૃષ્ઠપરની નોટ જોવાથી જણાશે. ત્યાં લખાવે શબ્દનો જ અર્થ આપવામાં આવ્યો છે.] આ લિખ્ ધાતુના શબ્દપ્રયોગ અને તેને જે અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે તે મારવાડી અને હિંદુસ્તાનીના થયેલા અનેક પ્રયોગોને એકદમ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપનાર હોય એમ મને લાગે છે. અત્યાર સુધીના જેનના રાસો અને અન્ય કેવળ ગુજરાતી કવિઓએ બનાવેલા પદ ગદ્ય ગ્રંથોમાં લિખ્ અથવા ‘લખ્’ ધાતુનો આવો ઉપયોગ થયેલો મારા વાંચવામાં આવ્યો નથી.

અગ્યારમા સ્તવનની ત્રીજી ગાથામાં ‘સાધે’ ક્રિયાપદ બે વખત વાપરેલ છે; ‘નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે’ અને ‘જે કિરિયા કરી ચઉ ગતિ સાધે’ અહીં સાધે ક્રિયાપદના અર્થ અને કર્મ વિચારતાં તેના બન્ને અર્થો બહુ જ વિચારણીય છે. પ્રથમ ક્રિયાપદનું કર્મ કિરિયા છે જ્યારે બીજી વાર ચઉ ગતિ છે. એ બન્ને જગોએ તેનો અર્થ અને પ્રયોગ ઉત્તર હિંદુસ્તાનનો ‘સાધ્’ ધાતુનો પ્રયોગ બતાવે છે. સાધ્ ધાતુ ગુજરાતીમાં વપરાય છે ત્યાં તેનો અર્થ મેળવવું થાય છે તેનાથી આ તદ્દન જુદો જ અર્થ છે. આની સાથે વળી ૨૧ મા પ્રભુની સ્તવનામાં સાધે શબ્દ ‘ન્યાસ ષડંગ જો સાધે રે’ એમ પ્રથમ ગાથામાં વાપરેલ છે તેનો અર્થ વિચારવામાં આવશે તો તે તદ્દન નવીન અર્થ બતાવશે. એ અર્થમાં પણ ગુજરાતીમાં સાધ્ ધાતુનો ઉપયોગ થતો નથી.

વિમળનાથજીના સ્તવનમાં આતમચો આધાર (ગાથા ૪ થી) અને પાંચમી ગાથામાં ‘દરિશણ દીઠે જીન તણે રે’ એમાં દરિશણ શબ્દનો નરજાતિમાં પ્રયોગ, વેધ શબ્દનો ગુજરાતીમાં ઉપયોગ, દિનકર-સૂર્ય સાથે ‘કરસર’ એટલે કિરણસમૂહનો પ્રયોગ અને પસરંતા શબ્દનો ઉગવાનો અર્થ એ સર્વ એક જ વાત બતાવી આપે છે અને ધાર તરવારવાળા ચૌદમા અનંતનાથજીના ઉપર ઉપરથી ગુજરાતી દેખાતા સ્તવનની છઠ્ઠી ગાથામાં પાપ અને ધર્મનો નરજાતિમાં લિંગવ્યત્યય, ‘આણો’ શબ્દનો અવધારણ કરવાના અર્થમાં ઉપયોગ અને લીપણુંને બદલે ‘લીપણો’ એવો જે અસલ પ્રયોગ પ્રતોમાં દેખાય છે તે જરા વિવેચક દૃષ્ટિએ વિચારવાથી આ વાત હસ્તામલકવત્ જણાય તેવી છે. એ જ સ્તવનની

સાતમી ગાથામાં ઉપદેશનો સાર એમ છાપેલી ગુકોમાં છાપેલ છે ત્યાં 'ઉપદેશનું સાર' એમ પ્રતમાં લખેલ છે એ સર્વ લિંગવ્યત્યયો અને શબ્દપ્રયોગ આવા શુદ્ધ ગુજરાતી ભાગતા સ્તવનમાં નોંધવા પછી કોઈ વિદ્વાન્ માણસ કાઠિયાવાડી અથવા ગુજરાતીના શબ્દ કે અર્થપ્રયોગો સ્તવનમાં મુખ્યતાએ થયા છે એમ કહેવાની બાબતમાં લલચાર્જ નથી અથવા તે મિદ્ધાત (Theory) માં મજબૂત રહી શકે એમ જણાતું નથી. 'એવના ધારપર રહે ન દેવા' એ પ્રયોગ ચૌદમા સ્તવનની પ્રથમ ગાથામાં છે અને 'અધોઅધ પુલાય' (૧૫-૬) એ બન્ને પ્રયોગો શું બતાવે છે? એવા ગુજરાતી પ્રયોગો કદિ જાણવામાં, સાંભળવામાં કે વાંચવામાં આવ્યા નથી એનો અન્વય કરવાથી આ બાબત સ્પષ્ટ થઈ જાય તેવી છે. આ આતરિક પૂરાવો ઘણો સ્પષ્ટ અને વિચારણીય છે એમ મારા કહેવાની મતલબ છે આ વિષયપર હજી ઘણા વધારે દૃષ્ટાંતો સ્તવનોમાંથી આપી સ્તવનની રચના ગુજરાતી હોવા છતાં તેની ભૂમિકા ઉત્તર હિંદમાં છે એમ બતાવી શકાય તેવું છે, પરંતુ આટલા દૃષ્ટાંતો માગવા પ્રમાણ પૂરતા છે સોળમાં શાંતિનાથના અતિ ઉદ્ધાત્ત ભાષા સ્તવનની દરેક વાક્યગચ્છના મારવાડ તરફની છે એમ બતાવાય તેવું છે 'મઠળ નયવાંદ વ્યાપી રહ્યો,' (ગાથા ૬) 'શિવસાધન સધિ રે' (એ જ ગાથા) 'ભાવ તે તેમ અવિતથ્ય સદેહે' (ગાથા ૩) 'તામસી વૃત્તિ પરિહરી ભજે સાત્વિકી' (ગાથા ૫) વિગેરે શબ્દ તથા વાક્યપ્રયોગ સર્વ એક સરખી રીતે મારવાડીના પ્રયોગ બતાવે છે અને મારવાડ કરતાં પણ ઉત્તર હિંદના મસ્કારોનું ગુજરાતી સાથે સમિશ્રણ તત્વ બતાવે છે આવા બીજા દૃષ્ટાંતો આપી હું કહે આ વિષય લખાવવા ઇચ્છતો નથી, રચનાના પ્રમાણમાં ઘણું લખાઈ ગયું છે, તે છતાં ખાસ જરૂર રહેશે તો આ જ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં આ વિષયને ફરીવાર હાથ ધરવામાં આવશે.

સ્તવનમાં વપરાયેલી ભાષાપર કેટલોક ઊદ્ધાપોહ કરી તેપરથી મીઠું મેહતા આનંદધનજી વિશેષ કયા પ્રદેશમાં રહ્યા હોવા બદલ એપર કેટલાક નિર્ણયો બતાવવા તરફ દોગવાયા છે તેમના વિચારો બહુ અદ્ભુત અને ભાષાવિચારણાને અંગે અચોક્કસ હોય એમ તો તેઓના પોતાના ઉલ્લેખપત્રથી પણ જણાય છે પ્રાચીન શોધ-

ખોળની કિમત અંકાવવાનો વિચાર કરનાર અને તેપર અનેક પ્રકારે અસ્તવ્યસ્ત ટીકા કરનાર આ મહાશયે એક પણ પ્રત ઉઘાડી પોતાની વસ્તુની નિરૂપણા કરી હોય, તપાસી હોય કે જુની ગુજરાતી તેના યથાસ્થિત આકારમાં બતાવવા પ્રયત્ન પોતાના પ્રગટ કરેલા ગ્રંથમાં કર્યો હોય એમ બન્યું નથી તે અતિ ખેદકારક બાબત છે. તદ્દન અશુદ્ધ ગ્રંથ કોઈના છાપેલપરથી છપાવી તેમાંના શબ્દોપર ટીકા કરવાની જે લાલચમાં તેઓ પડી ગયા છે તે ટીકા કરવાની તેમની પદ્ધતિને યોગ્ય હોય એમ લાગ્યે જ ગણી શકાશે. તેઓએ આનંદ-ધનજીનાં પદો કે સ્તવનોની એક પણ પ્રત જોઈ હોય એમ સ્પષ્ટ જણાતું નથી અને તેઓએ જે છપાવ્યું છે તે ભીમશી માણેકની ડોપી સિવાય જરાપણ વધારે નથી એમ બરાબર સાબીત કરી શકાય તેમ છે. આથી ‘ઈમ’ અને ‘એમ’ તથા ‘કિરીઆ’ અને ‘કિયા’ સંબંધી ફેરફાર માટે તેઓ કેને ઉદ્દેશીને બોલે છે તે સમજાતું નથી.

પ્રાંતિક ગુજરાતીના ફેરફારને અંગે તેઓએ જે દાખલા આપ્યા છે તે બિલકૂલ બંધબેસતા નથી. ‘આ’ ગુજરાતમાં નારીબીતિમાં વપરાય છે અને કાઠિયાવાડમાં નરબીતિમાં વપરાય છે એમ તેઓનું ધારવું તદ્દન ખોટું છે. રાજકોટ તરફના લોકો અને અમદાવાદ તરફ ‘આ પીધો’ એવું શ્રુતિકટુ રૂપ વાપરે છે, પરંતુ કાઠિયાવાડનો મોટો ભાગ ગોહિલવાડ અને ઝાલાવાડમાં તેમજ મોટે ભાગે ગુજરાતમાં ‘આ પીધો’ એમ કોઈ બોલતું નથી. ગોહિલવાડમાં ‘સોપારી’ નર-બીતિમાં વપરાય છે એમ તેઓ કહે છે એ પણ તદ્દન ગલત જણાય છે. ‘સોપારી ખાધો’ એવું તો મારા ગોહિલવાડના ત્રીશ વરસના વસવાટ દરમિયાન સાંભળ્યું નથી. ‘મળશું’ માંનો શ દંત્યજેવો કાઠિયા-વાડમાં કદિ વપરાતો નથી. અને ગુજરાતમાં ‘મલશું’ એવું રૂપ વપરાતું નથી. કાઠિયાવાડની ભાષાને અંગે તેઓએ નિર્ણય બતાવવામાં સજ્જડ થાપ આપી છે એમ લાગે છે. આનંદધનજીની ભાષામાં દંત્યનો પ્રયોગ વધારે છે એમ તેઓ ‘મલસું’ એવા પ્રયોગપરથી બતાવવા બંધ છે. પ્રથમ તો કોઈ પણ પ્રતમાં એવો શબ્દપ્રયોગ છે જ નહિ, સર્વત્ર ‘મળશું’ એવો જ પ્રયોગ છે, માત્ર બાળબોધ લખવામાં બને બદલે લ લખાય છે તેથી ‘મલશું’ એવો પ્રયોગ પ્રતોમાં લખાય છે. કાઠિયાવાડમાં આવી જગોએ શને બદલે સનો ઉપયોગ કદિ થતો નથી. શુદ્ધ ગુજ-

રાત્રીના ઉચ્ચાર ધરાબર આ બાબતમાં કાઠિયાવાડમાં થાય છે અને તે મીઠા મેહુતાના સાલણવામાં આવ્યા નથી એ ખાસ નવાઈ જેવું લાગે છે કદાચ દંત્ય સ્ને બદલે આમ્ય કાઠિયાવાડી પ્રયોગમાં હવપ-રાય છે એમ બતાવ્યું હોત તો કાઠિયાવાડી ભાષાપ્રયોગને અનુરૂપ થઈ શકત 'દરસણ' એવો પ્રયોગ કોઈ પ્રતમાં નથી તેથી તેપરથી બતાવેલો નિર્ણય આડે માર્ગે દોરનાર છે મહિનાથજીના સ્તવનની ચોથી ગાથામાંના 'ગાઢી' અને 'કાઢી' શબ્દોપર ચર્ચા કરી તેઓએ પદના અર્થની સમજણમાં જવાને પણ તસ્તી લીધી નથી એમ બતાવી આપ્યું છે 'ગાઢી' એ ક્રિયાપદ નથી પણ વિશેષણ છે અને તે તો સ્વપ્ત મારવાડી શબ્દ છે તેને બદલે 'ગાહાડી' જેવું રૂપ આપવાનું બતાવી તેપર વિવેચન કરવું એ વાસ્તવિક નથી 'કાહાડી' એવો પ્રયોગ કોઈ જગોએ જોવામાં આવતો નથી 'રિસાણી' શબ્દને કાઠિયાવાડી કહેવા પહેલા અઢારમાં પદનો પ્રથમ શબ્દ 'રિસાણી' આપ મનાવો રે' જોઈ લેવાની જરૂર હતી આ ઉપરાંત 'સગાઈ' શબ્દ આલાવાડમાં વપરાય છે એમ ધારી લેવામાં તેઓએ સજ્જડ થાય ખાધી છે આલાવાડમાં વેશવાળ માટે 'સગપણ' શબ્દ જ વપરાય છે, સગાઈ શબ્દ મારવાડનો છે એને માટે આલાવાડની જ્ઞાતિના બધારણના કાયદાઓ છપાઈ ગયા છે તે જોવાથી કે વાચવાથી અથવા કોઈ પણ આલાવાડના રહેવાશી સાથે વાત કરવાથી 'સગપણ' શબ્દનો પ્રયોગ ધરાબર સમજાય તેમ છે આવી રીતે બે ચાર શબ્દો અહીં તહીંથી કાઠિયાવાડના બતાવવા તેઓએ પ્રયત્ન કર્યા છે તે ભૂલભરેલો જણાય છે અને તે પરિણામ વગરનો હોઈ આડે રમ્તે દોરવાનારો છે 'મારો સાલો' એ પ્રયોગ કાઠિયાવાડી નથી એમ કાઠિયાવાડના રહેનારને સમજાય તેવું છે, ત્યાં આવા શબ્દને માટે 'સસરા' શબ્દનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે અને મનને 'મારો સાળો' એમ નરન્તરિમાં બોલાવવામાં આવે અને તેને માટે ઉપર 'કલો' એવું વિશેષણ વાપરવામાં આવે છતાં તેને કાઠિયાવાડી અથવા ગુજરાતી પ્રયોગ કહેવો એ ગમે તે વાતને યોતાના આગ્રહ પ્રમાણે ખેંચી જવાના પ્રયત્ન જેવું લાગે છે 'કીધી'ના પ્રયોગમાં તેમને જે ધ્રુવવણ પડી છે તેને મારવાડી પ્રયોગ તેમણે વિચારવા તસ્તી લીધી હોત તો જરાપણ રહેત નહિ.

આ મુદ્દાઓપર વિચાર કરવાથી જણાય છે ત્યાં ત્યાં ગુજરાતીની છાયા પદોમાં કે સ્તવનોમાં આવે છે ત્યાં પણ ઉત્તર દિશા બતાવનાર આંતરિક પૂરાવા મોજુદ છે. આટલા ઉપરથી અને ચાલી આવતી દંતકથા, લોકકથા અને કિંવદંતીપરથી તેઓનો જન્મ ખુદેલ-ખંડમાં થયો હોય એમ અનુમાન થાય છે. ઘણાં વરસ સુધી આત્મ-ધ્યાનમાં મસ્ત થઈ, સંસારથી ઉદ્વિગ્ન દશામાં ફરતા તેઓ અવાર-નવાર પદો બનાવતા હોવા જોઈએ અને તે પદ તે વખતે પણ બહુ લોકપ્રિય હોવાં જોઈએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આગળ વધતાં તેઓ શત્રુંજયયાત્રાનિમિત્ત એકાદ વખત ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એમ વાત ચાલે છે. પાલણપુરમાં જે અથવા તેથી વધારે ચાતુર્માસ કરવાની વાતો ત્યાં પણ ચાલે છે. આવે પ્રસંગે જીવનના છેવટના ભાગમાં ચોવીશી પૈકીનાં બાવીશ સ્તવનો બનાવ્યાં હોય એમ જણાય છે. (એકવીશ સ્તવન તેઓનાં બનાવેલાં જણાય છે. બાવીશ-માંની ભાષા અને તેનું વિષયનિરૂપણ અને તેના વાક્યપ્રયોગો જોતાં તે આનંદધનજીનું બનાવેલ હોય એમ મને લાગતું નથી.) શરૂઆતમાં સ્તવનો બનાવ્યાં હોય એમ ધારવું એ તો તદ્દન ખેડુંદું છે, કારણ કે સ્તવનોમાં વિચારની પ્રૌઢતા અતિ વિકસ્વર થયેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને બાવીશ સ્તવનો બનાવી બાકીનાં જે સ્તવનો બનાવવાં રહેવા દે એ વાત બનવા જોગ નથી. ગમે તે કારણથી છેવટનાં જે સ્તવનો બનાવવાં રહી ગયાં અને ત્યાર પછી જે કવિઓએ તે સ્તવનો પૂરાં કરવા તેમના વતી પ્રયાસ કર્યો, પણ જે આધ્યાત્મિક અથવા યૌગિક વિચારોની ધારા તેઓ બાવીશ સ્તવનોમાં લાવી શક્યા છે તેની ગંધ પણ પછવાડેનાં જે સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. પ્રબળ આત્મજ્ઞાનથી પૃથ્વીતલને પાવન કરનાર અને હૃદયગાનથી અન્યના મસ્તકને જ નહિ પણ હૃદયને અસર કરનાર અધ્યાત્મરસિક મહાત્માની ક્ષતેહ બાકી રહેલા વિષયને અપૂર્ણ સ્થિતિમાં રહેવા દેવો પડ્યો છે એ જ હકીકત પૂરતી રીતે બતાવી આપે છે. તેઓશ્રી કાઠિયાવાડમાં અથવા ગુજરાતમાં જન્મ્યા હોય એમ બતાવવાનો એક પણ બાહ્ય કે આંતરિક પૂરાવો બાત્રીલાયક મળ્યો નથી. માત્ર આપણી અમુક લાગણીને તૃપ્ત કરે એવા એ અનુમાનપર દોરવાઈ જવા જેવું નથી. તેઓનો પ્રદેશ ઉત્તર હિંદમાં હોવાના બીજા

બહારના ધણા કારણો છે જૈન કોમમાં તે વળતે સાધુઅવસ્થાની સ્થિતિ જે થઈ રહી હતી, જેને માટે મુનિસુદરસૂરિ મહારાજ બસો વરસ પહેલા આગાહી કરી ગયા હતા અને જેને માટે સત્ય-વિજય પંચાસને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવો પડ્યો અને શ્રીમદ્ યશોવિજયજીને શ્રીમધર સ્વામીની વિશ્વસિરૂપ સ્તવના કરવી પડી-એવા સહામાથી નીકળી જવા માટે, અથવા તે સર્વ હૃદયપર અસગ ન કરે અને સાધુજીવનનો તેના લોકમાન્યતાવાળા નહિ પણ આત્મહિતકારક માર્ગે ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે બહારની ખુદ્દી હવાની જરૂર હતી અને તેનો લાભ શુજરાતની બહાર મળે તેવું હતું એ વખતની શાસનની સ્થિતિપર આગળ વિચાર કરવામાં આવશે, પરંતુ જે હૃદયવિશાળતા તેઓમાં હતી તે ઉત્તર હિંદના જન્મ, વચવાટ અને વિહારને લઈને હતી એવા સહજ અનુમાનપર ઘણું ભાગે આવી જવાય છે આ ઉપરાંત આખું તરકનો આનંદધનજીનો વિહાર, ત્યાં અમુક જગાને આનંદધનજીની શુદ્ધ તરીકે બતાવવામાં લેવાતી હોશ અને તેઓનો અને યશોવિજયજીનો કહેવાતો આખુપર મેળાપ એ મર્વ એટલે ગીતે આનંદધનજીનો જન્મ ઉત્તર હિંદ તરફ અને તેઓનો વિશેષ વિહાર પણ એ પ્રદેશ તરફ બતાવે છે એમ મારું માનવું છે અને તે હકીકતના પૂરાવા માટે ઉપર બહુ મુદ્દાઓપર લક્ષ્ય ખેંચવામાં આવ્યું છે તે ખાસ વિચારણીય છે

આનંદધનજીની કૃતિ-૨ બહોતેરી આ મહાત્મા યોગીની કૃતિ-ઓમાં હાલ આપણને પદસત્રહ અને સ્તવનો મળી આવે છે પદને વધારે મારી રીતે લોકો આનંદધનજીની બહોતેરીના નામથી ઓળખે છે બહોતેરીમાં મૂળ આશયે તો બહોતેર પદો હોવા નોંધએ, પણ ભર્તૃહરિ શતકમાં જેમ દરેક શતકમાં સોને બદલે અવાઓથી પણ વધારે શ્લોકો જણાય છે તેમ અહીં પણ થયું છે એમ થવાના કારણોમાં એમ જણાવવામાં આવે છે કે કોઈ કોઈ પદો પછવાડેના ઠવિ-ઓએ બનાવ્યા હોય છતાં તેમાં આનંદધનજીનું નામ દાખલ કર્યું હોય એમ બનવાનું છે આ વાતમાં ગ્રંથે મત્ત્ય શોધવામાં મુશ્કેલી ઘણી છે, પરંતુ યોગ અને આત્મજ્ઞાનમાં તેઓશ્રી એટલા આગળ વધી ગયેલા હતા અને તેઓ ખાસ કરીને પદમાં લાવાને એટલી મજબૂત

તો ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરી તેને અભય, અદ્વેષ અને અખેદવાળી કરવાની જરૂર છે. યોગની પ્રથમ સેવામાં ચેતનજીને યોગમાં પ્રગતિ કરાવવા માટે આવી જ રીતે તૈયારી કરવાની જરૂર છે એ વિચાર ઉપાધ્યાયજી શ્રી મદ્યશોવિજયજીએ ખારમી બત્રીશીમાં બતાવ્યો છે અને તેપર મેં “જૈન દૃષ્ટિએ યોગ”ના વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તે યોગભૂમિકાપર શુદ્ધ દૃષ્ટિએ વિચાર કરી યોગપ્રક્રિયા કરવા પહેલાં યોગભૂમિકાનાં સ્થાન ચેતનજીમાંથી ધ્યરો કાઢી નાખી તેને વિશુદ્ધ બનાવવાની આવશ્યકતા બતાવી છે. આગળ ચતુર્થ સ્તવનમાં પ્રભુના દર્શનની તૃષા થઈ હોય-અતિ ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ હોય એ ભાવ યોગદૃષ્ટિએ બતાવેલ છે. પછી પંચમ સ્તવનમાં પરમાત્મભાવમાં આત્મઅર્પણા કરવાની ઇચ્છા બતાવી અસરકારક શબ્દોમાં બાહ્ય આત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવ બતાવી આત્માર્પણ કેમ થાય અને તેથી સતિના દોષો કેમ મટે તે બતાવી ‘સમર્પણ’ના વૈષ્ણવીય સિદ્ધાન્તમાં અને આ પરમાત્મદશાની વિચારણામાં રહેલો આંતરિક તકાવત આડકતરી રીતે બતાવી આપ્યો છે. આવી રીતે પરમાત્મદશાનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી પરમાત્મભાવ અને પોતાના વર્તમાન સ્વરૂપ વચ્ચે રહેલો મોટો આંતરો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે ત્યારે એ અંતર કેવી રીતે ભાંગી જાય, પરમાત્મદશા સાથે કેવી રીતે સમીપવર્તિત્વ પ્રાપ્ત થાય તેપર તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે અને તેમાં એ અંતર ભાંગતી વખતે અને ભાંગ્યા પછી કેવો આનંદ થશે તે બતાવી પ્રભુ સન્મુખ-પરમાત્મભાવ સન્મુખ થવા આગળ વધે છે. સાતમા સ્તવનમાં પ્રભુનાં-પરમાત્મભાવનાં અનેક નામો બતાવી, એને ગમે તે પ્રકારે ભજી, સ્વરૂપ સાધન સ્વીકારવા અને પોતાના તે સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા વિચારણા બતાવી છે અને એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ પોતાને જોવા મળે એવી ઇચ્છા આઠમા સ્તવનમાં બતાવવામાં આવી છે; તેમ જ એ પરમાત્મભાવ પોતાને અત્યાર સુધી દર્શનરૂપે પ્રાપ્ત થયો નથી એમ બતાવતાં અનેક ગતિઓમાં ચેતનજીની પ્રગતિ અને ગતિ આગતિ કેમ થાય છે તેનું સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે. હવે આટલા પ્રયાસ પછી બાહ્ય દૃષ્ટિએ પરમાત્મભાવનું દર્શન થાય છે ત્યારે નવમા સ્તવનમાં બાહ્ય અને અંતરંગ પૂજા

કરી પરમાત્મભાવ વિચારવા, તેની સન્મુખ જવા, તેને આદરવા અને પરપરાએ તેથી થતી સાધ્યપ્રાપ્તિ તરફ લક્ષ્ય રાખવાની સૂચના કરી પછી પ્રભુ સન્મુખ થયેલ ચેતનનું દશમા સ્તવનમા કેટલીક ત્રીલગીઓ વિચારે છે અહીં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ કરતા ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વિચારણા થાય છે તે ખાસ લક્ષ્યમા લેવા યોગ્ય છે અહીં સુધી બાહ્ય વિચારણા કરી હવે અતરાત્મદશાએ, વસ્તુગત સ્વરૂપે, અંધ્યાત્મ મતની દૃષ્ટિએ પરમાત્મભાવની વિચારણા કરે છે ત્યારે તેમને ખારમા સ્તવનમા પરમાત્મદશાના ઘણા નામે પ્રાપ્ત થાય છે તેમાથી કેટલાકપર વિચાર કરી આત્મજ્ઞાનનું અને દ્રવ્યલિંગનું લક્ષણ બાધી પ્રભુની ભેટ કરે છે, મતલબ પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ અહીં કાઠઠ આક્ષાત્કાર રૂપે થાય છે તેના જવાબમા તેરમા સ્તવનમા આનંદમા આવી હવે પોતાના સ્થૂળ હુ ખો ફૂર ગયા એમ બતાવી પ્રભુસ્વરૂપની સ્તુતિ કરે છે, તેમના નામનું રટણ કરે છે, તેમની પ્રતિમાના શાત ભાવની વિચારણા કરે છે અને તેની માથે જ ચૌદમા સ્તવનમા એ પરમાત્મભાવની એવાનાની મુશ્કેલીઓ પોતાના લક્ષ્યમા છે એમ બતાવી આપે છે, કારણ કે પદરમા સ્તવનમા તુરત જ જણાવે છે કે પ્રભુને ગાઉ છુ, પણ હજી ધર્મનો-પરમાત્મભાવનો મર્મ પામી શકાણો હોય એમ જણાતું નથી અને તે સ્પષ્ટ કરવા ઘણા વિસ્તારથી શાંતિ-સ્વરૂપ સોળમા સ્તવનમા વર્ણવે છે અને ત્યાર પછી સત્તરમા સ્તવનમા જણાવે છે કે આટલી વાત કરતા છતા, આવા ઉચ્ચ આ ધાર્મિક પ્રદેશમા ઉદ્ધયન કરવાના વિચારો છતા મન હજી સ્થિર રહેતું નથી, તે જ્યા ત્યા રખડ્યા કરે છે મનપર અકુશ પ્રાપ્ત થવો તે યોગમા અતિ આગળ વધ્યા પછી બનવાનું છે એમ જણાવી પરમાત્મભાવનો ધર્મ-તેની ફરજો અને જવાબદારીઓ અને તેને અંગે પર્યાયદૃષ્ટિ તથા સ્વપગ સમયની વિચારણા અનુભવ ઢાંગ અઢારમા સ્તવનમા કરી ખાસ પરમાત્મભાવ સમજાવવા માટે ઓગણીશમા સ્તવનમા અઢાર દ્વપણપર વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરી વીશમા સ્તવનમા આત્મતત્ત્વની વિચારણા અને એકવીશમા સ્તવનમા ૫૬ દર્શનોનું અરમ્પગસ મ્થાન કયું છે અને તેના કારણો દેવા છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે આવી રીતે એકવીશ સ્તવનમા આત્માની ઉત્ક્રાંતિ બતાવનાર યોગી-

ગયાં હોય એમ મારું અનુમાન છે. સ્તવનોની અંદર રહેલ અતિ વિશાળ આશય અને તેને બતાવવાની દૃઢ ભાવના જોતાં એ પ્રાથમિક અવસ્થામાં બન્યાં હોય એમ તો કોઈ રીતે માની શકાતું નથી. આ અનુમાન વિચારવા યોગ્ય છે અને એના સમર્થન માટે જે વિચારો અત્ર રજુ કર્યા છે તેપર લક્ષ્ય આપી નિર્ધાર કરવા યોગ્ય છે. એકંદર રીતે જોતાં આ બાબતમાં કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવાનું બની શકે તેમ નથી, કારણ કે આ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સીધો પૂરાવો પ્રાપ્ત થતો નથી. આ ઉપરાંત કમનશીબે એવું બન્યું છે કે આનંદધનજી મહારાજે બનાવેલ પદો અને સ્તવનો ઉપરાંત તેઓની કોઈ પણ કૃતિ ઉપલબ્ધ થતી નથી અને જૂદી જૂદી પ્રતોમાં પદોનો ક્રમ જૂદો બતાવ્યો છે તેથી એક નિયમ જાળવાઈ રહેતો નથી અથવા તેને શોધી કાઢવો લગભગ અશક્ય થઈ પડે છે. તેઓએ સ્તવનો અને પદો ઉપરાંત બીજું કંઈ બનાવ્યું હોય એમ ધારવાનું હાલ તો કંઈ કારણ પણ નથી, પરંતુ તેઓએ નાનાં નાનાં પદોમાં અને વિશાળ સ્તવનોમાં જે ભાવો બતાવ્યા છે અને તે બતાવવા માટે જે ગંભીર ભાષાવિલાસ કર્યો છે તે તેમનું જ્ઞાનસામર્થ્ય બતાવી આપે છે અને તે રીતે જોતાં તેઓએ કોઈ કોઈ ઉપયોગી કવનો બનાવ્યાં હોય તો ના કહી શકાય નહિ. યશોવિજયજીના ગ્રંથોની થયેલી સ્થિતિ જોતાં આ સંબંધમાં નિર્ણયાત્મક કંઈ કહી શકાય તેવું નથી. પદોનાં વસ્તુદર્શનશૈલી વિષયનિરૂપણ આદિપર આગળ વિચાર કરશું. અત્ર તે વિષય હાથ ધરવા પહેલાં આ સત્તરમા શતકની આખરમાં અને અઠારની શરૂઆતમાં દેશની અને જૈન કોમની સ્થિતિ કેવી હતી અને તે વખતમાં અન્ય કોમમાં તથા જૈન કોમમાં કેવા કેવા સાક્ષરો, કવિઓ અને વિદ્વાનો થઈ ગયા છે તેપર વિચાર કરવાથી આ મહાત્માનાં પદોની અર્થવિચારણામાં જમાનાની શું અસર થઈ હતી તે જાણવાનું પ્રબળ સાધન પ્રાપ્ત થશે.

કાળની અસર: કોઈ પણ જમાનાની અંદર જે પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે તેની અસર જરૂર તેના ઉપર થોડે ઘણે અંશે પણ થયા વગર રહેતી નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ પૈકી કાળ એ એવી વસ્તુ છે કે તેની અસર વિદ્વાનો ઉપર થોડી ઘણી જરૂર થાય છે. જ્યારે

સામાન્ય પક્ષિના પ્રાણીઓ કાળજળથી દળાઈ જાય છે ત્યારે પ્રભા-
વશાળી પુરુષો તેને પોતાના અંકુશમાં અમુક દગ્ગળે રાખી શકે છે
છતાં પણ તેની અસર થયા વગર રહી શકતી નથી આથી અમુક
મહાત્મા કે કવિના અથવા સમય અને તે સમયનો ઇતિહાસ
ને ઉપલબ્ધ થઈ શકતો હોય તો તે અન્યની સમજણ માટે પ્રથમ
સન્મુખ રાખવા યોગ્ય છે એથી અન્યના અર્થ સમજવામાં અને
ખાસ કરીને કર્તાનો ઉડો આશય સમજવામાં ખડુ ઉપયોગી મદદ
મળે તેમ છે, તેથી આપણે વિક્રમના સત્તરમા શતકનો અત અને
અઢાગમાની શરૂઆતનો લાગ અથવા ઇસ્વીના સત્તરમા શતકનો
જૈનેતર અને જૈન ઇતિહાસ તપાસી જઈએ જેથી તેની છાયા પદોમાં
કેટલી આવી છે તે વારવાર પદોમાં વિચારવાની આવશ્યકતા ન રહે

દેશ સ્થિતિ સત્તરમા ખ્રીસ્તી પ્રજાના સૈકાની આખરમાં અથવા
વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે બોલીએ તો તેના ઉત્તરાર્ધમાં કુટુંબકલહ કરી
ઔરંગઝેબ ગાદીપર આવેલ હતો, તેણે ધર્મધપણે રાજ્યશાસન
ચલાવી અનેક લડાઈઓ લડી હિંદુઓને પરાસ્તુ કરવા સાથે મુગ-
લાઈને હુચમચાવી દીધી અને તેના વખતમાં જે સડો દાખલ થયો
તેના પરિણામે મુગલાઈ સત્તાનો થોડા વખતમાં નાશ થયો નામની
સત્તા થોડા વરસો સુધી ચાલી, પણ રાજતેજ ચાલ્યુ ગયુ અને તેના
ધર્મધપણના પરિણામે રામદાસ સ્વામીના ઉપદેશથી છત્રપતિ શિવા-
જીએ હિંદુઓનો ઝુડો ઉચકી દક્ષિણમાં ઔરંગઝેબ સામે અનેક રીતે
લડાઈઓ જારી રાખી, નિઝામુલમુલક જેવા સરદારો સ્વતંત્ર થઈ ગયા
અને આખા દેશમાં અનેક લડાઈઓ જાગી, સર્વત્ર દાવાનળ ઉઠ્યો
અને જાનમાલની અને આખરની અસ્થિરતા ઉઘાડી રીતે જણાઈ
આવી આવી રીતે દેશની સ્થિતિ ચાલતી હતી, અવાગનવાર
ગળપૂતો લાગ મળે મુગલાઈ દોર મામે માથુ ઉચકતા હતા
અને કોઈ વાગ શરણે જઈ પુત્રીના લગ્ન પણ મુસલમાન માથે કરી
આપતા હતા મગઠા રાજ્ય સાથે પેશ્વાઈના પગપેસારો પણ આ જ
સમયમાં શરૂ થઈ ગયો અને આગળ પ્રજા પોતાના લવિધ્યના રાજ્ય
માટે પાદપ્રવેશ કરવાની શરૂઆત આ જ સમયમાં કરી ચૂકી
ઇતિહાસના અનેક પ્રસંગોથી લરપૂર આ સમયના મંબધમાં હજારો

આ સમયનો ઇતિહાસ વિચારવા માટે આપણે જરા પૂર્વકાળની સ્થિતિ વિચારી જઈએ. અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમની ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યું છે તેમ મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજ તપગચ્છની મૂળપાટપર સંવત્ ૧૪૯૬ માં આંચ્યા તે વખતે તેઓ અસાધારણ ઉન્નત દશા જોવાની સ્થિતિમાં હતા, છતાં કોમમાં પેઢેલો સડો તેઓ જોઈ શક્યા હતા અને તે સંબંધી ગુર્વાવળીમાં તેઓએ જે ઉદ્દેશ્ય ક્યો છે તેની વિચારણા આપણે અન્યત્ર કરી છે. ત્યાર પછી કેટલાંક વરસે વિજય-હીર સૂરિ તપગચ્છની પટ મી પાટે થયા, તેમણે અકબર બાદશાહને જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને તેમની પાસેથી ઘણી છુટો અને કેટલાંક હુકો મેળવી જૈન પ્રજાનું અને જૈન ધર્મનું માન વધાર્યું. બાદશાહે તેમને બહુ ઉત્તમ પ્રકારે માન આપ્યું. તેમને જે મ્યાના પાલખીની વિનતિ થઈ તેમાં તેઓ તો વ્યામોહિત થયા નહિ, પણ પરંપરામાં તે પરિચિત હાબલ કરનાર થઈ પડી. તેમના પછી પદ મી પાટે શ્રી વિજયસેનસૂરિ આંચ્યા, તેમને અકબર બાદશાહે ‘કાલિ સ્વસ્વતિ’નું બિરુદ આપ્યું અને તેઓએ પણ જૈન ધર્મની અનેક પ્રકારે પ્રભાવના કરી. છેવટે તેઓનો દેહવિલય સંવત્ ૧૬૭૧ માં થયો તે વખતે તેમની પાટે વિજયદેવસૂરિ આંચ્યા. આ ૬૦ માં પદધરને જહાંગીર બાદશાહે ‘મહાતપા’નું બિરુદ આપ્યું. તેમની પાટે વિજયસિંહસૂરિની સ્થાપના તેમણે કરી, પરંતુ તેઓ સંવત્ ૧૭૦૬ માં કાળધર્મ પામ્યા જ્યારે દેવસૂરિ સંવત્ ૧૭૧૩ માં સ્વર્ગે સિધાંચ્યા અને ત્યાર પછી તપગચ્છની પાટપર વિજયપ્રભસૂરિ આંચ્યા. આ દરેક આચાર્યોના સંબંધમાં કિંવદન્તી વિગેરેને આધારે કરેલા રાસ વિગેરેમાં જે હકીકત જળવાઈ રહી છે તે જોતાં અનેક જગોએ તેઓએ પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી હોય, અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરાવ્યા હોય એમ જણાઈ આવે છે અને એ સર્વ ઉપરથી જૈન પ્રજાની તે વખતે દ્રવ્ય સંબંધી બહુ સારી સ્થિતિ હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ ઉપરાંત એક ધ્યાન આપવા લાયક હકીકત એ પણ બની છે કે વિજયસેનસૂરિની પાટે વિજયદેવસૂરિ ઉપરાંત વિજયઆનંદસૂરિ થયા. કેટલાંક કારણોને લઈને તે વખતે તપગચ્છમાં બે આચાર્યો કરવાની જરૂર જણાઈ અને અન્નેને ગચ્છાધિપતિ બનાવવામાં આંચ્યા, પણ એનું પરિણામ એ

આવ્યું કે તત્ત્વ ક્રિયા કે બીજી કોઈ બાબતમા જરા પણ ફેરફાર ન હોવા છતાં શિષ્યપરપરામા બે વિભાગ એક તપગચ્છમા તે વખતથી થઈ ગયા અને એક શાખા ન્યારે 'દિવસુર' નામથી ઓળખાવા લાગી ત્યારે બીજી શાખા 'અણુમુર' નામથી આગળ ચાલી અને હજી સુધી પણ એ અર્થ વગરના તફાવતો ચાલ્યા કરે છે આ જ સમયમા વિજયસિંહસૂરિના શિષ્ય શ્રીમદ્ સત્યવિજયજીના ક્રિયાઉદ્ધારની વાત આપણે સાલળીએ છીએ તેને માટે આપણે હવે પછી વિચાર કરશું

ધાર્મિક ગ્રંથિતિનો ઇતિહાસ-ક્રિયાઉદ્ધારની આવશ્યકતા ધાર્મિક સ્થિતિ આ સમયની તપાસવા માટે ખાસ વિગત પૂરી પાડે તેવી રીતે શ્રીમદ્ યજ્ઞોવિજયજીએ લાખામા ૩૫૦ ગાથાનું શ્રીસીમધર સ્વામીની વિજ્ઞપ્તિરૂપ અને ૧૨૫ ગાથાનું પણ તેવા જ આઠાનું સ્તવન તેમ જ બત્રીશ બત્રીશીની કેટલીક બત્રીશીઓ અને શુદ્ધતત્ત્વ નિર્ણય વગેરે પ્રૌઢ ગ્રંથો બનાવીને તેમા અનેક વાતોનો સમાવેશ કર્યો છે તેમાની કેટલીક વાતો કદાચ ભવિષ્યની પ્રબળે શુદ્ધ માર્ગે ગમન કરાવવા માટે લખાયલી હોય એમ લાગે છે તોપણ એટલું તો તે સ્તવનો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે તત્કાલીન માધુર્યમા કેટલાક મહો સખત રીતે પેસી ગયો હતો અને ક્રિયાશિયિળપણુ સાધાગળ થઈ પડ્યું હતું ઉપર જણાવેલા બે સ્તવનો વિગેરેની અદ્ભુત રચના અને તેમા બતાવેલા લગભગ દરેક વિચારોનું શબ્દપ્રમાણ બહુ ધ્યાન ખેંચનારું છે, એ સ્તવનોમા તત્ત્વમયના ગિયિળાચારપર વિચાર બતાવતા ચાલુ પ્રવાહ કેટલો ભૂલભરેલો છે તે ગાઝના પ્રબળ આધારથી બતાવી આપ્યું છે બન્ને સ્તવનો શ્રી સીમધર સ્વામીની વિજ્ઞપ્તિરૂપે ભરતક્ષેત્રની તત્કાળની ધાર્મિક સ્થિતિ બતાવવા બતાવેલા છે અને તેનાપર બાલાવબોધ સમર્થ વિદ્વાન્ શ્રી પદ્મવિજયજીએ પૂરીને બહુ ઉપકાર કર્યો છે ભરતક્ષેત્રની (તત્કાલીન) વર્તમાન ગ્રંથિતિ બતાવતા કેટલાક પ્રાણીઓ ખોટા અવલબનો આદરી પ્રાણીને ડેવી રીતે કુમાર્ગ કેપર લઈ જાય છે તે બતાવતા મુખ્ય બે વાત બતાવી છે તે આપણે તારવી નોંધએ

કામ કુભાદિક અધિકનું, ધર્મનું કે નવિ મૂલ કે,
દોકટે મુગ્ધ તે દાખવે, શું થયું એક જગ સૂતરે (૧. ૫)

વિષય રસમાં ગૂહી માચીયા, નાચીયા કુગુરૂ મદ પૂર રે;

ધૂમધામે ધમાધમ ચલી, જ્ઞાનમારગ રહ્યો દૂર રે, (૧. ૭.)

અહીં કુગુરૂ અમૂલ્ય ધર્મને પૈસાથી વેચતા હતા એમ સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં બતાવી કુગુરૂ ક્રિયામાં શિથિલ થયા છે, પાંચમા આરામાં ઉત્તમ પ્રકારની ક્રિયા કરવાની જરૂર નથી અને ચાલે છે તેમ ચલાવી લઇએ એવી એવી તેઓ તરફથી કરવામાં આવતી ખોટા ઉપદેશની વાતો ઉઘાડી પાડી તેના ગર્ભમાં રહેલું અસત્ય અને ક્રિયામાં-દ્યપણું બતાવવા પ્રબળ પ્રયાસ કર્યો છે અને તે માટેજ લગભગ આખા સાડી ત્રણસો તથા સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં વાત કરી છે. એ સર્વ વાતોનું પૃથક્કરણ કરતાં એકલવિહારીપણું, એક સ્થાનસેવન, ગૃહસ્થ ઉપર રાગ અને રાગી શ્રાવકો તરફથી પોતાની થતી પૂજાભક્તિમાં આસક્તિ-આ સર્વ વાતપર ખાસ લક્ષ્ય ખેંચાય છે અને તે ઉપરથી ક્રિયાશિથિજપણાનો દોષ ટાળવા માટે તેઓએ પ્રબળ પ્રયાસ કર્યો હોય એમ જણાય છે. આ સર્વ બાબતોનો નિર્ણય કરી સત્ય-વિજય પંત્યાસે આ સમયમાં ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો. અતિ ક્રિયાશિથિ-જતાનું આ પરિણામ હોવું જોઈએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. સત્યવિજયનો રાસ (જૈન રાસમાળા-પ્રથમ ભાગ-પૃ. ૧૦૮-૧૧૭) આ બાબતમાં સાક્ષી પૂરે છે તે વિચારીએ.

શ્રી ગુરૂચરણ નમી કરી, કર જોડી તે વારોરે;
‘અનુમતિ જો સુજને દિયો, તો કંઈ ક્રિયા ઉદ્ધારોરે.
કાલ પ્રમાણે ખપ કંઈ, દોષી હલ કર દલેવારે,
તપ કંઈ આલસ મૂકીને, માનવ ભવનું ફળ લેવારે.’
ગુણવંત ગુરૂ ધણિપરે કહે, યોગ્ય જાણીને સુવિચારોરે;
‘નિમ્મ સુખ થાય તિમ્મ કરો, નિજ સફળ અવતારોરે.’
ધર્મ મારગ દીપાવવા, પાંગરીયા મુનિ એકાકીરે,
વિચરે ભારંડની પરે, શુદ્ધ સંયમશું દિલ છાકીરે.
સહે પરિસહ આકરા, શોષે નિજ કોમલ કાચારે,
ક્ષમતા સમતા આદરી, મેલી સહુ મમતા માચારે.

ક્રિયાઉદ્ધારમાં તેઓએ માનસિક શું કર્યું અને બાહ્ય ત્યાગ કેવો કર્યો, પરિષદ કેવા સહન કર્યા અને તપસ્યા કેવી કરવા નિર્ણય કર્યો તે આ ઉપરથી જણાય છે. ક્રિયાઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રી પૂજ્ય

તપગચ્છનાયક શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની તેઓએ આજ્ઞા મેળવી હતી અને તેમને તત્સબધી પ્રેરણા કરનાર અને સાથે રહેનાર શ્રી યશો-વિજયજી ઉપાધ્યાય હતા. ક્રિયાઉદ્ધાર કરવા માટે આજ્ઞા આપવા છતાં છેવટે વિજયપ્રભસૂરિ સાથે જોડાયા નહિ, તેથી તકાવત પાડવા માટે સાધુના વચ્ચેના ગગ ફેરવવાની જરૂર જણાઈ આ સર્વ બાબતમા યશોવિજયજી સાથે હતા એમ અત્યાર સુધી ચાલી આવતી કિતવતીપરથી જણાય છે. વીરવિજય કવિ શ્રીધર્મિભલના રાસની પ્રશસ્તિમા જણાવે છે કે વિજયસિંહસૂરિના શિષ્ય લક્ષણુ લક્ષિત દેહવાળા સત્યવિજયે ગુરૂ સૂરિપદવી આપતા હતા છતાં તે લેવા ના કહી, ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાનું જણાવ્યું અને ગુરૂમહારાજે તેમ કરવા હા પાડી, ત્યાર પછી મધને એ વાત જણાવી અને ગચ્છનો ભાર તેમના માથા-પર રાખી ગુરૂમહારાજ સ્વર્ગે સિધાવ્યા સઘ સાથે રહીને તેમની પાટે વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી તે આચાર્ય વિગેરે સર્વ આ ઉચ્ચ વિદ્વાનીની સમક્ષ ઊભા રહેતા હતા અને ક્રિયાઉદ્ધારમા 'વાચક જસ તસ પક્ષીજી' એમ કહ્યું છે તેથી તે *મર્વ બતાવી આપે છે કે

* આ પ્રશસ્તિ આખી વિચારમા લેવા લાયક છે ચાલુ ઉપક્રિતનો ઉપયોગી ભાગ નીચે પ્રમાણે છે -

તપગચ્છ કાનન કટપતરૂ મમ, વિજયદેવ મૂરિરાયાજી,
નામ દગોદિશ જેહનુ ચાલું, ગુણી જન વદે ગવાયાજી,
વિજયમિહસૂરિ તામ પદધર, કુમતિ મતગજ સિંહોજી,
તામ શિષ્ય સૂરિપદવી લાયક, લક્ષણુ લક્ષિત દેહોજી ૧
મધ ચતુર્વિધ દેશ વિદેશી, મલિયા તિહાં સકેતેજી,
વિવિધ મહોત્સવ કરતા દેખી, નિજ મૂરિ પદને હેતેજી,
આચે શિષિજાણું બહુ દેખી, ચિત્ત વૈરાગે વાસીજી,
મૂરિવર આગે વિનય વિરાગે, મતની વાત પ્રકાશીજી ૨
'મૂરિ પદવી નવી લેવી સ્વામી, કરશું કિરિયા ઉદ્ધારજી,'
રહે મૂરિ 'આગાદી છેતુમ સિર, તુમ વશ મહુ અણુગારજી,'
એમ કહી સ્વર્ગ સીધાવ્યા મૂરિવર, સધને વાત ગુણાવીજી,
મત્યવિજય પંચાસની આણુ, સુનિ ગણુમાં વરતાવીજી ૩
સંધની સાથે તેજી નિજ હાથે, વિજયપ્રભમૂરિ થાપીજી,
ગરજ નિબટાએ ઉચ્ચ વિદ્વારી, સંવેગતા ગુણુ વ્યાપીજી,
રગિત એલ લહી જગ વદે, ચૈત્ય ધત્તઓ લક્ષીજી,
મૂરિ પાઠક રહે સન્મુખ ઉભા, વાચક જસ તસ પક્ષીજી ૪

ઉપાધ્યાયજી પણ ક્રિયાઉદ્ધારમાં સંપૂર્ણ રીતે સામેલ હતા. ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનના ટળામાં પ્રશસ્તિપર વિવેચન કરતાં શ્રી પદ્મવિજય સંવત્ ૧૮૩૦ માં આ વાતને મજબૂત કરે છે. (જુઓ સત્તરમી ઢાલની દશમી ગાથાનો ખાલાવખોધ.) ત્યાં જણાવે છે કે—‘અંગે માર્ગ તેમણે વિજયસિંહસૂરિની હિતશિક્ષાનુસાર આદર્યો’ એના ભાવાર્થ એમ થાય છે કે ‘શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે પણ તેઓની આજ્ઞા પામીને ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો.’ આ સર્વ શબ્દો ઉક્ત પદ્મ-વિજયજીના છે. આવી રીતે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી વિશુદ્ધ માર્ગપર દૃષ્ટિ રખાવવા માટે બાહ્ય વેશના રંગમાં પણ ફેરફાર કરવો પડ્યો એ ઉપરાંત પદ્મવીઓના કુમમાં પણ ફેરફાર થયો અને તેથી લગભગ ૪૮૦ બાબતો ક્રિયાને લગતી ફેરવવી પડી છે એમ સાંભળ્યું છે. એ બાબતોનું લીસ્ટ મને મળી શક્યું નથી, તેને માટે હાલ તપાસ ચાલે છે. જૈન ધર્મમાં અને ખાસ કરીને તેના સ્યાદ્વાદ શૈલીએ ચાલતા શાસનમાં આ એક ખાસ તત્ત્વ રહેલું છે કે એના વિચારશીળ આગેવાનો જમાનાને અનુસરતા યોગ્ય ફેરફાર વખતો વખત કરી શકે છે અને આવા ફેરફારો ક્રિયામાર્ગને અંગે વારંવાર થયા છે.

દર્શનઉદ્યોતનો કાળ: સાધુઓને અંગે આ ક્રિયાઉદ્ધાર જેમ ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય બનાવ આ કાળમાં બંને છે તેમ બીજી હકીકતો બેતાં બે કે દેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી હતી તેથી દર્શનનો ઉદ્યોત થવાના પ્રસંગો વારંવાર બનતા હતા પણ તે એટલી હદ સુધી વધી ગયા હશે કે બે મોટા પ્રસંગે યશોવિજયજીને તે સંબંધમાં ફરિયાદ કરવી પડી છે. એક તો ઉપર ટાંકેલાં વચન ગૃહસ્થો વિષય-રસમાં રાચી રહ્યા છે ત્યાં ‘ધુમધામે ધમાધમ ચલી’ એમ કહ્યું છે અને ત્યાર પછી એ જ સ્તવનમાં એકાંત ક્રિયાના રસિકને કેવી હાનિ થાય છે તેપર મોટો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આવી રીતે જ્ઞાનમાર્ગ દૂર રહ્યો છે અને ગૃહસ્થો પણ પૌદ્ગલિક મોહનાં સાધનોમાં રાચી રહ્યા છે એપર વારંવાર ભાર મૂકીને કહેવાનું કારણ એ જણાય છે કે જ્ઞાનનો ઉપદેશ તે વખતે બહુ ચાલતો નહિ હોય, તેની ખુબ અજ્ઞ અથવા નિરક્ષર લોકો સમજી શકતા નહિ હોય અને તેથી બાહ્ય આડંબર વધે તેવો ઉપદેશ થતો હશે અને તેવો ઉપદેશ સાંભળવા

મોટી મેદની મળતી હશે. આ પ્રમાણે થવું એ દર્શનકાળમા તદ્દન
બનવા ભોગ છે ગૃહસ્થ અને સાધુવર્ગની આ કાળમા આવી દશા હતી
એમ મામાન્ય ગીતે કહી શકાય, વધારે વિસ્તારથી તેનો ખ્યાલ કરવા
માટે મદરહુ બન્ને સ્તવનો વાચવા લલામણ છે એમા સાધુવેશધારીઓ
લોકોને દેવી રીતે છેતરતા હતા, દેવો મૃયા ઉપદેશ આપતા હતા,
દેવી ગીતે પોતાના માન પૂજા વધાવતા હતા, અને તેને લઈને શાસનની
દેવી દશા થઈ હતી તેનું તાદૃશ ચિત્ર આપવામાં આબ્યુ છે આવી
સ્થિતિ જ્યારે મામાન્ય જનસમૂહની હતી ત્યારે સાથેજ અસાધારણ
જ્ઞાનબળ ધરાવનાર અનેક મહાત્માની રતનાવળી હયાત હતી અને વિશિષ્ટ
તત્ત્વજ્ઞાન, ન્યાય અને ક્રિયાકાંડના અથનો નિષ્કર્ષ કાઢી તેનું સ્વરૂપ
લક્ષ્યમા લઈ તે પ્રમાણે જનસમૂહને દોરવી શકે એવી અમાધારણ
શક્તિવાળા મહા પુરૂષો તે વખતે પૃથ્વીતળને પાવન કરતા હતા
આ કાળમા ઉત્તમ વેગવ્યવાળા પુરૂષો જેન અને જેનેતરમા બહુ મોટી
સખ્યામા થયા હતા અને તેઓ પ્રબળ શક્તિવાળા અને જન-
સમૂહની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિમા મોટો ફેરફાર કરાવી શકે તેવા હતા
તે હવે પછી જોવામા આવશે બાકી સામાન્ય રીતે* તો 'કલકારી
કલાક્રહ લયો, થાપતા આપણા બોલ રે, જિનવચન અન્યથા દાખવે,
આજ તો વાજતે ઢોલ રે સ્વામી સીમંધરા વિનતિ' આવી શુરૂઓની
સ્થિતિ થઈ પડી હતી અને તેથી ઉપાધ્યાયજીને એવા શબ્દો દાઢવા
પડ્યા હતા કે—

જ્ઞાન દર્શન ચરણ ગુણ વિના, જે કરાવે કુલાચાર રે
લૂટે તેજો જન દેખતાં, કિહા કરે લોક પોતાર રે

સ્વામી સીમંધરા વિનતિ †

આ બન્ને સ્તવનો મુદ્દમ દૃષ્ટિએ વાગતા મામાન્ય અમર મન-
પગ એવી થાય છે કે એ સમયમા સાધુઓ ગિથિળાચારી થઈ ગયા
હતા, ગૃહસ્થો વિપયસેવામા અને જ્ઞાનશૂન્ય આડબગમા આમજન
થયા હતા અને તેમને જ્ઞાનની મહત્તા શું છે તેની નાની ગીતે
મમજણ પાડવાની જરૂર હતી. બાબ બાવ લાગ કરી આત્મિક દૃષ્ટિ

* સતારો ત્રણા સ્વામ-પ્રથમ દાગ-ગયા આડમી.

† સદા-માણ ત્રીજી

તેઓનો જન્મકાળ નિર્ણીત નથી પણ સંવત્ ૧૬૭૦ થી ૮૦ સુધીમાં હોવો જઈએ. તેઓશ્રીનો દેહવિલય સંવત્ ૧૭૪૬ ના માગશર સુદિ ૧૧ હોઈમાં થયો હતો. આ મહાત્મા કાશીમાં બાર વરસ અભ્યાસ કરી ન્યાયના ૧૦૦ ગ્રંથો ગનાવી ન્યાયાચાર્યનું બિરુદ યથાર્થપણે મેળવી ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે અને ત્યાર પછી જૈન ધર્મની વિજયપતાકા ફેલાવવામાં અતિ ઉપયોગી થયા અને તે માટે અનેક માર્ગ તેઓએ લીધા. ન્યાયના અતિ અગમ્ય પ્રદેશમાં વિહાર કરનાર, પરમ પુરૂષાર્થશીળ, અતિ વિશાળ દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા, ચાદશક્તિપર અસાધારણ કાબુ ધરાવનાર, આ મહાત્મા પુરૂષે જૈન ધર્મ સંબંધી ઘણું વાંચ્યું, ઘણું લખ્યું, ઘણું વિચાર્યું અને ઘણું કર્યું. ન્યાયનાં સૌ પુસ્તકો તેઓએ કાશીમાં લખ્યાં છે તેમ જ ‘રહસ્ય’ પદ્યઅંકિત ૧૦૮ ગ્રંથો, મંગળવાદ વિગેરે ગ્રંથો લખ્યા છે તેમાંથી બહુ થોડાજ હાલ લભ્ય છે, કારણ કે તેમના સમયમાં અને ત્યાર પછી જેમ જૈનેતરને તેમના તરફ દ્રેષ હતો તેમ જૈન કેમમાં* પણ તેમની વિરુદ્ધ કામ કરનારા ઘણા ઉત્પન્ન થયેલા હતા, કારણ સત્ય હકીકત બતાવનાર તરફ ટુંકા ભંડોળવાળાઓનો અણગમો રહે છે અને તેવા માણસો વધારે સંખ્યામાં દરેક કાળમાં હોય છે. ઉપાધ્યાયજીનાં વચનની મહત્તા એટલી બધી ગણાય છે કે કોઈ પણ વાત તેમણે કહી છે એમ બતાવવામાં આવતાં તેમનાં વચનને પૂર્વધરને યોગ્ય માન મળે છે. આવાં ટંકશાળી વચનો બોલવાનું અસાધારણ માન પ્રાપ્ત કરનાર મહાત્માનો વિષયપ્રવેશ વિચારતાં અસાધારણ પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમણે ન્યાયખંડન ખાદ્ય અને અષ્ટસહસ્ત્રી તથા શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય વિગેરે ટીકામાં ન્યાયનું અસાધારણ જ્ઞાન બતાવ્યું છે અને તે વિષયપરનો તેઓનો કાબુ વિચારતાં મનમાં આનંદાશ્ચર્ય થાય છે. એ ઉપરાંત જૈન તર્ક-લાપા, નયપ્રદીપ, નયોપદેશ, નયરહસ્ય વિગેરે અનેક ન્યાયના

ખાસ કરીને મૂર્તિપૂજા નહિ સ્વીકારનાર વર્ગ, ચતિઓનો મોટો ભાગ અને કંઈક અંશે શિથિળાચારમાં પડી ગયેલા અથવા મહત્તા ન ખમી શકનાર તેમના ગચ્છ-વાળાઓ ઉપાધ્યાયજીથી વિરુદ્ધ પડ્યા હતા અને તેમના સમયમાં તેમની ભેઠએ તેટલી મુઠ્ઠા થઈ નહોતી એમ જણાય છે. એ દરેક વર્ગ ઉપાધ્યાયજી તરફ દ્રેષ શા-મટે રાખતો હતો તેનાં કારણો વિચારવાથી સમજી શકાય તેવાં છે.

અથો તેઓએ બનાવ્યા છે તે અત્યારે લભ્ય છે અધ્યાત્મ અને યોગના વિષયના પણ અલૌકિક પુસ્તકો તેઓએ લખી તત્કાલીન અને લવિધ્યત્ જૈન પ્રજાપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે તેઓના 'વૈરાગ્યકલ્પલતા', 'અધ્યાત્મ માર્ગ' અને સર્વ શિશુમણિ 'જ્ઞાનખિંદુ' જેવા અથો વાચતા કર્તાની અસાધારણ વિષયગ્રહણ અને રચુ કરવાની શક્તિ ઉપર ખ્યાલ થવા સા વધય સ્પષ્ટ થઈ જાય છે એ ઉપરાંત 'અત્રોગ અત્રોગીઓ' લખી યોગના વિષયના ઘણા પૂર્વ-રચિત વિષયને એકત્ર કર્યો છે અને તે જ યોગના વિષયપર 'આઠ દૃષ્ટિની સઝાયો' ગુજરાતીમાં બનાવી છે. આહુ ઉપયોગમાં 'ગુરૂતત્ત્વ નિર્ણય' અને 'ભાષા રહસ્ય' બનાવી બહુ લાભ કર્યો છે અને અન્ય પક્ષ સંબધમાં 'પ્રતિભાગતક', 'દેવ ધર્મ પગેક્ષા' અને 'અધ્યાત્મમત ખંડન' જેવા પુસ્તકો લખ્યા છે જે તેઓની વિવિધતા બતાવે છે વળી એક 'મિદ્ધાન્ત તર્ક પરિષ્કાર' નામનો અથ લખી તેમાં મિદ્ધાન્ત સબધી લોકોના મનમાં ગંઢા આવે તેવા પ્રસંગોનો નિર્ણય અમા-ધ્યાગ્ણુ ગીતે કરી આપ્યો જણાય છે સમયાન્તર જ્ઞાનદર્શનના ઉપ-યોગ મબધી સિદ્ધાન્તિક મત અને ન્યાય કુલગૃહુ શ્રીમિદ્ધમેન દિવા-કરના અભિપ્રાય ઉપર જે અમાધ્યાગ્ણુ ચુકિતવડે દલીલપુર મર વિચાગે બતાવી નિર્ણય કર્યો છે તે વાચતા તેઓશ્રીના અદ્ભુત જ્ઞાનનો ખ્યાલ આવે તેમ છે મચ્છતમાં અનેક ઐયો બનાવવા ઉપ-રાત અતિ વિશિષ્ટ શબ્દલઝાળ માથે ગુજરાતીમાં મમકિતના ૬૭ બોલની મઝાય, અટાર પાપસ્થાનકની અઢાર મઝાય, એકાદશીના ગઝા, જંબૂવામીનો રામ, ૪૦, ૧૨૫, ૧૫૦ અને ૩૫૦ ગાવાના મવનો, ચોવિશીઓ વિગેરે અનેક પત્રચયના કરી છે, 'યશવિલાસ'ના નામથી ઓળખાતો પદનો મંત્ર બનાવ્યો છે અને તે પ્રત્યેકમાં ગુજરાતી ભાષા ઉપર અમાધારણુ કાળુ બતાવ્યો છે ગુજરાતીની રૂતિમાં તેઓએ જ્યાં જ્યાં સરકૃત શ્લોકોના ભાષાતરે મૂક્યા છે ત્યાં બરાબર શબ્દરચના કરી મમાન ભાવાર્થથી મરણપત્રે મંચુન-માગી ગુજરાતીમાં લિલેખ કરવાની અસાધારણુ અવનગ્ણુગકિન બનાવી છે આવી મુંદર ગીતે સરકૃતને ગુજરાતી પદમાં બતાવી શકનાર મારા વાચવામાં ઢોઈ વિદ્વાન-જન અથવા જનેતર આવ્યા નથી

જ્ઞાનસંકાર જેવો ગ્રંથ બનાવી દીધો છે, તેમાં ૭૦૦ ગ્રંથોની શાહ-
દત્તો બતાવી પોતાનું અતિ વિસ્તીર્ણ વાંચન સદ્ધ કરી આપ્યું છે.
દેશી રાગમાં સંસ્કૃત રચના કરી ‘શાંત સુધારસ’ ગ્રંથ અતિ સ્પષ્ટ
રીતે હૃદયપર અસર ઠરે તેવો બનાવ્યો છે. ગુજરાતીમાં અનેક
કાવ્યો રચ્યાં છે તેમાં ખાસ નોંધી લેવા લાયક ‘શ્રી શ્રીપાળનો
રાસ’ છે જે અધુરો રહી ગયેલો તે તેમના સહાધ્યાસી ઉપરોક્ત
શ્રીયશોવિજયજીએ પૂર્ણ કર્યો છે. તે ઉપરાંત તેઓએ શ્રી પુણ્ય-
પ્રકાશનું સ્તવન બનાવ્યું છે જે અંત આરાધના માટે પ્રસિદ્ધ
છે અને ‘વિનયવિલાસ’ ગ્રંથમાં વૈરાગ્યવિષયનાં કેટલાંક પદો
બનાવ્યાં છે. આ ઉપરાંત બીજી નાની મોટી કેટલીક કૃતિઓ બનાવી
તેઓશ્રી સંવત્ ૧૭૩૮માં કાળધર્મ પામ્યા છે. તેઓના સંબંધમાં
કાશીનિવાસ માટે અનેક લોઠકથાઓ ચાલે છે. આ વૈયાકરણ મહાત્મા
પણ જૈનના છેલ્લા મહાન્ યુગમાં એટલે કે વિક્રમની સત્તરમી સદીની
આખરમાં અંતે ખાસ કરીને અઢારમીની શરૂઆતમાં જૈન કોમના
અગ્રગણ્ય પુરુષ થયા. તેઓનો અને આપણા ચરિત્રનાયકનો ખાસ
સંબંધ નોંધી રખાયેલો નથી, પણ યશોવિજયજી અને આનંદધનજીનો
મેળાપ ભેટાં આ મહાત્મા પણ આનંદધનજીને મળ્યા હશે એમ
જણાય છે અને તેઓએ જે પદો બનાવ્યાં છે તે તે કાળમાં આનંદ-
ધનજીની વાસનાનું પરિણામ હોવું જોઈએ એમ જમાનાની મનુષ્યપર
થતી અસરને અંગે ધારી શકાય છે. તેજપાલ અને રાજશ્રીના પુત્ર
આ મહાત્મા વિજય હીરસૂરિના શિષ્ય કીર્તિવિજયના શિષ્ય થતા હતા.
શ્રીપાળનો રાસ પૂર્ણ કરતાં પ્રશસ્તિમાં યશોવિજયજી લખે છે કે:-

સૂરિ હીર ગુરુની બહુ કીર્તિ, કીર્તિવિજય ઉવજાયાજી;
શિષ્ય તાસ શ્રી વિનયવિજયવર, વાચક સુગુણ સોહાયાજી.
વિદ્યા વિનય વિવેક વિચક્ષણ, લક્ષણ લક્ષિત દેહાજી;
સોભાગી ગીતારથ સારથ, સંગત સખર સનેહાજી.
સંવત સત્તર અડત્રીશા વરસે, રહિ રાંદેર ચોમાસેજી;
સંઘ તણા આગ્રહથી માંડયો, રાસ અધિક ઊલ્લાસેજી.
સાર્થ સ્પેતશત ગાથા વિરચી, પહોતા તે સુરલોકેજી;
તેહના ગુણ ગાવે છે ગોરી, મલી મલી થોકે થોકેજી.

પોતાનો અને તેમનો સળધ બતાવવા સાડુ ચરોવિજયલ કહે છે કે -

તામ વિશ્વામ ભાજન તમ પૂરણ, પ્રેમ ચરિત્ર દહાયાલ,
શ્રી નયવિજય વિષુધ પય મેવક, મુગ્ધવિજય ઉવજાયાલ
ભાગ થાક તો પૂરણ હીમે, તામ વચન મંકેતેલ,
તિણે વળી મમકિતદષ્ટિ જે નર, તેહ તણે હિત હેતેલ

મતલબ પોતે ખાદીનો રાસ પૂર્ણ કર્યો, તેમા વિનયવિજયલ માટે ફેટલુ માન અને તેમનો અસ્પરમ ફેટલો સળધ હતો તે મમજવા યોગ્ય છે પદવીધરો એક ખીજને જોઈ દાત કચકચાવતા નહોતા એ આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે અને તે ખાસ વિચારણીય અને અનુકરણીય બાબત છે આ મહાત્માના ઐયો વાગ્વાર એવા પ્રસંગે ઉપયોગમા આવે છે, પર્યુષણમા તેમની કલ્પસૂત્ર ટીકા અને અત્યેષ્ટી સમ્કારમા પુણ્યપ્રકાશનું સ્તવન એવા ગમથી વચાય છે કે તેઓનું નામ એક વિદ્વાન અનુભવી તરીકે ઘણા વરમો સુધી જવલત ગહેશે

વિજયદેવમૂરિ તપગચ્છગગનમા દિનમણિ તુલ્ય અકબર બાદશાહ પાસે ધર્મચર્યા કરી જૈનો માટે અનેક પ્રકારના હુકો મેળવનાર શ્રી હીરવિજયસૂરિ સુધર્માન્વામીની પટમી પાટે થયા, તેમની પાટપર વિજયમેન મૂરિ થયા, તેઓની પાટે આ મહાત્મા ૬૦ મી પાટે થયા મવત્ ૧૬૪૩ મા જન્મ, મૂરિપદ ૧૬૫૬ આ મહાત્માને જહાગીર બાદશાહે મહાતપાનું બિરુદ આપ્યું હતું તેમણે પોતાની હયાતીમા વિજયસિંહસૂરિને પદ્ધર નીમ્યા હતા, પરતુ તેમનો દેહવિલય સંવત્ ૧૭૧૦ માં થવાથી તેમના પછી વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી પોતે મવત્ ૧૭૧૨મા હિના ગામમા સ્વર્ગ સોધાગ્યા એમના વખતમા જૈન શાસનની બહોજલાલી એટલી બધી હતી કે તેઓ પામે પાઠકપદ ધરાવનાર પચીસ શિષ્યો અને ૩૦૫ પરિતપદ ધરાવનાર શિષ્યો હતા તેઓના વખતમા શિયિળાચારને દાખવા માટે અનેક પ્રયત્નો થયા, તેઓએ કાઢેલા હુકમો હજુ પણ મળી શકે છે, પરતુ તે સર્વથી પ્રતિકાર ન થવાથી અતે ક્રિયાઉદ્ધારની જરૂરીઆત પડી હતી તેઓએ કાઢેલ હુકમોની નકલ માગી પામે છે જે દરેક સાધુએ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે

વિજયાનંદ મૂરિ વિજયદેવમૂરિના આ મમકાલીન ગચ્છાધિપતિ

કયો છે અને તે 'સમયસાર નાટક'ના નામથી એટલો પ્રસિદ્ધ છે કે તેપર વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એના કાવ્યનું માધુર્ય અને પદલાલિત્ય ગંભીર તેમજ અસરકારક હોવા ઉપરાંત વિષયને અતિશય ઉદ્દીપન કરે તેવું છે. તેઓ ઉપરોક્ત ગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં જણાવે છે કે આગ્રા શહેરમાં રૂપચંદ, ચતુર્ભુજ વિગેરે પાંચ સ્તિમાં જણાવે છે કે આગ્રા શહેરમાં રૂપચંદ, ચતુર્ભુજ વિગેરે પાંચ વિદ્વાનો ધર્મકથા કરવામાં બહુ પ્રવીણ હતા, પ્રમાર્થની ચર્ચા કરતા હતા અને તેઓને બીજી વાતમાં રસ કદિ પણ પડતો નહિ. કેઈ વખત તેઓ નાટક સાંભળતા, કેઈ વખત સિદ્ધાન્તરહસ્ય વિચારતા અને કેઈ વાર દોહરા બનાવતા. આવી રીતે આગ્રા નગરમાં જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું તેની વાત પણ દેશ પરદેશમાં સારી રીતે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી અને તેઓની ચર્ચાને લીધે જ્યાં ત્યાં જૈન ધર્મ સંબંધી ચર્ચા ચાલ્યા કરતી હતી. ગ્રંથકર્તા આગળ કહે છે કે એ જ આગ્રા નગરમાં એક સામાન્ય જ્ઞાનવાળો બનારસી નામે લઘુ ભાઈ હતો, એનામાં કવિત્વ શક્તિ જોઈ ઉક્ત પાંચે જ્ઞાનરસિકો તેની પાસે હૃદય ખોલીને વાત કરતા હતા. એક વખત સદરહુ સમયસાર ગ્રંથને ભાષામાં સુંદર કવિતામાં ગોઠવવામાં આવે તો ઘણા પ્રાણીઓ એનો લાભ લઈ શકે એમ તેઓએ બનારસીદાસ પાસે જણાવ્યું. બનારસીદાસે તેમની ઈચ્છા જાણી ઉપરની વાત મનમાં ધારણ કરીને સમયસાર નાટક ગ્રંથ કવિત્વરૂપે બનાવ્યો. તે ગ્રંથ સંવત ૧૬૬૩ના આસો સુદિ ૧૩ રવિવારે સમાપ્ત કર્યો અને તે ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યો ત્યારે શહેનશાહ શાહુજહાનનો રાજ્યઅમલ ચાલતો હતો. પ્રશસ્તિનો આ ભાગ બહુ સુંદર ચોપાઈ રાગનો હોવાથી નીચે લખી લીધો છે.

બહુત બઢાઉ કહા લો કીજે, કારજ રૂપ વાત કહી લીજે;
 નગર આગરા માંહે વિખ્યાતા, બનારસી નામે લઘુ જ્ઞાતા. ૭૨૦
 તામે કવિત કહા ચતુરાઈ, કૃપા કરે એ પંચો ભાઈ,
 એ પરપંચ રહિત હિય ખોલે, તે બનારસીસોં હસી ખોલે ૭૨૧
 નાટક સમૈસાર હીત જીકા, સુગમરૂપ રાજમલી દીકા,
 કવિતબદ્ધ રચના જો હોઈ, ભાષા ગ્રંથ પદે સખ કોઈ ૭૨૨
 તબ બનારસી મન મહિ આની, કીજે તો પ્રગટે જીવવાની;
 પંચ પુરૂષકી આજ્ઞા લીની, કવિત બંધકી રચના કીની. ૭૨૩

સોરઢએ તીરાનવે વીતે, આસુમાન ખિત પક્ષ વિતીતે,
તિથિ તેરમી રવિવાર પ્રવીના, તા દિન અંથ મમાપત કીના ૭૨૪
દોહરા સુખ નિધાન સકળધ નર, સાહિબ માહી કિરાન,
મહમ માહિ શિર સુકુદ મનિ, માહજહા સુલતાન, ૭૨૫
લોકે ગજ સુએનમાં, કીનો આગમ માર,
ઈતિ ભીતિ બ્યાપિ નહિ, ચહ ઉનકો ઉપગાર ૭૨૬*

આવા ધનારસીદાસ જેવા છવે જૈમના સળધમા અનેક
લોકકથા ચાલે છે તે પણુ ખરાખર આનદધનછના સમયમા જ થયા
છે, તે શાહજહાંન રાજાના સુખશાંતિના અમલના વખાણુ કરે છે
અને તેનો અપ્રદ રીતે ઉપકાર માને છે એ આ સમયની ઉપયોગિતા
ખરાખર રીતે ઠસાવે છે આવા મમયમા આનદધન જેવા યોગીએ
પૃથ્વીતળને પાવન કરે એ સ્વાભાવિક જેવુ લાગે છે. વળી એ સમ-
યમા જૈનેતર વિદ્વાનો કેવા થયા છે તે જરા વિચારવાથી એ સમ-
યની મહત્તા બહુ સારી રીતે જણાઈ આવશે એ સમયસાર નાટકનો
કોઈ પણ વિભાગ વાચવાથી એ મમયના જ્ઞાનરમિક છવેના
વિલાસસ્થાનની, વૈરાગ્યવાસનાની અને છવનઉત્ક્રાન્તિની વિશિષ્ટ
સ્થિતિના વિચારોનો કાઈક ખ્યાલ આવશે અધ્યાત્મપરીક્ષામા દિગ-
ખરો સળધી યશોવિજયછએ ઉદ્દેશ્ય કયો છે તેપરથી એમ સહજ
અનુમાન થાય છે કે દિગખરો જેટલા વિચારમા આગળ વધેલા હતા
તેટલા ક્રિયામા વધેલા નહિ હોય, કારણ કે ઉપાધ્યાયછ તેમને દ્રવ્ય
અધ્યાત્મી તરીકે જણાવે છે

ગમદાસ* 'શિવાછ નહોત તો સુનત હોત મખડી' એ પ્રસિદ્ધ
વાક્યના અધિષ્ઠાયક આ ગમદાસ શિવાછના શુર હતા તેઓ શિવાછને
ધર્મનો યોધ આપનાર, હિંદુ ધર્મનું રહસ્ય મમજવનાર, જૂદી જૂદી
ભતિઓ અને વિચિત્ર પયોના ઉપર ઉપરના મતભેદની અદર રહેલી
એકતા સમજવનાર અને ધર્માભિધાનના અકુરો શિવાછમા પાવનાર,
વૃદ્ધિ કરનાર અને એના કુળનું માધ્ય ખગાળર લક્ષ્યમાં રાખનાર,
દાસખોધ ગ્રન્થના કર્તા, તુકારામને પગલે ચાલનાર અને દક્ષિણના

* પ્રકાશ રત્નાકર બાબ બીજે પૃષ્ઠ-૫૭૬ ઉપર આ સમયસાર નાટકની
પ્રસારિત છાપેલી છે ત્યાંથી આ ઉતારો કયો છે

અનેક વિભાગોને નવીન જુસ્સાથી જાગ્રત કરનાર હતા. તેઓએ 'દાસબોધ' ગ્રંથમાં જે નવીન શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે તે એકદમ આકર્ષણીય અને વિચારમાં પાડી નાખે તેવી હોવા સાથે પ્રાણીને પોતાનું ઐશ્વર્ય સૂચવનાર અને ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. સંવત ૧૬૬૪ માં એનો જન્મ દક્ષિણના એક જાંબવ ગામમાં ગોદાવરી કાંઠે થયો હતો. શિવાજીનો આ મહા પુરૂષ સાથે પ્રથમ પ્રસંગ સંવત ૧૭૧૫ માં થયો હોય એમ તત્સમયના ઇતિહાસપરથી જણાય છે, પરંતુ એ સમાગમ પછી શિવાજીએ જે અનેક સંકટો સામે યુદ્ધ કર્યું, અસાધારણ શૌર્ય બતાવી આર્યત્વની વિશિષ્ટતા બતાવી આપી અને રાજ્યમાં તેમ જ રણક્ષેત્રમાં જે ધીરતા બતાવી આપી તે સર્વના પ્રેરક આ રામદાસ હતા. જાતે રામના ભક્ત હોઈ તેની ઉપાસના કરતા હતા અને તે માટે બોધ આપતા હતા. તેઓનો ઉપદેશ જડ અથવા અક્રિયાવાદી નહોતો, પણ અધિકાર પ્રમાણે પ્રેરક અને સગર્ભ હતો. વિશાળદૃષ્ટિવાળા અને વૈરાગ્યનો યોગ્ય ઉપદેશ આપનાર આ રામદાસ શિવાજી પછી ખીજે વરસે એટલે સંવત ૧૭૩૭ માં ૭૩ વરસની વયે દેહ છોડી ગયા. આ શૌર્યનો સમય એક બાબુએ ઔરંગઝેબને અને બીજા બાબુએ શિવાજીને બતાવી પ્રેરણા કરે છે, તે જ વખતે રામદાસ જેવા પુરૂષો પણ થયા છે તે બતાવી સમયસ્વરૂપ માટે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય હકીકત પૂરી પાડે છે.

તુકારામ: આ જ સમયમાં વીઠોબાના ભક્ત વૈશ્ય જાતીય તુકારામ દક્ષિણમાં-મહારાષ્ટ્રમાં થયા, જેના ભક્તિનાં પદો સારી રીતે જાણીતાં છે. એમનો સમય સંવત ૧૬૬૪ થી ૧૭૦૫ છે અને તે પણ આ જ સમયના ભક્તશિરોમણિ તરીકે ઓળખાય છે.

ગુજરાતના ત્રણ કવિઓ પ્રેમાનંદ, સામળ ભટ્ટ અને અખો કવિ આ જ સમય પછી તુરતમાં જ થઈ ગયા છે. પ્રેમાનંદના સમય માટે મતભેદ છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે વધારે આધારભૂત લેખકોના મત પ્રમાણે એનો સમય વિક્રમ સંવત ૧૬૯૨ થી ૧૭૬૦ સુધીનો છે. ગુર્જર ગિરાનો આ મધ્યમ કાળ છે. એમાં કવિતા ભક્તિના એકલા રૂપમાંથી આગળ વધી નવીન સુંદર ભાગોમાં ગમન કરે છે અને તેને અંગે આ કાળના કવિઓ બહુ સારો ભાગ ભજવે છે.

પ્રેમાનંદની કાવતા જેના વાચવામા આવી છે તેને જ દે તેના યોજેલા શૃંગાર રમ તરફ પ્રયત્ન ધ્યાન ખેંચનાર થઈ પડી છે, પરંતુ કવિ તરીકે જે કવનો તેણે કાઢ્યા છે તેની અસર શુદ્ધરાત્રી ભાષામા ગહુ દીર્ઘ સમય સુધી જરૂર રહેશે એ વાતમા સંદેહ લાગતો નથી દુનિયાની વિચિત્ર ભાવનાનો અનુભવ ક્યાં પછી જે હજારો છપાઓ સામળ ભટ્ટે બનાવ્યા છે તે પણ અનેક રીતે આકર્ષણ કરે તેવા અને તેનું દુનિયાદારીનું જ્ઞાનભંડોળ બતાવવા માટે પૂરતા છે તેના છપાઓમા સામાન્ય ધર્મભાવના ને નીતિભાવના ખાસ અસર કરનારી અને મોટા વિસ્તારમા આવી રહેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે વ્યવહારજ્ઞાન તેણે ગહુ ઉપયોગી આપ્યું છે અમા કવિનો અનુભવ પણ તેવો જ અસરકારક છે તે પ્રેમાનંદથી વિલક્ષણ-દુનિયાની સ્પૃહા વિનાના-ખાસ વેરાગી હતા આ ત્રણે કવિઓ સાસારિક દૃષ્ટિએ ગહુ ઉપયોગી કામ કરી ગયા છે અને તેમાના છેલ્લા બે ધર્મભાવનાથી નિમુખ નહોતા એમ તેઓના અથો વાચવાથી જણાઈ આવે છે

તુલસીદાસ ઉત્તર હિંદુસ્તાનમા આજ સમયમા તુલસીદાસ થયા છે. એનો સમય અત્યાર સુધીની મારી જાણ પ્રમાણે સવત ૧૭૧૩ થી ૧૭૫૬ સુધીનો છે એમણે અનેક અનુભવનાં કવનો ગાઈ બતાવ્યા છે અને તેને પરિણામે તુલસીદાસની 'ચોપાઈઓ' ખામ વખણાય છે એક પ્રસિદ્ધ ઉક્તિમા કહેવામા આવે છે કે 'ચન્દ છંદ, ૫૬ સૂરકે, કવિત કેશવદાસ, ચોપાઈ તુલસીદાસકી, હુડા બિહારીદાસ' આવી રીતે ચન્દ કવિના છંદ, સૂરદામના પદો, બિહારીદામના હુડા સાથે તુલસીદાસની ચોપાઈઓ વખણાય છે. એમા સર્વશાસ્ત્ર સમ્મત વૈરાગ્યભાવનાનું મારી રીતે પોષણ થયેલું છે આ તુલસીદાસ રામના ભક્ત હતા અને તેમની ખાસ વિખ્યાતિ તેમના બનાવેલા 'રામાયણ'થી છે આ મિશ્ર હિંદી ભાષાનો ગ્રંથ અત્યારે પણ સર્વત્ર ગહુ રસથી વચ્ચાય છે એ રામની ભક્તિમા ગહુ ઉતરી ગયા હતા એમ તેઓના મળધમા ચાલતી હરીકૃતોપરથી જણાય છે તેઓ આનંદધનજીના મમયથી જન્મ દર છે એટલે લગભગ પછવાડેના વખતમા થયા છે, પરંતુ આ મમયની તેમના લેખો ઉપર પણ સાગી રીતે અસર થઈ છે

એ તેઓના ગ્રંથો વાંચવાથી જણાઈ આવે છે. આનંદધનની અને તુળસીદાસની ભાષા સરખાવવા યોગ્ય છે.

ગુરુ ગોવિંદસિંહ: શિખ પંથના આ દશમા મહાન્ ગુરૂના નામથી કોઈ પણ ઇતિહાસનો વાંચનાર અજાણ્યો નહિ હશે. એમનો સમય સંવત્ ૧૭૩૨ થી ૧૭૬૪ સુધીનો હોવાથી એ આનંદધનજીના સમયથી જરા દૂર જાય છે, પણ એના પિતા તેજબહાદુર જે શિખના નાનકે ગુરૂની નવમી પાટપર હતા અને જેમણે મુસલમાન ધર્મ સ્વીકારવાને બદલે ઔરંગઝેબના હાથથી મરણ સ્વીકાર્યું હતું તેનું શૌર્ય આ ગોવિંદસિંહમાં પણ હતું. એના વખતમાં શિખ લોકો જે અત્યાર સુધી ધાર્મિક બાબતોમાં લાગ લેતા હતા તે હવે લશ્કરી બાબતમાં લાગ લઈ રાજ્યદ્વારી વિષયમાં લાગ લેતા થયા અને તેવી રીતે જમાનાની અસર તેમના પર તદ્દન જૂદા પ્રકારની થઈ. તેનું કારણ ઔરંગઝેબ બાદશાહની ધર્મીધતા સિવાય બીજું કંઈ નહોતું.

આવી રીતે આ સત્તરમી સદી ઉત્તરમાં તુલસીદાસ અને તેજ-બહાદુર, દક્ષિણમાં તુકારામ અને રામદાસ, ઉત્તર હિંદમાં બનારસી-દાસ અને આનંદધનજી, ગુજરાતમાં યશોવિજયજી અને વિનય-વિજયજી અને જૈનેતરમાં પ્રેમાનંદ અને સામળ ભટ્ટ ખાસ વિદ્વાનો, યોગીઓ, રાજ્યદ્વારીઓ અને સેનાનીઓ ઉત્પન્ન કરી અનેક પ્રકારે પોતાની અસર પછવાડે મૂકી ગયેલ છે. આવા અનેક પ્રકારના રસથી લરપૂર સમયમાં આપણા ચરિત્રનાયક થયા છે. એમની અન્ય ઠવિઓ ઉપર જળરી અસર થઈ છે અને એમના વખતમાં અને ત્યાર પછી તેઓ પોતાના વિચારો વિકસવર થાય તેવા આકારમાં મૂકી ગયા છે. એની અસર કેવા પ્રકારની હતી અને તેમનું ખાસ શિક્ષણ શું હતું તે હવે આપણે વિચારીએ.

આનંદધન: આવી રીતે શાહજહાંન બાદશાહનો સમય એકંદરે તદ્દન શાંત હતો, અકબર બાદશાહે રજપુત રાજ્યોની સાથે સંબંધ વધારી, તેઓને રાજ્યમાં મોટા મોટા હોદ્દાઓ આપી તેઓ દ્વારા ભારતભૂમિ પર સામ્રાજ્ય વધારવાની જે નવીન રાજ્યનીતિ ગ્રહણ કરી હતી અને જે નીતિસૂત્ર જહાંગીર અને શાહજહાંને અમલમાં મૂકવા યત્ન કર્યો હતો તેના પરિણામે મુગલ શહેનશાહત ઘણી મજ-

ખૂત થઈ હતી અને તેથી દેશમાં આબાદી પણ ઘણી થઈ હતી. એવા શાંતિના વખતમાં દેશમાં ઉત્તમ પુરુષોનો જન્મ થાય અને તેઓ પોતાના સદેશા જગતને શાંત પણ સ્પષ્ટ રીતે કહે તે સ્વાભાવિક હતું કુટુંબકલહ કરી ઔરંગઝેબે મુગલાઈને હુયમચારી દીધી, જમીઆ વેરો નાખી હિંદુઓના મન દુખાવ્યાં અને વિશ્વાસના હોદ્દાપરથી હિંદુઓને દૂર કર્યાં તેથી જે પરિણામ આવ્યું તેની અસર તેની પછીની સદીમાં ઘણી થઈ, પરંતુ એના પોતાના સમયમાં જાહોજલાલી મારી હતી આવા સમયમાં આપણા મહાન યોગી શ્રી આનંદધનજી જન્મ્યા હતા, તેમની આનુભાવનું વાતાવરણ તેમના વિચારોને પુષ્ટિ આપે તેવું હતું, લગભગ દરેક વિભાગમાં અવિચળ કીર્તિ સ્થાપન કરી ગયેલા વિદ્વાનો અથવા કવિઓ થયા હતા અને એ સમયના લોકો પણ યોગ અથવા વૈરાગ્યના વિષયને ગ્રહણ કરવા કાર્થક અશે તૈયાર હતા એમ જણાય છે અકબરના વખતમાં કબીરે જે નવીન માર્ગ ચલાવી હિંદુ મુસલમાનનું ઐક્ય કરવાના વિચારો અતાવ્યા અને તેને અમલમાં મૂકી શકે એવી સારી સજ્જાની એક ટોળી ઉત્પન્ન કરી અને અકબરે સર્વધર્મસમ્મત 'તોહીદ-ઈ-ઈલાહી' માર્ગ ચલાવવા ચત્ત કર્યા જે તેની હૈયાતી બાદ ચાલી શક્યો નહિ તે ગમે જે સદીના ઐતિહાસિક બનાવો આપણે વિચારીએ છીએ તેની આગલી સદીમાં બન્યા, તેની મજબૂત અસર આ સદીમાં થયા વગર રહી નહિ તત્સમયના ઇતિહાસનું વધારે બારિકીથી અવલોકન કરતા એટલું તો જણાય છે કે સામાન્ય લોકોની વૃત્તિ એશઆરામ તરફ વધારે વળેલી હતી અને તેઓ ધાર્મિક બાબતમાં બહુધા બાહ્યાડબર તરફ વધારે વળેલા હતા. એવા જ કારણથી એ સમયના વર્ણનોમાં બાહ્ય ધર્માધર્મ અબધી હકીકતો વધારે આવે છે અને આગેવાન શિક્ષા-પ્રચારકો તેની સામે પોતાનો મજબૂત પોઠાર ઉઠાવતા વાચવામાં આવે છે.

આનંદધનજીનું શિક્ષણ. આનંદધનજીના લગભગ દરેક પદમાં નૂતન શિક્ષા આપવામાં આવી છે, તે પ્રત્યેકપર આપણે દરેક પદમાં વિચાર કરશું અને આ ઉપોદ્ગાતના છેવટના ભાગમાં તેના મુખ્ય તરવોપર વિચાર ચલાવશું, પરંતુ આપણે અહીં તેમના પદોમાં જે

ખાસ કેંદ્રસ્થ વિચાર હોય તે શોધી કાઢવાની જરૂર છે. એક મુદ્દા ઉપર લક્ષ્ય રાખી તેઓએ પોતાના વિચારો લખ્યા હોય એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને તે મુદ્દો ધરાધર પૃથક્કરણ કરી શોધી કાઢવાથી તેઓનાં પદોની વિચારણા માટે આવી પ્રાપ્ત થઈ જાય એમ છે. એ તેમનો વિચાર બહુ સંક્ષેપમાં કહીએ તો એ છે કે સ્વપરનો વિવેક કરી સ્વને આદરો, પરભાવનો ત્યાગ કરો અને આત્મ પરિણતિની નિર્મળતા કરો. આ વિચારને-આ શિક્ષણને વિકસ્વર કરવા માટે તેઓએ સુમતિ, શુદ્ધ ચેતના વિગેરે પાત્રોને જન્મ આપ્યો છે, શુદ્ધ વસ્તુસ્થિતિ બતાવવા માટે વીર રસ અને બહુધા શાંત રસનો અને ક્વચિત્ શિક્ષણીય શૃંગાર રસનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેના વિસ્તાર માટે અનેક પ્રકારની વ્યવહારુ શિક્ષાઓ આપી છે, યોગ અધ્યાત્મના માર્ગ બતાવ્યા છે, વૈરાગ્યનો ઉચ્ચ આશય બતાવ્યો છે અને શિથિળ અંતઃકરણોને પણ ડોલાવે એવા વિચારો ઉચ્ચ લાભમાં બતાવ્યા છે. પરમતસહિષ્ણુતા સંબંધી તેઓએ જે વિચારો પદમાં વારંવાર બતાવ્યા છે તે સામાન્ય શિક્ષણ કરતાં તેઓનું શિક્ષણ કેટલું ઉચ્ચતર હતું તે બતાવવા માટે પૂરતા છે. સત્તાવીશમા પદમાં* તેઓ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે:-

બહિરાત્મ મૂઢા જગ જેતા, માયાકે ફંદ રહેતા;

ધદ અંતર પરમાત્મ લાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા.

અને તેથી પણ આગળ વધીને ‘માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી’ એ લય અડતાલીશમા પદમાં ગાઈને તો પરમતસહિષ્ણુતા સંબંધમાં હદ કરી દીધી છે. એમાં પરમતસહિષ્ણુતાનાં તત્ત્વ કરતાં પણ એક વિશિષ્ટ તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે અને તે એ છે કે દરેક પ્રાણી સ્વમતાંધ થઈ જઈ એવાં એવાં કામ કરે છે અને-એવી એવી વાતો કરે છે કે તે કહેતાં પણ શરમ આવે છે. આવા સ્પષ્ટ રીતે વિચાર જણાવનારને યથાસ્વરૂપે સમજવા માટે બહુ વિશાળ અંતઃકરણની જરૂર છે અને તેવા પ્રકારની વૃત્તિ સામાન્ય જનસમૂહની ન હોવાને લીધે શાસ્ત્રના ઉપરચોટીઆ બોધવાળા પ્રાણીઓ આ મહાત્માનો આશય ન સમજતા હોવાથી તેઓનું શિક્ષણ

નિશ્ચયમતાવલખી છે એમ કહી બાણે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો મોટો વિરોધ જૈન શાસ્ત્રમાં હોય અને નિશ્ચયના ઉપદેશ કરનાર મોટી ભૂલ કરતા હોય એવું ઘતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે જરા વિશાળ દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રના દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવાની જેઓને દરકાર છે તેઓ સમજી શકશે કે આવા સંકુચિત પ્રવાહવાળા પ્રાણીઓ બહુધા ગુરુત્થને સમજ્યા વગર બંને વાત ખોટી દૃષ્ટિથી બુઝે છે, વ્યવહાર નિશ્ચયની મપાટી ઉપર રહેલ ભેદની અતર્ગત રહેલી એકતા અને તેમાં પણ વસ્તુતત્ત્વનું આદરપાત્રું કેટલું ઉપયોગી છે તેનું આતર રહુત્થ સમજનાર આવી ખોટી ટીકા કરનારના ઉપલક્ષીયા જ્ઞાન માટે મનમાં હુમે અથવા તેઓ માટે દયા ખાય તો તેમાં નવાઈ નથી ઘણાખરા પ્રાણીઓના સળધમાં અત્યંત દીલગીરી સાથે એમ કહેવાની જરૂર પડે તેવું છે કે તેઓએ કોઈ પણ વિરૂદ્ધ પૂરાવા વગર વ્યવસ્થા વગરની કિંવદંતીઓને આધારે જ આનંદધનજી જેવા મહાત્મા યોગીના મળધમાં ટીકા કરવા જેવા વિચારો બહાર કરવાની ઉતાવળ કરી છે અને તેમ કરવાની પોતાની યોગ્યતા કેટલી છે અથવા છે કે નહિ તેનો પણ કદિ વિચાર કર્યો નથી જો તેઓ વિચાર કરે તો જણાઈ આવે કે એમના સળધમાં અભિપ્રાય ઘતાવવા પડેલા હજી ઘણું સમજવાની-વિચારવાની-પોતાની પરીક્ષા કરવાની જરૂર છે અને એમ થાય ત્યારે જ પોતામાં આવા પ્રકારની ટીકા કરવાની યોગ્યતા આવે તેમ છે

આનંદધનજી મહારાજના સદેશા થોડા પદોમાં અને બહુ થોડા સ્તવનોમાં આનંદધનજીએ જે મુદ્દાનું શિક્ષણ આપ્યું છે તે આપણે સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ કેટલાક મહત્ત્વના વિચારો તેમણે ઘતાવ્યા છે તે પૈકી પાંચ સાત અગત્યના વિચારોમાં જ આપણે અત્ર વિવેચન કરી શકીએ બાકી તેના અભ્યાસ માટે તો પદોની વિચારણા કરવાની અને સ્તવોનો મનન કરવાની જરૂર છે

પાંચમાં માટે માન, આનંદધનજીના વ્યવહાર અને નિશ્ચયને અંગે વિચારો કેવા સ્પષ્ટ હતા તે તેઓના મળધમાં કોઈ કોઈ જગોએ થતી જેઝમજીની રૂઝ કરવા માટે જરા મારી રીને વિચારવાની આવશ્યકતા છે. આની આવી માટે અઢારમાં પ્રભુના સ્તવનની આકર્ષી ગાથા વિચરવા યોગ્ય છે મદગુ ગાથા આ પ્રમાણે છે -

ચૂરણિ લાખ્ય સૂત્ર નિર્યુક્તિ, વૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે;
સમયપુરૂષનાં અંગે કહ્યાં એ, જે છેદે તે દુરભવ રે.

અહીં ઉત્તમાંગ શ્રી જિનેશ્વર દર્શનનાં અંગ ખતાવતાં ચૂરણિ આદિ સુપ્રસિદ્ધ પાંચ અંગની સાથે પરંપરાનો અનુભવ એટલે શુદ્ધ સંપ્રદાયથી આલ્યું આવતું જ્ઞાન મૂકવામાં આવેલ છે. પરંપરાનો છેદ કરવો, તેની દરકાર ન કરવી અને પોતાના છંદ પ્રમાણે ચાલવું એવો ઘાતક બોધ વ્યવહાર ન સમજનારનો હોય છે. આવી વાત તેઓના શિક્ષણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. આથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે તેઓ અનંતનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે:-

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જુઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો;
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસારદ્રવ્ય, સાંભળી આદરી કાંઈ રાચો.

અહીં તેઓએ અપેક્ષા વગરના વ્યવહારને અનુસરવાનું સંસાર-દ્રવ્ય થાય છે એમ ખતાવી તેની વિરુદ્ધ વિચારો ખતાવ્યા છે, પણ સાપેક્ષ વ્યવહારને માટે સ્પષ્ટ રીતે તેને 'સાચો' કહી તેના લાભમાં વિચારો ખતાવ્યા છે. અહીં તેઓએ જે યોગ્ય રીતે પૃથક્કરણ કરી સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ દૃષ્ટિબિંદુનો તફાવત ખતાવ્યો છે તે ખાસ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે. તેઓ પોતે સારી રીતે સમજે છે કે જો એકઠી પરંપરા ઉપર ચાલવાનું થશે તો જૈન શાસનમાં જે મહત્તા છે તે દૂર થશે, કારણ કે તેથી કાળસ્થિતિ પ્રમાણે વ્યવસ્થાપિત ઘટના કરવાની જૈન ગ્રંથોમાં સુઘટ્ટ ઘટના છે તેનો અંત આવશે. આથી તેઓ અજિતનાથજીના દ્વિતીય સ્તવનમાં કહે છે કે:-

પુરૂષ પરંપર અનુભવ જોવતાં રે, અધો અંધ પુલાય;
વસ્તુ વિચારે રે જો આગમે કરી રે, ચરણધરણ નહિ કાય.
પંથડો નિહાળું રે બીજા જિન તણોરે. (૨-૩)

અહીં તેઓએ નિરપેક્ષ પરંપરાથી ગાડરી આ પ્રવાહપણે આલ્યા જવાથી થતાં પરિણામો તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને તે બાબતમાં દીર્ઘ દૃષ્ટિથી કોમની થયેલી સ્થિતિના ઇતિહાસપર વિચાર કરતાં મતભેદ પડે એવું મને લાગતું નથી. વર્તમાન ઇતિહાસનો વિચાર કરતાં પણ દરેક બાબતની અપેક્ષા સમજવાની અને તેને ધ્યાનમાં રાખી કામ લેવાની ખાસ જરૂર છે, નહિ તો એકાંત પરંપરાપર આધાર

રાખી અન્ય જાળતોપર અને ખાસ કરીને વર્તમાન જમાનાની પ્રગતિ-
પર લક્ષ્ય રાખવામા ન આવે તો માર ખાવામા અથવા કોમને અને
શાસનને પાછા પાઠવામાં જ તેનું પરિણામ આવે એમ લાગે છે.
મકુચિત દૃષ્ટિને પરિણામે અત્યાર સુધી કેટલેક અશે એવું પરિ-
ણામ આવ્યું છે એમ અવલોકન કરવાથી જણાઈ આવશે આટલા
ઉપરથી આનંદધનજીના શિક્ષણમા જે ઉત્તમ લાવ છે તે જણાયો હશે

‘પેટા વિભાગો’ આ પ્રસંગ વિચારીએ છીએ ત્યારે આનંદધન-
જીના વિચારો પેટા વિભાગને અગે કેવા પ્રકારના છે તે પણ જોઈ
જવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે તેઓએ અનંતનાથજીના રતવનમા સ્પષ્ટ
ગીતે કહ્યું છે કે-

ગરજના લેદ બહુ નયણુ નિહાલતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાગે,
ઉદગારણાદિ નિજ કાજ કરતા થકાં, મોહ નડીઆ કલિકાલ
રાગે (૧૪-૩)

*

*

*

*

પાપ નહિ કોઈ ઉત્સુક લાપણુ નિરયો, ધર્મ નહિ કોઈ જગ મૂત્ર મરિખો,
મૂત્ર અનુમાર જે ભવિક કિરિયા કરે, તેહનું શુદ્ધ ચારિત્ર પરિખો (૧૪-૫)

*

*

*

*

અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે-

જોગીએ મિલકીને જોગણુ કીધી, જતીએ કીધી જતણી,
ભગતેં પકડી ભગતાણી કીધી, મતવામી કીધી મતણી માયડી મુને
(૫૬ ૪૮-૨-૫૫ ૫૨૬)

આવા જૂઠા જૂઠાં ટાચણા ઉપરથી તેઓશ્રીના સૂત્રવિરૂદ્ધ
ગરજના પેટા વિભાગોપર કેવા વિચાર હતા તથા તેઓને શુદ્ધ
માર્ગ લાવવા કેવા ઉપાયોની જરૂર છે તે જણાઈ આવે છે વળી
તેઓની આગમાનુસાર ક્રિયા કરવાની કેવી રીતિ હતી તે પણ એ
ટાચણાથી સહજ સમજાઈ જાય છે આપણે તેમના સમયનો ઇતિ
હાસ કાંઈક ઉપર જોઈ ગયા તે પ્રયગે એક તપગરજમા કેટલા લેદ
થયા હતા તે જોયું હતું તે વખતે અનેક ગરજો ચાલતા હતા, એક
ગરજમા પણ નાના નાના વિભાગો બહુ થઈ ગયા હતા અને બહુધા
ગરજના પેટા વિભાગો તો માત્ર માન ક્રોધ કે મકુત્તવની ઇચ્છાને અગે

અને નિયંત્રણને અંગે થયેલા હતા છતાં અરસ્પરસ એવો ભાવ રહેતો હતો કે આવી સંકુચિત દૃષ્ટિના માણસોનાં મુખમાં તત્ત્વની વાત શોભતી નથી એમ આનંદધનજી જેવા શુદ્ધ ખપી જીવો ધારે અથવા તેવો ઉદ્દેશ રાખી ઉપદેશ આપે તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી. અર્થ વગરના તક્ષવતો અને તેમાં મસ્ત રહી પોતાની યોગ્યતા બતાવવા જતાં અન્યને અયોગ્ય બતાવવાની લાલચ એવી અનિવાર્ય છે કે તેને પરિણામે આત્મ અવનતિ થયા વગર રહેતી નથી. પરંપરાનો શુદ્ધ ઉપયોગ અનુભવજ્ઞાન લેવામાં, સાંપ્રદાયિક શિક્ષા લેવામાં અને વસ્તુસ્વરૂપ પુસ્તક દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક લેવામાં આવતી અગવડ દૂર કરવામાં થવાને બદલે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કેવળ મહત્ત્વ માટે દૃષ્ટિમર્યાદા પરિમિત કરી દેવામાં થાય તો તે બહુ આડે માર્ગે ઉતારનાર થાય છે તે જરા ધતિહાસ તપાસવાથી અને વર્તમાન સ્થિતિનો રંગ સમજવાથી જણાઈ આવે તેવું છે. આવા પ્રકારના સંપ્રદાયમોહમાં આસક્ત હોઈ તેવી જ વાતો કરનારાને પેટલરા કહ્યા છે તે સંબંધમાં જરા પણ શંકા જેવું લાગતું હોય તો ઉપાધ્યાયજીનું સાડા ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન અને મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજના અધ્યાત્મ કટપદ્મમાંથી યતિશિક્ષા અધિકાર ઊંડા ઉતરીને વિચારવા. તેઓશ્રીએ આ કરતાં પણ વધારે આકરા શબ્દોમાં સ્પષ્ટ વાત બતાવી છે. આટલા ઉપરથી વસ્તુસ્વરૂપ અને તત્કાલીન ધતિહાસથી અજાણ્યા માણસ આનંદધનજીને બરાબર સમજ્યા વગર તેમના સંબંધમાં અભિપ્રાય આપવા નીકળી આવે અને પછી તેમને નિશ્ચયવાદી કહી નિંદાના સ્વરૂપમાં ઉતરી જાય તો તે કેટલું જોટું કરે છે તે સમજવા યોગ્ય છે. જ્યારે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો અરસ્પરસ યોગ કેવા પ્રકારનો છે, તેનો દેખીતો વિરોધ કેવી રીતે ખુલાસાપૂર્વક સમજી શકાય અને ઘટાવી શકાય તેવો છે અને તે બંનેનું સહસ્ય સમજી બંનેમાંથી એકનો પણ ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી એમ જ્યારે સમજાશે ત્યારે તો અમુક મહાત્માને મનસ્વીપણે કેવળ નિશ્ચયવાદી કહેવા એ નિંદાનું રૂપક મટી તેથી ઉલટી વ્યવહાર નિશ્ચયની ખરી સ્થિતિ દર્શાવનાર થશે, પરંતુ ત્યાંસુધીમાં એટલું ધ્યાનમાં રહેવાની ખાસ જરૂર છે કે જૈનશાસનને અથવા આખા હિંદુસ્તાનને જે પરંતંત્રતાની

ઝેડીમા સેંકડો વેરસથી પડવું પડ્યું છે તે આ સકુચિત દૃષ્ટિનું પરિણામ છે, પેટા વિભાગોનું પરિણામ છે અને તેમા રહેલી ટુકડી દૃષ્ટિને પગપરાથી બચાવ કરવાની રૂઢિને લીધે છે અહીં ઇતિહાસના એક ખીન્ન વિષયપર ઉતરવા જેવું થાય છે અને તેમ કરવા જતા વિષયાત્મક થઈ જાય છે તેથી તે વાતને હવે બાબુપર રાખી આપણે સહૃદય મનુષ્યને એટલું કહી શકીએ કે વર્તમાન મહાન્ પ્રિટીશ માત્રાજન્યનો પ્રભાવ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારી આપણા ધાર્મિક સામ્રાજ્યમા પણ પ્રબળ વીર્યસ્પુરણા કરી આતર લેહોની તકરારમા વ્યર્થ વીર્યવ્યય થતો અટકાવી એકદરે જૈનશાસનની પ્રગતિ કેમ થાય, વીર પ્રભુના મહાન્ સદેશા જગત્ આગળ કેવી રીતે સત્ય અને સારા આકારમા સમજવાય, અનેક પ્રાણીઓ તેને વિવેકબુદ્ધિથી કેવી રીતે આદરે, દુનિયામા અહિંસાના નૃત્ય સાથે આત્મોન્નતિનું લક્ષ્યસ્થાન કેવી રીતે થાય તે એક સાથે એકત્ર થઈ વિચારવાની જરૂર છે વીર પગ-માત્માનો એ જ માર્ગ છે, એ જ ઉપદેશ છે, એ જ શિક્ષા છે અતિ સકુચિત દૃષ્ટિના પ્રવાહમા ઘસડાઈ જઈ વીર પરમાત્માનું મુખ્ય શિક્ષણ આપણે વિસરી ગયા છીએ, વિશાળ ધર્મના ત્રિકાળ શુદ્ધ સત્ય સનાતન તરવોને આપણે લડારમા ગોંધી રાખ્યા છે, ઉપાશ્રયમા સાચવી રાખ્યા છે અને તેથી વિશેષ તેનામા સત્તા હોય એમ બતાવવાનો વિચાર ક્યાં નથી આ મહા આત્મક્ષતિ કરનાર ટુકડી દૃષ્ટિના વિચારો એટલું પ્રાબલ્ય લોગવે છે કે વિશેષ લાલ કરનાર વીરના સત્ય રહસ્યો હોય એમ સમજાવનારને પણ આપણે હુન્નીએ છીએ એ ખરેખર આપણી મૂઢતા છે, અયોજ્યતા છે, પછાતપણું છે બહુ સારી રીતે વિચાર કરી સકુચિત દૃષ્ટિ દૂર કરી વિશાળ હૃદયથી વીર પરમાત્માના સદેશા જગતને કહેવાની જરૂર છે, અને એ બાબત પસાર કરતી વખતે તપગચ્છ, ખગ્તરગચ્છ કે તેના અવાતર લેહો વિભેદો અને તેના ઉપલેહોનો વિચાર પણ કરવો ઉચિત નથી એવા પેટા લેહોથી કોમના મુખ્ય સિદ્ધાંતને આ મમયમા તો ઘણું જ નુકશાન છે, પૂર્વ કાળમા સ્વાત્મહવન માટે અથવા પરપરાની જાળવણી માટે કદાચ તેનો સહજ પણ ઉપયોગ હોય, પરંતુ હાલ તો તે પ્રગતિમાં વિઘ્ન કરનાર, માધુ જેવા વિશાળ દૃષ્ટિમાન મહાત્માઓને પણ અનિ

સંકુચિત કરનાર અને દૃષ્ટિબિન્દુના રહસ્યને અતિ દૂર સંખંબનાર છે. એનો જેમ બને તેમ ત્યાગ કરવામાં અથવા એની અગત્ય ઓછી કરવામાં જૈન કોમનું શ્રેય છે એમ ઇતિહાસ બતાવે છે, મુનિસુંદર-સૂરિ સાક્ષી પૂરે છે અને આનંદધનજી મહારાજ વારંવાર જણાવે છે. આવા વિશાળ વિચાર બતાવવા માટે આનંદધનજી મહારાજના આપણે અરેખરા ઋણી છીએ.

વિશાળ તત્ત્વજ્ઞાન અને વિશાળ આંતર રહસ્ય: આનંદધન-જીની ઓવીશી અથવા પદો વાંચતાં જે એક બાબત આપણને ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા લાયક જણાય છે તે તેઓની શાસ્ત્રરહસ્ય બહુ ઓછા શબ્દોમાં સમજાવવાની શક્તિ છે. તેઓના વિશાળ જ્ઞાન સંબંધમાં તો ખે મત પડી શકે નહિ, પરંતુ એક લેખક અથવા કવિ તરીકે તેઓમાં ખાસ વિશિષ્ટતા એટલી જોવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના પુખ્ત-વિશાળ સર્ગર્ભ વિચારોને બહુ થોડા શબ્દોમાં બતાવી શક્યા છે. લેખકો પૈકી કેટલાક એવી શૈલી આદરનારા હોય છે કે જેઓ ઘણું લખે ત્યારે થોડું રહસ્ય સમજાય, ત્યારે કોઈ અપૂર્વ લેખક સૂત્ર જેવાં નાનાં વાક્યોમાં એવું સુંદર રહસ્ય લાવી શકે છે કે તેમાંથી ઘણા લાવો નીકળી શકે અને જ્યારે જ્યારે તે વાક્યો વંચાય ત્યારે ત્યારે અભિનવ આનંદ આપ્યા કરે. આવા રહસ્યાત્મક લેખ લાખામાં લખનાર બહુ ઓછા વિદ્વાનો જોવામાં આવે છે તેથી એક લેખક તરીકે એમની બહુ ઉચ્ચ પ્રકારની ગણના થાય છે. સ્તવનોમાં આડા અવળા અહીં તહીં તપાસતાં અનેક વાક્યો વાંચતાં તેમાંનો વિશિષ્ટ લાવ કેવો ગુહ્ય છે તે પર અનેક વિચારો આવશે, દાખલા તરીકે જુઓ:

ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન કૃણ કહ્યું રે, પૂજા અખંડિત એહ;

કપટ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધન પદ રેહ. (૧-૬)

સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા રે, અભય અદ્વેષ અખેદ. (૩-૨)

મત મત ભેદે રે જો જઈ પૂછીએ, સહુ થાપે અહમેવ. (૪-૧)

આતમ અર્પણ વરતુ વિચારતાં, ભરમ દળે મંતિ દોષ. (૫-૬)

પાય નહિ કોઈ ઉત્સૂત્ર લાપણ જિરયો, ધર્મ નહિ કોઈ

જગસૂત્ર સરિખો. (૧૪-૬)

ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ કિરે, ધરમ ન લાણે હો મર્મ. (૧૫-૨)

આપણે આત્મભાવ જે, એક ચેતનાધાર જે,
અવર સવિ માથ મલોગથી, એહ નિજ પગિઠર ધાર જે (૧૬-૧૧)
મન સાધ્યુ તેણે મધણું માધ્યું, (૧૭-૮)
પરમારથ પંથ જે લહે, તે રજે એક તત્ત જે, (૧૮-૬)

વિગેરે વિગેરે અનેક વિચારો મૂત્ર જેવા છે અને તે પ્રત્યેક વિચારોને આપણે વધારે વિસ્તારથી તપાસવા ઈચ્છીએ તો પ્રત્યેકપગ જૂદો અથ લખી શકાય તેમ છે આ તો થોડા વાક્યો નમુનારૂપે બતાવ્યા છે, પરંતુ આપણે તેવી રીતે આવા બીજા અનેક વાક્યોને બતાવી શકીએ, એવા થોડાક દૃષ્ટાંતો પદ્મમાથી પણ જોઈએ

છઠ્ઠા, સાતમા તથા આઠમા પદની શરૂઆતમા સાખીઓ આપી છે તે આનું ખામ દૃષ્ટાંત છે (જુઓ પૃ ૪૧-૬૮ અને ૮૨)

મમતા મગ સો પાય અભાગલ, થનતે દૂધ દુહાવે (૮-૧)
ઔર ન હિતુ સમતામી (૬-૩)
અબ હમ અમર લાયે ન મંગે (૪૨-૧)
મીઠડો લાગે કંતડો, ને ખાટો લાગે લોક (૪૦-૧)
શાશ્વત ભાવ વિચારતે ખ્યારે, ખેલો અનાદિ અનત (૨૨-૫)
અતુલવ રસમેં રાગ ન સોગા, લોકવાદ મળ મેટા,
કેવલ અચલ અનાદિ અખાધિત, શિવ શકરકા લેટા (૨૩-૩)
લોક લાજ નાહિ કાજ, કુલ મરજદા છોરી,
લોક બટાઉ હસો વિરાનો, અપનો કહત ન કોરી (૩૮-૨)
ઔર લરાઈ લરે મો ખોરા, સૂ પછારે ભાઉ અરીરી (૪૬-૦)

આવા આવા અનેક પ્રસંગો છે જે વખતે આનંદધનજીએ પોતાના મૂત્ર જેવા વિચારો બતાવીને આપણને અનેક વિચારો ઠરવાનું સાધન આપ્યું છે એ પદ્મપગ ત્યારે ત્યારે હું વિચાર કરતો હતો ત્યારે નવીન ગુહ્યની સ્ફુરણા થતી હતી વિચારમા આવ્યું તેટલું લખી શકાણું નથી અને હજી તેપર વધારે વિચારવા થયે તેમ વધારે વધારે સત્યો સમન્થે ગૂઢ ભાવાર્થવાળા સગર્ભ લેખકની આ ખામ વિગિ-ર્હતા છે. આ પ્રત્યેક ટાચણુમા કેટલું રહસ્ય છે તે અત્ર લખવા ઈચ્છીએ તો ઉપોદ્ઘાતજ એક અથથી મોટો થઈ પડે તે તે સ્થળો વિચારવામાં આવશે ત્યારે તેની અદર ગર્ભમા ગહેલ ગૂઢ આશયોમાથી કેટલાક બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવશે અને તે આગયથીજ

આ પુસ્તક પ્રગટ કરવાનો હેતુ રાખવામાં આવ્યો છે. એક મહા-શયનું કહેવું એમ હતું કે આવા ગૂઢ અર્થવાળાં પદોપર વિવેચન કરવાથી તેનું રહસ્ય સંકુચિત થઈ જાય છે, માટે તેના શબ્દાર્થ લખી વિવેચન માટે દરેકને તેમના શક્તિ અને અધિકારપર છોડી દેવા. આ વિચાર સાથે હું મળતો થઈ શકતો નથી. આવા રહસ્યભૂત ગ્રંથોમાં ખાસ ગૂઢતા છે, એના અંતરમાં સ્પષ્ટ આશયો છે અને એના પ્રત્યેક વચનના ગર્ભમાં સાર રહસ્ય રહેલ છે એમ જ્યાંસુધી સ્પષ્ટ બતાવવામાં ન આવે ત્યાંસુધી મધ્યમ પ્રવાહના પ્રાણીઓ તે ગ્રંથોને વાંચવા વિચારવાની તસ્દી પણ ન લે અને વિચાર કરી શકે તેવા હોય તેમને પણ બહુ મહેનત પડે-આ બંને વર્ગને આવા વિવેચનથી ખાસ લાભ થવાનાં કારણો મને સ્પષ્ટ લાગવાથી વિશેષ વિચાર કરવાની પ્રેરણા-સૂચના સાથે આત્મસ્ફુરણા સ્વપર ઉપકાર માટે યોગ્ય અંકુશ તળે રહી બહાર પાડવી એ વાસ્તવિક ધારવામાં આવ્યું છે. જેઓ સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેટલી હદ સુધી આત્મ-વિચારણામાં ઉતરી ગયા હોય તેઓના વિચારો કદાચ તેઓ આ પુસ્તક વાંચે તોપણ સંકુચિત કે મર્યાદિત થઈ જાય એમ ધારવું તેઓની શક્તિની ઓછી કિંમત અંકાવે છે અને તેમ કરવાનો આપણને હક નથી; પરંતુ તેની સાથે ઘણા જીવોને વિચાર કરવા યોગ્ય પ્રબળ સાધનને આવા સુલ્લઘ્ન કારણથી અટકાવી દેવું એ એક નિયમ તરીકે મને ઠીક લાગતું નથી. અહીં જરા અવાંતર અંગિત વાતપર ઉતરી જવાનું થયું. આ પ્રાણીની એવી ટેવ પડી છે કે જ્યારે ત્યારે તે પોતાનો બચાવ કરવા એકદમ તૈયાર થઈ જાય છે. આ એક પ્રકારનો મનોવિકાર છે અને તે દૂર કરવા અથવા તેનાપર વિજય મેળવવાના પ્રસંગો અને તેને પૃથક્કરણ કરી સમજવાની શક્તિ પણ આવા મહાત્માના ગ્રંથના વાંચન મનનથી જ થાય તેમ લાગે છે. આનંદધનજી મહારાજનું જ્ઞાનસામર્થ્ય અને ખાસ કરીને રહસ્ય સમજાવવામાં રહેલ અસાધારણ શક્તિપર આપણે વિચાર કરતાં હતા. એ બાબતમાં ઘણા સાધારણ લેખકો કરતાં તેઓ બહુ આગળ વધી જાય છે એ બાબતમાં બે મત પડે તેમ લાગતું નથી. તેઓના લગભગ દરેક વાક્યની રચના સૂત્ર જેવી છે, તેમાંથી બહુ રહસ્ય નીકળે

તેણે છે અને વધારે વિચાર કરતા તેમાંથી વધારે વધારે રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમ છે

લેખક-કવિ આનંદધનજી મહારાજના સ્તવનો અને પદો વાચતા ખીજી એક વાત જણાઈ આવે છે તે તેઓએ બતાવેલા વિચારોની સ્પષ્ટતા છે. તેઓ પ્રખર લાખામાં અને સ્પષ્ટ રીતે વિચારો બતાવી શક્યા છે અને જો કે તેઓનો આશય ઊંડો હોય છે તોપણ હરેક વાચનાર તેઓના વિચારોમાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ સાર સમજી શકે છે તેઓની લાખા સ્પષ્ટ, તેઓનું વિષય-આહુતિ મજબૂત અને પદલાલિત્ય અને અર્થ સુંદર તથા હૃદયને અને મગજને એક સરખી રીતે અસર કરનાર છે. તેઓએ કવિ તરીકે મોટા મોટા વર્ણનો આપ્યા નથી, છતાં સુમતિ અને શુદ્ધચેતના જેવા પાત્રોને બોલતા કરી મોહ રાજની સાથે લડાઈ વિગેરેના જે વર્ણનો આપ્યા છે તે ખાસ કવિ તરીકે તેઓની શોભા વધારનારા થઈ પડ્યા છે. આનંદધનજીની એક કવિ તરીકે વિશિષ્ટતા એવા પ્રકારની છે કે જેની સરખામણી કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ પડે તેણે છે, કારણ કે જ્યાંસુધી તેમના જેવા વિકસ્વર થયેલ આત્મજ્ઞાની એવા વિષયોપર વિચારો બતાવે તેની સાથે તેમની સરખામણી ન થાય ત્યાંસુધી તેઓના મળધમાં ખરો અભિપ્રાય આવી શકે નહિ લડાઈ કે શૃંગારના કવિઓ સાથે તેમની સરખામણી કરવી એ બહુ રીતે અયોગ્ય છે, છતાં સામાન્ય રીતે પણ તેઓના સ્તવનો અને પદોમાં યોગ્ય વર્ણન સારી રીતે આવે છે અને તેઓનો વિષય યોગ્ય અને અધ્યાત્મનો છે એટલું ધ્યાનમાં રહે તો લોકપ્રસિદ્ધ કવિને પણ જેમ આપે એવી તેની રચના છે. વૈરાગ્યના વિષયમાં જે જે કવિઓએ આવા પદો બનાવ્યા છે તેમાં તેઓ બહુ આગળ પડતું સ્થાન લે છે આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે એક લેખક અને કવિ તરીકે તેઓ ઘણા કૃતોદ્ભવ થયા છે, એનું કારણ સ્પષ્ટ જોલી અને ખીંચો ઉપદેશ અને તે પણ ખાસ કરીને હૃદયના ઊંડા ભાગમાં ઉતરી જાય તેવા માર્મિક શબ્દોમાં દોશસ્ય સાથે વિષયને દર્શાવવાની તેઓની ખાસ રીતિનું પરિણામ છે એક લેખક કોઈ ન મનને તેવી લાખામાં વિચારો બતાવે તો તે નકામો છે

તેમ જ તદ્દન સાદા વિચારો ગદ્યને બદલે પદ્યમાં મૂકે તો તેની કવિ તરીકે ગણના થતી નથી. આ બંને બાબતમાં આનંદધનજી બહુ આગળ વધી જાય છે તે તેઓનાં સ્તવનો તથા પદો વાંચવાથી જણાશે. સ્તવનો એટલાં અસરકારક છે અને પદો એટલાં માર્મિક છે કે એના રહસ્યપર વિચાર કર્યા પછી એ ભૂલી શકાય તેવાં નથી, એક વખત એનું રહસ્ય સમજ્યા પછી ધાનમાં અને મગજમાં તેનું ગાન ચાલે છે અને શાંત અવસ્થામાં તે વિચારવાથી એક એવા પ્રકારનો આનંદ આપે છે કે તેનો અનુભવ સામાન્ય રીતે થવો તદ્દન અસંભવિત છે. પદોનો તેમનો વિષય અતિ કડિન છે અને તેથી તેના અધિકારીઓ સર્વ થઈ શકતા નથી તેથી કદાચ સામાન્ય વૈરાગ્યના વિષય-વાળાં પદો અથવા તેથી પણ વિશેષ શૃંગારના વિષયવાળાં કવનો જેટલાં એ પદો પ્રચલિત અથવા લોકપ્રિય ન થાય તો તેમાં કવિ તરીકેની તેમની ગણના ઓછી થતી નથી, પરંતુ પરીક્ષા કરનારના અધિકાર અથવા ઉન્નતિક્રમમાં રહેલી પ્રગતિની તે નોંધ બતાવે છે. શબ્દોની ઘટના અતિ સુંદર છે, યોગ્ય શબ્દો યોગ્ય પ્રસંગોપર યથાર્થ રીતે મૂકાયા છે અને તે ભાવગર્ભિત હોવા સાથે ખાસ છાપ પાડનાર હોય તેવા જ આવી ગયા છે, કારણ કે કવિઓ બહુધા હૃદયમાંથી ગાન કરે છે ત્યારે શબ્દો કોષમાંથી શોધી શોધીને લખતા નથી, પણ હૃદયનું ગાન તેમને એવા યોગ્ય શબ્દોમાં જ નિદર્શન કરાવે છે. આથી તેઓની કવિ તરીકે બહુ ઊંચી ખ્યાતિ છે. આત્માને ઉદ્દેશીને તેને વિશુદ્ધ કરવાના વિશિષ્ટ ઉદ્દેશથી લખાયેલાં પદ્યરત્નો અને સ્તુતિ-ગર્ભિત સ્તવનો લગભગ રહસ્યજ્ઞાનના ભંડાર છે, યોગમાર્ગનાં પગથીયાં છે, સત્ય આદરણીય માર્ગના દર્શક છે અને વિશિષ્ટ પંથના પ્રરૂપક, પ્રદર્શક અને પ્રયોજક છે.

આનંદધનજીના વ્યવહારૂ વિચારોઃ નવમા સુવિધિનાથના સ્તવનમાં દિનચર્યા બતાવતાં મૂર્તિપૂજને અંગે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ઘણા વ્યવહારૂ છે. અંગ અને અંગ પૂજનું સ્વરૂપ બતાવી, છેવટે ભાવપૂજને દુર્ભાગ્ય અને દુર્ગતિનો છેદ કરનાર કહે છે અને ચતુર્થ પ્રતિપત્તિ પૂજા તેના ખાસ અધિકારીઓ માટે યોગની પરિ-સિમા બતાવે છે. આ વ્યવહારૂ વિચારો કેટલા ઉપયોગી છે તે ખાસ

કરીને આનંદધનજીની યોગ્ય સમજણ વગરની ટીકા કરનારે મમજવા યોગ્ય છે. આવા જ ઉપયોગી વિચારો ‘ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન કૃણ કહ્યું’ એ એક વચનમા મમાવી દીધા છે. પદોમા પણ અવારનવાર બહુ બ્યવહારુ અને ઉપયોગી વિચારો બતાવ્યા છે. બીજા પદમા ઘડિયાળીને ઉદ્દેશીને સામાન્ય રીતે બહુ ઉપયોગી વાત કરી છે અને તેવી જ રીતે ત્રીજા પદમા ‘શ્રુત વનિતા યૌવન ધન માતો, ગર્ભ તણી વેદના વિમગીરી’ આવી આની વાતો કહી છે. ચોપાટની રમત સાથે ચતુર્ગતિના ગમનાગમનની વાતો બારમા પદમા કરી, છોકગને મારવા સબધમા આત્મિક વાતો સત્તરમા પદમા કરી, મીસાયલી સ્ત્રીને સમજાવવાના પદ્ધતિ તથા શુદ્ધચેતનાની વાતો અઠારમા પદમા કરી, વિરહી વાટ જોતી સ્ત્રીના મુખમાથી નીકળતા શબ્દોમા સોળમા અને બત્રીશમા તથા છત્રીશમા પદમા વાતો કરી અને એવી રીતે સામાન્ય પ્રસંગોને એવી મારી રીતે દીધાવ્યા છે કે તે વાચતા આનંદ આવે, વિચારતા બોધ થાય અને રહસ્ય સમજતા તદ્દતુસાર ઉપદેશને અનુસરવા સાહજિક વૃત્તિ થાય અને પરિણામે ચેતનની સાધ્ય તરફ જરૂર પ્રગતિ થાય.

આનંદધનજીનો યોગ. આનંદધનજીએ યોગના સબધમા એટલી બધી વાતો કહી નાખી છે કે એ સબંધી અહીં ઉલ્લેખ કરતા પૃષ્ઠો ભરાઈ જાય. લગભગ દરેક પદમા યોગની વાત એક અથવા બીજા આકારમા કરી છે તેપર તે તે સ્થાને વિવેચન મળી આવશે. યોગની કેવી વાતો કરી છે તેના આપણે બહુ થોડા ઉદાહરણો અહીં તપાસીએ. આઠમા સ્તવનમા પ્રભુના દર્શન કોઈ ગતિમા થયા નહિ એમ બતાવી છેવટે ઉમેરે છે કે -

એમ અનેક થલ જાણિયે, મખિ દરિસણુ વિણુ નિનદેવ, મખિ
આગમથી મત જાણિયે, મખિ કીને નિરમલ સેવ મખિ પ
નિરમલ સાધુ ભગતિ ભહી, સખિ યોગ અવંચક હોય, સખિ
કિરિયા અવંચક તિમ મહિ, મખિ ફલ અવંચક જોય મખિ ૬

અહીં યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચકની વાત કહી તે યોગનો ખામ વિષય છે. એનાપર ‘યોગ’ના ખામ વિષયમા સારી રીતે વિવેચન કરવામા આવ્યું છે તેથી જણાયે કે આત્મા પરમાત્માનો

યોગ થયો તે યોગાવંચકત્વ કહેવાય છે. એ ત્રણે અવંચક યોગ કઈ કઈ ભૂમિકાપર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે સદરહુ વિષયમાં સારી રીતે ચર્ચાયતું જોવામાં આવશે. એ યોગના ખાસ વિષયને અહીં બહુ થોડા શબ્દોમાં સારી રીતે ખીલવ્યો છે તે આનંદધનજીનું જ્ઞાનરહસ્ય બતાવવાનું કૌશલ્ય સૂચવે છે. આ વિષયપર વિશેષ વિવેચન ‘યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય’ ગ્રંથમાં જોવામાં આવશે. સુમતિનાથના સ્તવનમાં બહિરાત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવપર યોગ-વિચારણા બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવી છે. એનું રહસ્ય છેવટે બતાવતાં કહે છે કે:-

બહિરાત્મ તજી અંતરઆત્મા, રૂપ થઈ થીર ભાવ; સુગ્યાની.
પરમાત્મનું હો આત્મ ભાવડું, આત્મ અરપણ દાવ. સુગ્યાની. ૫
આત્મ અરપણ વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ ટલે મતિ દોષ; સુગ્યાની.
પરમ પદારથ સંપતિ સંપન્ને, આનંદધન રસ યોષ. સુગ્યાની. ૬

આ બહિરાત્મભાવ તજીને અંતરાત્મભાવમાં સ્થિર થવા સાથે આત્માનો પરમાત્મભાવ વિચારવો એ આત્મસમર્પણનો ઉપાય છે અને તેથી જ મરંપરાએ સર્વ બાહ્ય બંધનથી મુક્ત થઈ આત્મા પ્રગતિ કરીને છેવટે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ‘ત્રિવિધ સકલ તનુધરગત આત્મા’નું સ્વરૂપ અન્યત્ર બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે, યોગના ગ્રંથોમાં તેપર મોટા ઉલ્લેખો કરવામાં આવ્યા છે અને પદ્મની વિચારણામાં પણ તેપર વારંવાર વિવેચન થયું છે તેપર ધ્યાન ખેંચી આનંદધનજીએ એ વિષયને કેવી સુંદર રીતે સંક્ષેપમાં પણ સુદામ રીતે બતાવ્યો છે તેનું નિદર્શન અત્ર કરવામાં આવ્યું. આવી જ રીતે શાંતિનાથના સ્તવનમાં શાંતિનું સ્વરૂપ જે આશ્ચર્યકારક રીતે ચિતર્યું છે તે લગભગ આગમના સાર જેવું છે. એ યોગનો અતિ ઉત્કૃષ્ટ વિષય છે અને તેમાં ‘અહો અહો હું મુઝને કહું, નમો મુઝ નમો મુઝ રે; અમિત ફલ દાન દાતારની, જેહુની ભેટ થઈ તુંજ રે. શાંતિ જિન એક મુજ વિનતિ’ એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં વિષય તેની ઉત્કૃષ્ટ હૃદય-વિશિષ્ટ પ્રદેશની પરાકાષ્ટાપર આવી જાય છે. અહીં યોગના વિષયને એવી સુંદર શૈલીથી અને હૃદયને શાંત કરી નાખે એવાં ભાવાત્મક વાક્યોથી દર્શાવ્યો છે કે આનંદધનજીના યોગજ્ઞાન

માટે અતિ આનંદ થયા વગર રહે નહિ આથી પણ વિશેષ આનંદદાયક રીતે 'મનહુ કીમહી ન જાણે હો કુથુ જિન' એ સત્તરમાં સ્તવનામા યોગના મધ્યખંડ જેવા કેંદ્રસ્થ ચિત્તદમનના વિષયને ચર્ચ્યો છે, ચિત્તદમનને અગે તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે -

મેં લાણ્યું એ લિંગ નખુંસક, મજલ મરદને કહે,
બીજ વાતે મમરથ છે નગ, એહને કોઈ ન જોલે.

હો કુથુ જિન ૭

મન માન્યું તેણે મધણ માધ્યુ, એહ વાત નહિ ખોટી,
એમ કહે સાન્યું તે નવિ માનુ, એ કહી વાત છે ખોટી

હો કુથુ જિન ૮

મનહું દુગારાંય તે વશ આણ્યુ, તે આગમથી મતિ આણ્યું,
આનંદધન પ્રભુ માહફ આણ્યો, તે માન્યુ કરી લાણ્યું

હો કુથુ જિન ૯

અહીં અનેક વાતો કરી દીધી છે મન વશ આવી ગયું છે એમ કહેનારની આત્મવચના અથવા પરવચના, મન વશ કરવાની અતિ આવશ્યકતા અને તેનું મહત્ત્વ અને પરમાત્માને માર્ગે ચાલવાથી તેમા થતો યોગ એ દરેક વાત બહુ ચુકિતસર પણ સ્પષ્ટ રીતે બતાવવામા આવી છે આવી રીતે જરાબગ વિચારીએ તો સ્તવનોમા યોગની વાત અનેક જગોપર બહુ સુદર રીતે, યોગ્ય રીતે અને અસરકારક રીતે કહી છે પદોમાના ઘણાખરા યોગજ્ઞાનથી ભરેલા છે અને દરેક પ્રસંગે યથાજ્ઞાત વિવેચન તેપર કર્યું છે બહુ સુદાના બે ચાર પદોપર અહીં નિદર્શન કરી યોગનો વિષય કેવો સુદર રીતે તેઓશ્રીએ અજાકાંચો છે તે તરફ લક્ષ્ય ખેંચીએ

છઠ્ઠા પદમા ઇંડા, પિંગળા અને સુષુમ્ણા નાડીપર વિચાર બતાવ્યા, સાથે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિરૂપ યોગના આઠે અંગોપર ધ્યાન ખેંચ્યું, યમને અગે મૂળ ઉત્તર ગુણોની રચના બતાવી, સુદ્રા અને આસનનો ઉપયોગ બતાવી રચક, પૂરક અને કુલક નાડીના પ્રયોગો અને સાથે મન અને ઇન્દ્રિયનો સયોગ સમજાવી તેનાપર વિજ્ય મેળવવાની જરૂરીઆત બતાવી છેવટે બતાવ્યું કે -

થિરતા ભેગ ભુગતિ અનુકારી, આપો આપ વિમાસી;
આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીઝે કાજ સમાસી.
માહારો ખાલુરો સંન્યાસી.

આવા એક નાના પદમાં કેટલી જાતની વાતો કરી છે અને યોગના અતિ મહત્વના કેટલા વિષયો ચર્ચા નાખ્યા છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. યોગનાં એક તે પદમાં બતાવેલાં નામોપર સંપૂર્ણ વિવેચન કરવું હોય તો એક આખું મોટું પુસ્તક લરાય. સાતમા પદમાં તનમહેત્યાગને અંગે જે આત્મજગૃતિ બતાવી છે, તે બહુ અસરકારક છે. એમાં કેટલીક વાત તો એવી અદ્ભુત રીતે બતાવી છે કે પ્રયત્ન કરવા છતાં તે પદનો લાવ સ્પષ્ટ ખીલવી શકવો મુશ્કેલ જણાયો છે. એ પદને અંતે યોગીરાજ જણાવે છે કે:-

શિર પર પંચ વસે પરમેસર, ઘટમેં સૂછમ ખારી;
આપ અભ્યાસ લખે કોઈ વિરલા, નિરખે ઢૂંટી તારી. ૩
આશા મારી આસન ધરી ઘટમેં, અજપાળપ જગાવે;
આનંદધન એતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે. ૪
અવધૂ ક્યા સોવે તનમકમેં, જાગ વિલોડન ઘટમેં.

આવી જ રીતે પંદરમા પદમાં ‘મેરે ઘટ ગ્યાન લાનુ લયો ભોર’, સત્તરમા પદમાં છોરાને મારવાના સંબંધમાં અને એકવીશમા પદમાં પ્રભુના અગમ અગોચર રૂપના સંબંધમાં યોગની બહુ બહુ વાતો કરી છે. અન્યની આશા નહિ કરવા તારે અઠ્ઠાવીશમા પદમાં યોગના અતિ અગત્યના વિષયપર ઉપદેશ આપતાં તેઓ જણાવે છે કે:-

મનસા ‘પ્યાલા’ પ્રેમ ‘મસાલા’, બહા આગ પરજલી;
તનલાહી અવટાઈ પીઓ કંસ, જાગે અનુલવ લાલી. આશા ૩
અગમ પીઆલા પીઓ મતવાલા, ચિન્ને અધ્યાતમ વાસા;
આનંદધન એતન બૈ જોલે, દેખે લોક તમાસા. ૪
આશા જોરનકી ક્યા કીજે.

અહીં યોગની વાતો તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં પણ યોગને ઘટે તેવી મજબૂત લાખામાં કરી છે. (પૃ. ૨૫૧). તેની પછીના પદમાં

નામ નહિ ગળવાને અગે યોગનુ અદ્ભુત ગુહ્ય જતાવ્યું છે અને નેતિ નેતિ જેવી ઉક્તિઓ જતાવી છેવટે કહ્યું છે કે -

ના હમ દરમન ના હમ પરસન, રમ ન ગંધ કંધુ નાહિ,
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, સેવક જન બલિ ભલિ

અવધૂ નામ હમારા રાખે ૫

સાડત્રીશમા પદમા 'યોગ સિંહાસન' પર બેઠેલા ચેતનની આખી વાત સુંદર રીતે કરી છે એમા લગોટી, ધુણી, શુરના ચેલા વિગેરે સર્વ વાત યોગની કરી છે આખા પદમા યોગને અગે એટલી વાતો કરી છે કે તે પદ્મ વિવેચન જોવાની ખાસ લલામણ કરવામા આવે છે. એમા પદસ્થ ધ્યાન અને પરમાત્મતત્ત્વચિંતન તેની ઉત્કૃષ્ટ હુદે બતાવવામા આવ્યાં છે આવી રીતે લગલગ દરેકે દરેક પદમાં અથવા સમુચ્ચયે કહીએ તો દરેક પદમા યોગની વાત તેના ઉત્કૃષ્ટ આકારમા જૂદે જૂદે રૂપે બતાવી છે અને આવા પદના વિષયને મમજવા માટે યોગજ્ઞાન જૈનદૃષ્ટિએ કેવા પ્રકારનું છે તે જાણવાની જરૂર હોવાથી આ વિષયના ઉપોદ્ઘાત જેવો એક વિષય મેં જૂદો લખ્યો હતો જે બહાર પાડવામા આવ્યો છે પ્રથમ તો એ વિષયને આ શ્રવ સાથે છપાવવાનો હતો પણ પુસ્તકનું કંઠ મોટું થઈ જવાથી તેને જૂદા પાડી નાખવામા આવ્યો છે યોગજ્ઞાનને આનંદધનજીએ બહુ ઉત્તમ રીતે ખીલવ્યું છે, બતાવ્યું છે અને એનો અનુભવ કરવા વારંવાર સૂચના કરી છે. આનંદધનજીને જૈનયોગમા બહુ ઉચ્ચ સ્થાન મળે છે, તેઓના પદો અને સ્તવનો વાચતા અને તેઓનું વર્તન વિચારતા યોગની પચમ ભૂમિકાથી તેઓશ્રી આગળ વધ્યા હોય એમ લાગે છે બાકી તેઓનું યોગમા સ્થાન કયું હોય જોઈએ તેનો નિર્ણય વાચનારે આ સર્વ હકીકત અને 'યોગ' વિષયની વિચારણાથી કરી લેવો.

યોગાનુભવ યોગના વિષયને અગે અનુભવની ખામ જરૂર છે અને તેને માટે આનંદધનજીએ બહુ પ્રમગે વિચારો બતાવ્યા છે, તેને પણ આપણે સંક્ષેપમા વિચારી જઈએ અનુભવ શબ્દનો ભાવ વિચારતાં જણાશે કે વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થ જોધને અનુસરતી તેપર હેય જેય ઉપાદેયપણાવાળી વિચારણાનો મુખ્યત્વે કરીને તેમા

સમાવેશ થાય છે. અનેક સ્થાને અનુભવની જરૂરીઆત જૂદી જૂદી રીતે બતાવવામાં આવી છે. આ નિજ સ્વરૂપજ્ઞાનનો મહિમા દરેક યોગગ્રંથકારે બહુ સારી રીતે બતાવ્યો છે અને આનંદધનજીએ તો એના સંબંધમાં અનેક રીતે વાત કરી છે. બાહ્ય ક્રિયા ગમે તેટલી કરવામાં આવે પણ તેમાં જ્યાંસુધી આત્મદર્શન-સમ્યક્ત્વ કલ્યાણપ્રાપ્તિની આકાંક્ષાયુક્ત થાય નહિ ત્યાંસુધી આત્મગુણની વૃદ્ધિ ન થવાથી સર્વ નકામું છે એ વાત તો અનેક પ્રસંગે જણાઈ આવે તેવી છે, તેથી આગળ વધતાં અનુભવની બહુ જરૂરીઆત છે. અનુભવ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, અશુદ્ધ લિપ્ત આત્માને સાધ્ય સમીપ કરાવે છે અને પરભાવની ધરાધર ઓળખાણ પાડી આખી વિવેકને એટલી સુંદર રીતે પુષ્ટિ આપે છે કે તેથી છેવટે વિવેકમયી દૃષ્ટિ પ્રગટ થાય છે. શરૂઆતના ચોથા પદમાં જ અનુભવપર સારો પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

સુહાગણુ ! ભગી અનુભવ પ્રીત.

નિન્દ અનાદિ અગ્યાંતરી, મિટ ગઈ નિજ રીત. સુહા. ૧

ઘટમંદિર દીપક કીચો, સહજ સુજ્યોતિ સરૂપ, આપ પરાઈ આપુહી, ઠાનત વસ્તુ અનુપ. સુહા. ૨

કહા દિખાતું ઔરકું, કહાં સમજાઉં ભોર; તીર અચુક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે ઠોર. સુહા. ૩

નાદવિલુક્ષો પ્રાણકું, ગિને ન તૃણ મૃગ લોચ; આનંદધન પ્રભુ પ્રેમકી, અકથ કહાની કોચ. સુહા. ૪

અનુભવની વાત એવી છે કે એને આનંદધનજી પણ ‘અકથ’ કહે છે. જેઓ એના પ્રેમમાં પડ્યા હોય તે જ ખરેખરી રીતે તેનું સ્વરૂપ સમજે તેમ છે. નુરજહાનના પ્રેમમાં પડેલ જહાંગીર-સલીમ જેમ તેને જ સર્વત્ર દેખે છે તેમ નાદ-યોગાનુભવના પ્રેમમાં પડેલ પ્રાણીને તેનું તીર વાગે છે ત્યારે તે તેનાથી હત પ્રહત થઈ જાય છે. આવા અનુભવના વિષયપર બહુ પ્રકારના વિચારો બતાવ્યા છે. શુદ્ધચેતના અને સુમતિ ચેતનને સમજાવવાં જ્યારે જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે અનુભવની પાસે વાતો કરે છે, અનુભવને સમજાવે છે અને અનુભવની મદદથી પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થશે એમ માને છે. અનુભવને તેથી કોઈ જગોપર દલાલનું ઉપનામ આપવામાં આવે છે. અનુભવના વિષય

ઉપર આઠમા પદમા વિચાર બતાવ્યા છે ત્યાં ચેતનજીને બંધત કરવાનું કામ તેને જ સોંપ્યું છે, અનુભવની રીતિ પ્રાપ્ત થયા પછી ચેતનજી મોહરાજના લશ્કર સાથે કેવી રીતે યુદ્ધ કરે છે તે અગિયારમા પદમા બતાવ્યું છે, માયા મમતા માટે ક્ષરિયાદ કઠી તેઓનું સ્વરૂપ ચેતનજીને સમજાવવા તેરમા પદમા અનુભવ મારફત વિચાર ચલાવે છે અને એ જ સ્વરૂપ તે પછીના ચૌદમા પદમા સ્પષ્ટ કરી તૃષ્ણાની મોખત મૂકાવવા અનુભવ પાસે જ વિરૂપિ કરવામા આવે છે આનંદધનની અલક્ષ્ય જ્યોતિના વિશાળ વિષયમા અનુભવને પ્રાધાન્ય સ્થાન ત્રેવીશમા પદમા આપવામા આવ્યું છે અને અઠાવીશમા પદમા આશા ઓરનકી ન કરવાના પરિણામમા અનુભવલાલી બંધત કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે મિલાપીનો મેળાપ દરાવી આપવા તેત્રીશમા પદમા અનુભવને જ ઉદ્દેશીને કહેવામા આવે છે અને આ વિભાગના છેલ્લા પચાસમા પદમા પણ શુદ્ધચેતના અનુભવની સાથે મન મૂકીને પતિને મનાવવાના માર્ગપર વિચારણા કરે છે આવી રીતે આનંદધનજીના યોગમા અનુભવને મુખ્ય સ્થાન આપવામા આવ્યું છે એ ઘણી અગત્યની બાબત હોવાથી અને પદનો અર્થ-ભાવ સમજવામા તે ખાસ ચાવી હોવાથી અહીં તેપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામા આવ્યું છે જે મહાત્માએ અનુભવ જેવા વિષયને આવા અનેક આકારમા ચિત્ર્યો હશે તેની આત્મદશા કેવી સુદર હશે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે એવા મહા પુરૂષો જગતની જાળથી દૂર રહી, આત્મસ્વરૂપવિચારણામા સ્થિત રહી આત્મોન્નતિ કર્યા બાદ છે તેઓને દુનિયા ‘ભગડ-ભૂત’કે એવા ઉપનામ આપે તેની તેમને દરકાર હોતી નથી અને પોતામા જેટલો વધારો થયો ન હોય તેવો વિશિષ્ટ આત્મભાવ પોતામા છે એવો દેખાવ પણ તેઓ કદિ કરતા નથી દુનિયા એને ગાડા ગણે તો એમા નવાઈ નથી અને દુનિયા પોતાને માટે શુ કહે છે તે જાણવાની અથવા જાણીને તેપર તુલના કરવાની આવી દશાવાળા પ્રાણીને અહુકારબુદ્ધિથી તો કદિ અપેક્ષા હોતી જ નથી અને કદાચ તેઓના અભિપ્રાયપર વિચાર થાય તો તેને દુનિયા માટે દયા આવે છે, તેના મદમસ્તપણા ઉપર ત્રામ આવે છે અને તેની પતિત સ્થિતિમાથી તેનો ઉદ્ધાર કરવાના કાર્યમા બનવું કરવા દયાભાવથી વિચારણા થાય છે બાકી-

‘મન સાધ્યું તેણે સધળું સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી;
એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કહી વાત છે ખોટી.

અને છેવટે આનંદધન પ્રભુ માહરૂં આણો, તો સાચું કરી માનું.

એ વાક્યના ગર્ભમાં હજી આટલી વિશિષ્ટ યોગ્યતાએ પહોંચ્યા છતાં પોતાનું મન સ્થિર થયું નથી અને તે કરવા પ્રભુ પ્રત્યે વિરક્તિ છે એવી કબુલાત જેને દુનિયાની દરકાર ન હોય તેઓ જ કરે છે. એની સાથે કેટલાક સાધારણ કવિતા લખનારની વાતો સરખાવવા ચત્ત કરે અથવા એક એ ચાલુ વિચારો બતાવનાર પદ કે કવિતાને અતિ વિશાળ ઉચ્ચ આત્મ ગુણ બતાવનાર યોગના વિષય સાથે સરખાવી તેની સાથે ખીજને બેસાડવા ધારે તો આવા મહાત્મા પુરૂષોનું અપમાન કરવા જેવું છે. આનંદધનજીની ત્યાગ વૈરાગ્યની અપૂર્વ દશાની વાતો કરવાનો પણ અધિકાર બહુ લાંબે કાળે ઘણી વિચારણા પછી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે એ વાત સાધારણ રીતે હૃદયમાંથી ખસવી ન જોઈએ.

આનંદધનનો આગમબોધ અને સ્વરૂપજ્ઞાન: એમનાં સ્તવનો વિચારતાં આનંદધનનું જ્ઞાન ઘણું ઊંચા પ્રકારનું હોવું જોઈએ એમ આપણે ઉપર પણ જોઈ ગયા છીએ. શીતળનાથના સ્તવનમાં બતાવેલી ત્રીલંગીઓ આ વાત ખાસ બતાવે છે, મુનિસુવ્રત સ્વામીના સ્તવનમાં આત્મતત્ત્વ બતાવતાં તર્કનાં કૃતનાશાદિ દૂષણો સારી રીતે ચર્ચી ન્યાયનું જ્ઞાન બતાવી આપ્યું છે, એકવીશમા સ્તવનમાં ષડ્-દર્શનનું સ્વરૂપ સુંદર રીતે બતાવી ઉત્તમાંગપર વિચારણા કરવાને પ્રસંગે સ્થાત્કારાંકિત નયસમૂહને શુદ્ધ દર્શન બતાવી તેથી શૂન્ય નયોને નિરૂપયોગી સમજાવી છે એ દર્શનોનું જ્ઞાન ઘણી સારી રીતે તેમને હોય એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે, દ્રવ્યગુણપર્યાય અને નયનું જ્ઞાન અઢારમા સ્તવનમાં અને પાંચમા પદમાં બહુ ઉત્તમ રીતે બતાવી આપ્યું છે અને ખાસ કરીને પાંચમા પદમાં એવા વિસ્તૃત વિષયોને નટનાગરની બાજીને અંગે એટલી સારી રીતે અને ટુંકામાં બતાવી આપ્યા છે કે એ વાંચવાથી એનાપર અનેક વિચાર થાય અને આનંદધનજીના જ્ઞાન-સામર્થ્ય માટે બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો ખ્યાલ થાય. લગભગ દરેક સ્તવનમાં અને દરેક ગાથામાં એવી વાતો બતાવી છે કે તેનાથી આગમનો અતિ સુંદર અવબોધ આનંદધનજીને હતો એમ સ્પષ્ટ જણાય. પદની અંદર

પણ આવી જ સ્થિતિ છે. આ બાબતપર જૂદો ઉલ્લેખ લખવાની જરૂર જણાતી નથી, કારણ કે તેમ કરવા જતા લગભગ દરેક સ્તવનપર અને ઘણા પદોપર વિવેચન કરવું પડે તેમ છે સક્ષેપમા એમ કહી શકાય તેમ છે કે આનંદધનજીનું જ્ઞાનસામર્થ્ય મજબૂત હોવા સાથે તેઓનો આગમબોધ બહુ ઊંચા પ્રકારનો હતો. ચોવીશીનું કોઈ પણ સ્તવન ઉઘાડી મનન કરવાથી આ બાબત ગ્રાહ્યમા આવશે.

કષીર અને આનંદધન આનંદધનજીનાં પદોના સંબંધમા એવું ઘણી વખત સાંભળ્યું છે કે તેઓના પદો કષીરનાં પદો સાથે મળતા છે અને કોઈ કોઈ કષીરના પદો આનંદધનજીના નામ ઉપર માણસોએ ફેરવી નાખ્યા છે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે પદવાડેની આ હકીકતમા સચ્ચાઈ હોવાનો હજી સુધી મને એક પણ પૂરાવો મળ્યો નથી (જુઓ ઉપોદ્ધાત પૃ ૮૧-૮૨) હવે કષીરના સંબંધમા આપણે સહજ વિચાર કરીએ અને તેના કોઈ કોઈ પદોની સરખામણી આનંદધનજીનાં પદો સાથે કરી આ જરા રસાળ વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડવા પ્રયત્ન કરીએ. કષીરના હુહા તેમજ પદો વાચતા તે સર્વ મત મતાતરોમાથી સત્ય શોધી કાઢી તેને અનુસરવાનો ઉપદેશ આવે છે એમ જણાઈ આવે છે પરમતસહિષ્ણુતાના સંબંધમા આનંદધનજીના વિચારો ઘણા ઉદાર હતા એ આપણે આ ઉપોદ્ધાતમા ઉપર જોઈ ગયા છીએ. કષીરના પદો વૈરાગ્યના વિષયને પોષનારા અને મનુષ્યની વ્યવહારુ વૃત્તિને અસર કરનારા છે જ્યારે આનંદધનજીના પદોમા વૈરાગ્ય ઉંડાણમાં રહે છે જ્યારે યોગના વિષયને તેઓ વધારે પોષે છે અને આત્માની અદર રહેલા શુભ શુભોનો પ્રાદુર્ભાવ કરાવવા માટે તેઓ મોટો પ્રયાસ કરવા હોય એમ જણાઈ આવે છે. કષીરનાં ઘણાખરા પદોમા વ્યવહારોપયોગી શિક્ષા આપવામા આવેલી હોય છે ત્યારે આનંદધનજી તેથી ઘણા આગળ વધી ગયેલા હોય તેવા ઉચ્ચ કોટિના વિષયો હાથમા લે છે અને જાણે તેના અધિકાગ્રી સામાન્ય જનપ્રવાહથી જરા આગળ વધીને તેમને માલખવા તૈયાર થયેલા હોય એમ ધારીને ચાલે છે. આનંદધનજીના પદોમા યોગ અને તત્ત્વજ્ઞાન ભરપૂર છે અને તેને અનેક રીતે ચર્ચી આ અતિ અટપટા વિષયને તેઓએ બહુ સુંદર રીતે ન્યાય આપ્યો છે ત્યારે કષીરના પદો ચાલુ ઉપદેશ આપનાર

છે. આનંદધનજીનાં પદો વિશિષ્ટ અધિકારીને ઉદ્દેશીને બનાવેલાં છે ત્યારે કબીરનાં પદો પ્રાકૃત પ્રવાહના માણસોને ઉદ્દેશીને તેના પર હિત કરવાની યુદ્ધિથી લખાયેલાં છે. ભાષાશૈલી બન્નેની વિચારવામાં આવશે તો બન્નેએ જેમ અને તેમ હિંદુસ્તાની ભાષાનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો છે અને તે ભાષામાં એવું સત્ત્વ રહેલું છે કે તે સમજ્યા પછી બહુ આનંદ આવે. આનંદધનજીનાં કોઈ કોઈ પદોમાં ગુજરાતી ભાષાની અસર જોવામાં આવે છે તે કબીરનાં પદોમાં બીલકુલ જણાતી નથી. કબીરનો માર્ગ હિંદુ મુસલમાન સર્વ ધર્મને એક કરી નાખવાનો હતો, આનંદધનજી એવા વિચારો બતાવે છે કે જેને પરિણામે ધર્મના ઉપર ઉપરના તફાવતોને લઈ અરુપરસ દ્વેષ રાખવો યુક્ત નથી અને વસ્તુતઃ તેમાં કાંઈ સાર નથી એમ જણાય અને સમદર્શિતા થતાં છેવટે શુદ્ધ અવબોધ વિચારણાને પરિણામે થાય. આ તેઓનું લક્ષ્ય બિન્દુ છે. આપણે કબીરનાં પદો કેવા પ્રકારનાં છે તે વિચારવા માટે તેની જરા પર્યાલોચના કરીએ. સ્થળસંકોચથી વધારે પદોનાં ટાંચણ થઈ શકશે નહિ પણ તેના નમુના અત્ર, જરા બતાવીએ.

- કૈસા જોગ કમાયા એ, ચે ક્યા હોંગ મચાયા એ.
જટા બઢાઈ વિભૂત ચઢાઈ, જગમેં કહેતા સિદ્ધા;
સિદ્ધનકી તો ખાત ન જાણે, ચે તો કાલકા ગદ્દા. કૈસા. ૧
- ભગવે કપડે સીર મુંડાવે, કહતા મેં સંન્યાસી;
સંન્યાસીકી ગત હૈ ન્યારી, ચે તો પેટકે ઉપાશી. કૈસા. ૨
- ગલા કંકની શિરમેં ટોપી, કહતા ફકીર મૌલા;
ફકીર હૈ તો સખસેં ન્યારા, ચે તો ફજત ખૌરા. કૈસા. ૩
- કાન કાઠ કર મુદ્રા હારી, નાથ કહાવે ભારી,
નાથનકી તો ગત હૈ ન્યારી, ચે તો દેખે પરનારી. કૈસા. ૪
- હાતમેં સોટા ઘરઘર ફિરતા, કહતા મેં નાનકશાઈ;
પૈસે ખાતર શીર કુડાવે, દેખે અપની માઈ. કૈસા. ૫
- કહત કબીરા સુન ભાઈ સાધુ, સખ સંતનકા છોરા;
રામ નામ બિન મુક્તિ ન પાવે, ચેહી પંથ હમારા. કૈસા. ૬

આ પદમાં બતાવેલા વિચારો સાથે આનંદધનજીના ૪૮ માં પદના વિચારો સરખાવીએ તો લગભગ સરખા વિચારો જણાય છે. એ

અડતાળીશમા પદના કર્તાના સળધમાં કોઈ જરા શંકા ઉઠાવે છે, તેથી તેને હાલ બાબુ ઉપર મૂકીએ તો સત્તાવીશમા પદમા બતાવેલા વિચારો અને ખાસ કરીને સડસઠમા પદમા 'રામ કહો રહેમાન કહો હોઉ' એમ કરીને જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ભલ્ય છે, વિશાળ છે, ઉપદેશક છે, અસરકારક છે અને મહાન્ છે. ઉપદેશ દેવાની કળીરની પદ્ધતિ કેવી સાદી હુતી તે નીચેના પદપરથી જણાશે.

ગમ નામ તું બજલે પ્યારે, કાપડું મગરૂરી કરતા હૈ,	રામ ૧
કચે મટીંગા બગલા તંગ, પવા પલકમો જલતા હૈ	
બગ્મન હોકર પુરાન બાચે, રનાન તર્પન કરતા હૈ;	રામ ૨
મર્વ કાલ સુચિલ રહતા હૈ, યૌ કયા સાહિબ મિલતા હૈ	
જોગી હોકર જટા બઢાવે, હાલ મરતમે રહતા હૈ,	રામ ૩
દોનાં હાથ શિર પર ધરતા, યૌ કયા સાહિબ મિલતા હૈ	
માનબાવ હોકર કપડે પેને, દાઢી સુછી મુંડતા હૈ,	રામ ૪
ઉલટી લકડી હાથ પકડ કર, યૌ કયા સાહિબ મિલતા હૈ	
સુદ્ધા હોકર બાંગ પુકારે, યૌ જ્યા સાહિબ બહિરા હૈ,	રામ ૫
*સુગિફે પાવમે ધુંગુર બાજે, લો લિ અદલા સુનતા હૈ	
જગમ હોકર લિંગ બધાવે, વર ધર લેકર ફિરતા હૈ,	રામ ૬
શખ બલકર લિક્ષા માગે, યૌ કયા સાહિબ મિલતા હૈ	
કહત કળીરા સુન ભાઈ માધુ, મનકી માલા જપતા હૈ,	રામ ૭
ભાવ ભગતસે વ્યાન ધરત હૈ, ઉનકું સાહેબ મિલતા હૈ	

કળીરના વિચારો બતાવવાની પદ્ધતિ દેવા પ્રકાગ્ની હુતી તે બતાવવા માટે એક પદ હજુ પણ વધારે લખશુ (કળીરના પદો ગુજરાતી ભાષાના વાચનારાઓને લલ્ય નથી અને તે કારણથી તેનો આખો ઉતારો કરી લેવાની જરૂર પડી છે)

દયા ધરમ નહિ મનમો, સુખડા કયા દેખો દરપનમો
જળ લગ ફૂલ ગહે ફૂલવાડી, ખાસ રહેગા ફૂલમો,
એક દિન એમા હો લલેગા, ન (૧) ઉટેગી તનમો દયા ધ ૧
સુવા ચંદન અખીર અરગલ, ગોભતા ગોરે તનમો,
ધન જોખન ડાંગરકા પાણી, હલ લલેગા ખિનમો, દયા ધ ૨
નદિયા ગિહીરી નાવ પુરાની, ઉતરે સાહે મગમમો;
સુર સુખ હોય સો પાર ઉતરે, સુગુડ બૂટે ઉનમો દયા ધ ૩

* 'કિરિક' એમ પણ જાવાય છે

કવરી કવરી માયા જોરી, સુરત હરી નિજ ધનમોં;
 દશ દરવાજે ઘેર લિયે જળ, રહિ ગયે મનકે મનમોં. દયા ધ. ૪
 પગિયા ખાંધે પગ સવારે, તે જુલા જુલપેમોં;
 કહત કબીરા સુત લાઈ સાધૂ, ચે કયા લડ રહે મનમોં દયા ધ. ૫

આનો લાવ સમજાવવાની જરૂર પડે એવું બહુધા લાગતું નથી. કબીરની શૈલીમાં જે યુક્તિ અને વિચારણા છે તે આ ઉપરથી સમજાશે. એની ઉપદેશશૈલી ચિદાનંદજી અથવા કપૂરચંદજીની શૈલી સાથે કેટલેક અંશે સરખાવવા યોગ્ય છે. બાકી ચિદાનંદજીની શૈલી પણ આથી તો ઉચ્ચ કોટીની છે. વૈરાગ્યના વિષયને માગણીના રૂપમાં આલેખના રૂપમાં અને બીજી અનેક રીતે બતાવીને તેમણે તે વિષયની સારી પોષણ કરી છે. જૂઠાં જૂઠાં પદના લેખકો એકજ વિષયને કેવી રીતે બતાવે છે તે સમજવા માટે ચિત્તદમનના-મન વશ કરવાના વિષયને પદકારોએ કેવી કેવી રીતે ચર્ચ્યો છે તેનો જરા નમુનો જોઈએ જેથી તેની સરખામણી કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. મનને વશ કરવાના અને તેમાં સર્વસ્વ માનવાના વિષય ઉપર કબીરનીયે પ્રમાણે વિચારો બતાવે છે.-

હમારો તીરથ કોત કહે, ભટકત કોત ફિરે. હમારો.
 મનમોં ગંગા મનમોં કાશી, મનમોં સ્નાન જપ કહે. હમારો. ૧
 મનમોં આસન મનમોં કડાસન, મનમોં ધૂળિ જલે. હમારો. ૨
 મનમોં સુદ્રા મનમોં માલા, મનમોં ધ્યાન ધરે. હમારો. ૩
 કહત કબીરા સુત લાઈ સાધુ, ભટકત કોત ફિરે. હમારો. ૪

આની સાથે સરખાવવા માટે આનંદધનજીનું સુપ્રસિદ્ધ કુંથુનાથજીનું સ્તવન જેનાપર આ ઉપોદ્દ્યાતમાં અવારનવાર વિવેચન થયું છે તેપર વિચાર કરી જઈએ.

કુંથુ જિત મનહું દિમહી ન બાજે-હો કુંથું જિત.
 જિમ જિમ જતન કરીને રાખું, તિમ તિમ અલયું બાજે. હો. કુંથુ. ૧
 રજની, વાસર, વસતી, ઉજડ, ગયણ, પાયાલે જાય;
 સાપ ખાય ને મુખહું થોયું, એહ ઉખાણો ન્યાય. હો. કુંથુ. ૨
 મુગતિ તણા અલિલાધી તપીઆ, જ્ઞાનને ધ્યાન અભ્યાસે;
 વયરીહું કાંઈ એહહું ચિંતે, નાખે અવળે પાસે. હો. કુંથુ. ૩

આગમ આગમધરને હાથે, નાવે કિણુ વિધ આકુ,
 ફિહાં કણે જો હક કરી હટકું, તો વ્યાહ તણીપડે વાંકુ હો કુથુ ૪
 જો કંગ કહુ તો કંગતો ન દેખું, સાહુકાર પણ નાહિ,
 મર્વ માહિને મહુથી અલગું, એ અચરિત મન માહિ હો કુથુ ૫
 જે જે કહું તે જાન ન ધારે, આપ મતે રહે કાલો,
 સુરનર પડિત જન સમજાવે, મમલે ન માહરો માલો હો કુથુ ૬
 મેં જાણ્યું એ લિંગ નપુંમક, મકલ મરદને ઠેલે
 ખીજ વાતે મમરથ છે નર, એહને કોઈ ન જોલે હો કુથુ ૭
 મન માધ્યુ તેણે મધળું સાધ્યુ, એહ વાત નહિ ખોટી,
 એમ કહે માધ્યું તે નવિ માનું, એ કહી વાત છે મોટી હો કુથુ ૮
 મનહું દુરાસાધ્ય તેં વસ આણ્યું, તે આગમથી મતિ જાણ્યુ,
 આનંદવન પ્રભુ માહરું આણો, તો માચુ કરી જાણુ હો કુથુ ૯

આવી સુદર ગીતે મનને વશ કરવાનું-ચિત્ત દમન કરવાનું
 આનંદનજી કહી ગયા છે અને તેમનો એ સદેશો અત્યારે પણ બહુ
 આનંદથી વચાય છે, ઉપયોગી ગણાય છે અને વસ્તુતઃ વિચારતા તે
 પ્રણી શિક્ષણીય ગીતે લખાયેલ છે શ્રોયરોવિજયજી ઉપાધ્યાય તેજ
 વેપય એક પદમા કેવી ગીતે ચર્ચે છે તે હવે મરખાવીએ

જળ લગ આવે નહિ મન ઠામ	જળ લગ
તળ લગ કબ્દ ક્રિયા મવિ નિષ્ફળ, બ્યો ગગને ચિત્રામ	જળ ૧
કરની ખીન તું કરે રે મોટાઈ, પ્રલવતી તુ જ નામ,	
આખર ફલ ન લહેગો બ્યો જગ, બ્યાપારી ખિનુ દામ	જળ ૨
સુડ મુંડાવત સખાહી ગરરિયા, હરિણ રોજ ખન ધામ,	
જદાધાર વદ લરમ લગાવત, રામસ મહતુ હે ધામ	જળ ૩
એતે પર નહિ યોગદી રચના, જો નહિ મન વિશ્રામ,	
ચિત્ત અતર પર છલવેકું ચિતવત, કહા જપત સુખ રામ	જળ ૪
ખચન કાય ગોપે દહ ન ધરે, ચિત્ત તુંડે લગામ,	
તામે તું ન લહે શિન માધન, નિહિ કણુ મુને ગામ	જળ ૫
પડો જ્ઞાન ધરો મંજમ ફિરિયા, ન ફિરાવો મન ઠામ,	
ચિદાનંદધન સુજમ વિલાસી, પ્રગટે આતમરામ	જળ ૬

એક જ વિષયને ખીલવવામા કેવી ગીતે જૂદા જૂદા કવિઓ પોતાની
 શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે તે જોવામાં આ સરખામણીથી બહુ મદદ
 મળશે. જેટલો પોતાનો આત્મા ઉન્નત થયો હોય છે તેને અનુરૂપ

ભાષા બહુધા નીકળી આવે છે. ખીજા પદના લેખકો પણ આ વિષય કેવી રીતે ખીલવે છે તે જરા જોઈ લઈએ. વિનયવિજય ઉપાધ્યાય બિહારમાં વિલાસ કરતાં કહે છે.

મન ન હાલુકે વશ મન કીએ સખ વશ,
મનકી સો ગતિ જાને યાકો મન વશ હૈ. ૧
પદો હો બહુત પાક તપ કરો જૈને પાહાર,
મન વશ કીએ ખીનું તપ જપ બશ હૈ. ૨
હાલુકું ફીરે હૈ મન હાલુ ન પાવેગો ચેત,
વિષયકે ઉમંગ રંગ કંછુ ન દૂર સહે. ૩
સોઉ જ્ઞાની સોઉ ધ્યાની સોઉ મેરે જ્યા પ્રાની,
જિને મન વશ કીયો પાહિકો સુજસ હૈ. ૪
વિનય કહે સૌ ધનુ યાકો મન છિનું છિનું,
સાંઈ સાંઈ સાંઈ સાંઈ સાંઈસે તિરસ હૈ. ૫

જ્ઞાનવિમળસૂરિ જેઓએ ‘જ્ઞાનવિલાસ’ અને ‘સંયમ તરંગ’ બતાવેલા છે અને જેઓ આનંદધનજીના સમકાલીન વિખ્યાત પુરૂષ હતા તેઓએ મન વશ કરવાના વિષયપર એકે પદ લખ્યું જણાતું નથી, પણ તેઓનાં પદો વિચારવા લાયક હોવાથી તેઓના પદોમાંથી એકનો નમુનો અહીં આપવો યોગ્ય ધાર્યો છે. તેઓનું એક સુંદર પદ પૃ. ૫૬૧ માં ઉતારેલું પણ જોવામાં આવશે.

વાલમીયા રે વિરથા જનમ ગમાયા. વાલ૦ વિ.
પર સંગત કર દસ દિસિ લટકા, પરસેં પ્રેમ લગાયા;
પરસેં જાયા પરંગ લાયા, પરકું લોગ લગાયા. વિરથા. ૧
માટી ખાતા માટી ખીતા, માટીમેં રમ જાતા;
માટી ચીવર માટી ભૂખન, માટી રંગસો લીતા રે. વિરથા. ૨
પરદેશીસેં નાતરા કીતા, માયામેં લપટાના;
નિધિ સંયમ જ્ઞાનાનંદ અનુલવ, ગુરૂ વિન નાંહિ લહાના રે. વિરથા. ૩

ઓગણીશમા શતકના આખર ભાગમાં અને આલુ વિક્રમનો વીશમી સદીની શરૂઆતમાં કપૂરવિજય જેઓ યોગી તરીકે ચિદાનંદજીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા છે તેઓનાં વૈરાગ્ય અને અધ્યાત્મનાં પદો વિચારવા લાયક છે. સાથે સરખામણી કરવા તેઓશ્રીનું મળતા

વિષયપરનુ એક પદ અહીં વિચારીએ એનો લય કાઢી અથવા વેલા-
વલ રાગમા ચાલે છે.

તો લો તત્ત્વ ન મૂળ પડે રે

તો

તો લો મૂઠ ભરમ વમ ભૂલ્યો, મત મમતા અહી જગથી લટે રે તો ૧

અકર રોગ શુભ કૃપ અશુભ લખ, ભવ માયર ઈણુ ભાત રટે રે,

યાન (ધાન્ય) કાજ જિમ મૂરખ ખિન હડ, ઉખર ભૂમિકો ખેત ખડે રે તો ૨

ઉચિત રીત ઓળખ વિણુ ચેતન, નિશ દિન ખોટો વાટ ધટે રે,

મરતકમુકુટઉચિત મણિ અનુપમ, પગ ભૂપણુ અજ્ઞાન જટે રે તો ૩

કુમતા વરા મન વક તુરંગ નિમ, ગહિ વિકલ્પ મગ માહિ અટે રે,

ચિદાનંદ નિજ કૃપ મગન લયા, તખ કુતર્ક તોહિ નાહિ નટે રે તો ૪

લગભગ સરખા વિષયપર કવિઓ અને ખામ કરીને વેરાગ્યના
વિષયના કવિઓ કેવી જૂદી જૂદી દૃષ્ટિથી ચર્ચા કરે છે તે આટલા
ઉપરથી જણાયુ હશે આનંદધનજીનો તે મર્વમા જે વિશિષ્ટ
ઉદ્દેશ છે તે ધ્યાનમા લેવા યોગ્ય છે અને તેઓ કોઈ પણ વિષયને
બહુ વિશાળતાથી, અન્વેષણદૃષ્ટિથી અને પૃથક્કરણપૂર્વક છણીને
અસરકારક રીતે અવખોધે છે તેપર ખામ ધ્યાન ખેંચવામા આવે છે

આનંદધનજી અને યશોવિજય ઉપાધ્યાય આ બન્ને મહાત્મા-
ઓની સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ ઘણીવાર કરવામા આવે છે,
પરંતુ તેમા યોગ્ય દૃષ્ટિબિન્દુ ન રખાય તો બહુ ગેરસમજુતી થવાનો
અથવા તો બન્નેમાથી એકને અન્યાય થવાનો પૂરતો સંભવ છે
બન્ને પુરુષો અતિશય પ્રગત થયેલા હતા એમા શકા જેવુ નથી, અને
બન્નેને માટે અભિપ્રાય ઉચ્ચારવા પહેલા બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી તેઓની
કૃતિ સમજવાની અને તેઓના વિકાસને આત્મિક ઉન્નતિક્રમમા કયું
સ્થાન પ્રાપ્તગ્ય છે તે ખ્યાલમા લેવાની જરૂર છે બહુ વિચાર કરતાં
એમ જણાય છે કે આ બન્ને મહાત્માના કાર્યક્ષેત્ર લગભગ તદ્દન જૂદા
હતા એક મહાત્મા આત્મિક ઉન્નતિનો વિચાર કરનારા હતા, એક
પરોપકાર દ્વારા આત્માની પ્રગતિ માધનારા હતા એક યોગી હતા,
એક કર્મ યોગી હતા (અહીં કર્મ શબ્દ વિધિ વિધાનના અર્થમાં
વપરાતો નથી પણ 'એવા'ના અર્થમા વપરાય છે) એકને દુનિયાની
દરકાર નહોતી, એક કોમની, ગામનની અને ગરબની સ્થિતિને
લક્ષ્યમા લઈ કામ કરનારા હતા. આવી અનેક રીતે બન્ને એક બીજાથી

તદન જૂદી દિશાએ કામ કરનારા હતા અને પોતાના ક્ષેત્રમાં અતિ-શય આગળ વધેલા હતા. આનંદધનજીનો યોગ અને અધ્યાત્મદશા દૃષ્ટાન્તરૂપ ગણાય છે અને યશોવિજય ઉપાધ્યાયની શાસનસેવા અનેક પ્રકારે ઉપકારી થઈ છે એટલું જ નહિ પણ તેમનાં વચ્ચે ઉપર મોટો આધાર રહી શકે છે એ તેઓનું અસાધારણ પાંડિત્ય અને તેનો ઉપયોગ બતાવે છે. અસાધારણ વિદ્વત્તા સાથે તેનો એવી સુંદર રીતે તેઓ ઉપયોગ કરી શકતા હતા કે અનેક પ્રકારની ચાલી આવતી શંકાઓનું તેઓ નિવારણ કરવાને શક્તિમાન થયા હતા, અધ્યાત્મના વિષય ઉપર તેઓ ઘણા સુંદર ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં તેમ જ ગુજરાતીમાં લખી ગયા છે અને તત્ત્વજ્ઞાનના નમુનાઓ બતાવી વિદ્વાનોને પણ આશ્ચર્યમાં નાખી ગયા છે. યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયની વિદ્વત્તાના સંબંધમાં બે મત પડે તેમ નથી, પરંતુ આનંદધનજીની દશા તદન જૂદાજ પ્રકારની હતી. તેઓએ પદોમાં અને ચોવીશીમાં અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ સુંદર તત્ત્વજ્ઞાન બતાવવા ઉપરાંત પોતાનું વર્તન લગભગ એવું વૈરાગ્યમય કરી દીધેલું જણાય છે કે તેઓને વ્યવહારુ દૃષ્ટિવાળા લોકો ભંગડ જેવા કહેતા અને હજુ પણ તેઓના સંબંધમાં વિશાળ દૃષ્ટિવાળી સિદ્ધાન્તાનુયાયી સ્થિતિ સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેવા સામાન્ય પ્રવાહુપર રહેલા પ્રાણીઓ તેમને નિશ્ચય નયાશ્રયી કહેવા લલચાઈ જાય છે. એવો અભિપ્રાય આપતી વખત નિશ્ચય અને વ્યવહારનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવાની અને તે બન્ને આત્મસાધન પરત્વે એક જ સાધ્યની સપાટી ઉપર છે અને વસ્તુતઃ તેમાં તેવો ફેર નથી એમ વિચારવાની તસ્દી તેઓ લઈ શકતા નથી. આ સંબંધી યશોવિજયજીએ સાડા ત્રણસો ગાથાના સ્તવનની સોળમી ઢાળમાં એકાંત વ્યવહાર પક્ષ આદરનારને નકામા જણાવ્યા છે અને સાધ્ય નિશ્ચયનું છે તે રાખવા યોગ્ય જણાવી કુમસર આગળ વધવા સૂચના કરી છે તે સારી રીતે વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે. તે આખી ઢાળથી એક વાત બરાબર સ્પષ્ટ થાય છે અને તે એ છે કે વસ્તુતઃ શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના દર્શનને અનુસરનાર નિશ્ચય અને વ્યવહારમાં કશો વિરોધ નથી. આવી રીતે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરતાં આનંદધનજી જેઓના વર્તન સંબંધી ચાલી

આવતી વાતો માલજાતા અને પધરતો વાચતા તેઓનો આત્મા અતિ ઉન્નત થયેલો હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. તેઓ અનુભવપૂર્વક અમુક અશે વ્યવહારપ્રવૃત્તિયુક્ત છતાં નિશ્ચયના અર્થો હતા, વ્યવહારથી વિમુખ નહોતા અને તેમના જેવા પ્રગત પુરૂષોને તે દશા એકદર રીતે ઘણી લાલકર્તા હતી એકાત પક્ષ કરનારાપર આક્ષેપ કરતા ઉપાધ્યાયજી ઉપરોક્ત સ્તવનમા કહે છે કે -

કોઈ કહે મુક્તિ છે વીણતા ચીંથરાં,
કોઈ કહે સહજ જમતાં ઘર દહિયરાં,
મૂઠ એ હોય તસ ભેદ જાણે નહીં,
જ્ઞાન યોગે ક્રિયા સાધતાં તે મહીં (૧૧-૨૪)

આનુ ટાચણુ આજ ઉપોદ્ધાતમા અગાઉ અન્ય પ્રસંગે થઈ ગયું છે તે જતાવી આપે છે કે એકાત દૃષ્ટિએ ખેંચાઈ જનારને ઉપાધ્યાયજી ‘મૂઠ’ કહે છે અને તેવા પ્રકાગ્ની ભૂલ સાધારણ રીતે થતી જોવામા આવે છે તેથી આ મુદ્દા ઉપર અવારનવાર એકથી વધારે વખત આ ઉપોદ્ધાતમા તથા અથમા ધ્યાન ખેંચવામા આવ્યું છે હાલમા એક છાપામા આનંદધનજીપર ટીકા કરતા જાણે તે સાધુ નામને પણ યોગ્ય ન હોય અને ‘માર્ગલોપી-નિશ્ચયવાદી’ એવા વિશેષણોને યોગ્ય હોય એમ જતાવી આ મહાત્માને ઉતારી પાડવાનો પ્રયત્ન થયેલો વાગ્યો. ત્યારે લેખકની જાણિશતા ઉપર અનુકંપા આવી હતી આવા મહા પુરૂષોને જરાજર સમજવા માટે પણ ઘણા વિશાળ હૃદયની, અભ્યાસની અને શુરૂપરપરાના જ્ઞાનની જરૂર છે માધનને સાધન તરીકે નહિ સમજનાર, માધ્યજ્ઞાન અને આત્મપરિણતિ વિના ‘ચીંથરા વીણવામા’ મુક્તિ માનનાર આવા વિચાર કરે જ્યારે ઉપાધ્યાયજીની અષ્ટપદી આપણે વાચીએ છીએ ત્યારે આ મુદ્દો આપણને વધારે સ્પષ્ટ થાય છે આ વિષયની ગરૂઆતમા અષ્ટપદી આપવામા આવી છે તે અત્ર ક્ષરીવાર વાચી જવા વિજ્ઞાપિ છે એના લગભગ દરેક પદમા અત કરણતા ઉમળકા છે, હૃદયના આલાપ છે, આત્માનુ ઉચ્ચ જ્ઞાન છે ‘આનંદ ઠોર ઠોર નહિ પાયા, આનંદ આનંદમે સમાયા’ અહીં ઉપાધ્યાયજી શું કહે છે ને વિચારીએ એ આનંદ શાત નિર્મળ વૃત્તિનો પ્રવાહ, પગલાપ ત્યાગવૃત્તિ, સ્વાનુભવરમણતા ત્યા ત્યા મળતા નથી અને

તે આનંદધનજીમાં છે, અને આનંદધનજીને એ રસ ઝીલતા જોઈને જસવિજયે તેમના ગુણ ગાયા છે. આ આનંદ બજારમાં મળતો નથી, એનું સ્વરૂપ આનંદ જ (આત્મા જ) જાણે અને એવા આનંદના સાક્ષાત્ સ્વરૂપને આજ જોવાથી રોમે રોમે શીતળતા થઈ. આથી પણ આગળ વધીને આડમા પદમાં કહે છે કે આનંદધન સાથે પોતે મળ્યા ત્યારે પોતે પણ આનંદસ્વરૂપ થઈ ગયા. જો આ અષ્ટપદી બરાબર સમજ્યો છોડો તો મારા મનમાં આનંદધનજી માટે યશોવિજયજીને ઘણું માન હશે તે સંબંધમાં શંકા રહેતી નથી અને તે વાત જ્યારે દરેક બત્રીશી જેવા ગંભીર યોગના વિષયના પ્રકરણને અંતે ‘પરમાનંદ’ શબ્દથી તેઓશ્રી પોતે જ દૃઢ કરી ગયા છે, ત્યારે કોઈને પણ એ સંબંધમાં વિચાર કર્યા પછી શંકા રહે એમ મને લાગતું નથી. કેટલુંક માન આનંદધનજીને યશોવિજયજીએ વયોવૃદ્ધપણાને અંગે આપ્યું હોય તે બનવા જોગ છે, પરંતુ જે શબ્દોમાં આનંદધનજી માટે તેઓએ લખ્યું છે તેવા ભારે શબ્દોમાં પોતાની કોઈ પણ પ્રશસ્તિમાં અન્ય સમકાલીન પુરૂષ માટે લખ્યું નથી. શ્રીવિનયવિજયજી માટે શ્રીપાલરાસની પ્રશસ્તિમાં શબ્દો લખ્યા છે તે તેઓની લાયકાત બતાવવા પૂરતા પણ થાય, પરંતુ અષ્ટપદીના શબ્દો સાથે તેની સરખામણી થાય તેમ નથી. આ સર્વ શું બતાવે છે તે કહેવાની હવે બહુ જરૂર રહેતી નથી. આનંદધનજી પોતાના યોગના વિષયમાં અતિ પ્રગત થયેલા હતા, તેમની વ્યક્ત આધ્યાત્મિક શક્તિ તેઓના સમકાલીન સત્યવિજય પંન્યાસ અને યશોવિજય ઉપાધ્યાય જોઈ શક્યા હતા અને તે ન સમજી શકે તેવા કેટલાક પ્રાણીઓએ તેમને ખેદનાં કારણો પણ આપ્યાં હશે અને તે વખતે તેઓના સંબંધમાં સારી રીતે વાતો પણ ચાલતી હશે એમ નિર્વિવાદ જણાય છે. ઉપાધ્યાયજી તેમની પાસે સુવર્ણસિદ્ધિ શાસનહિત સાડુ લેવા ગયા અને જરા અધીરા થઈ જવાથી તેમને અયોગ્ય જાણી યોગવિદ્યા કોઈને બતાવ્યા સિવાય આનંદધનજી દેહ છોડી ગયા એમ જે વાત દંતકથારૂપે ચાલે છે તેમાં રહેલા હાર્દ માટે અતિ આનંદ થાય છે, પરંતુ જે બંને મહાત્માઓના સંબંધમાં એ વાત કહેવામાં આવે છે તેઓ સુવર્ણસિદ્ધિ જેવી લઘિ સિદ્ધિઓ જે પૌદ્ગલિક છે અને યોગથી પતિ-

તાવસ્થા મૂચવે છે અને જેનો ત્યાગ પાતજળ જેવા પણ કહે છે અને જૈન યોગકારો તો શરૂઆતથી જ પરભાવરમણતા ત્યાગ કરવાનું શીખવે છે તેને માટે વિચાર પણ કરે તે મારા આહવામાં આવી શકતું નથી. એકદરે એક મહાત્મા (યશોવિજયજી) અતિ પુરૂષાર્થ કરી શાસનને દીપાવનાર, અનેક શકાઓ છેદનાર, અનેક કુતર્જને કાપી નાખનાર, વિજયકો વગાડનાર, પોતાની તરફના તિરસ્કાંગી દરકાર નહિ કરનાર, શાસનની એક પણ બાબતમાં ઉપેક્ષા ન કરનાર આત્માર્થી પુરૂષ હતા, તેમના પુસ્તકો વાચતા આજ પણ અછલ કામ કરે તેમ નથી અને તેઓની સૂક્ષ્મ વિવેચક શૈલી સમજનાર પણ હજી ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય છે, ત્યારે બીજા (આનંદધન) આત્માની જ દરકાર કરનાર, દુનિયાને અધ સમજનાર, પોતાને 'બાવગ'* ગણાવનાર, અતિ નિસ્પૃહી,† પોતાના દૃષ્ટાન્તથી અનેક પ્રાણીને ધર્મની સન્મુખ કરી દેનાર, યોગમાં અતિ આગળ વધેલા અને અન્મુખ હવ હતા બન્ને મહાપુરૂષો હતા, એક યોગી હતા, બીજા કર્મયોગી હતા, અને બન્નેની સરખામણી કરવાના વિચારમાં એકનું સ્વરૂપ યાદ કરતા તેને માટે અતિશય ખેંચાણ થાય અને બીજાનો વિચાર કરતા વળી તેથી પણ વધારે આનંદદાયક સ્થિતિ થાય એવા અપૂર્વ ઓજસ્વી પુરૂષ બન્ને હતા આવી રીતે આ બન્ને મહાપુરૂષોની સરખામણીનું પરિણામ બન્નેના લાભમાં ઉતરે છે અને ખાસ જરૂર જણાશે તો આ મુદ્દાના અમર્થનમાં શાસ્ત્રના અનેક પૂરાવા આ પુસ્તકના દ્વિતીય ભાગમાં આપવામાં આવશે. શાત દૃષ્ટિએ, નિષ્પક્ષપાત-પણે અને માત્ર મોક્ષપ્રાપ્તિના હેતુ સાધ્ય થાય તેવી રીતે આ વિષય ઉપર અન્ય મહાશયો જરૂર વિચાર બતાવી આ ચર્ચાપર વિશેષ પ્રકાશ પાડવા વસ્તી લેશે

આનંદધન અને ચિદાનંદ (અથવા લાલાનંદ અને કર્પૂરવિજય.)
પ્રથમ મહાપુરૂષ સત્તરમી સદીના યોગીનો નમુનો હતા, દ્વિતીય

* તરીકના સરકાર અને દુનિયાના પરિચયથી રહિત હોવાને લીધે તેને માણુઓ બાવગ કહેતા હતા

† શાસનવિરોધીઓને સખ્ત ગિફાણ આપવામાં દુનિયાની અથવા તેના લાભની નહીં પણ સ્પૃહા ગળનાર ન હોવાથી નિસ્પૃહી

ઓગણીશમી સદીમાં તેની કાંઈક વાનકી બતાવનારા હતા; પ્રથમના મહાપુરૂષનું નામ લાલાનંદ હોઈ તેમણે પદો વગેરે આનંદધનના નામથી લખેલાં છે અને તે નામથી તે સુપ્રસિદ્ધ છે, દ્વિતીય મહાત્માનું નામ કર્પૂરવિજય હોઈ તેમણે પદો, પુદ્ગળગીતા અને સ્વ-રોદયજ્ઞાન તથા કેટલાક છુટક સવૈયાઓ વિગેરે ત્રિદાનંદજીના નામથી લખેલાં છે; પ્રથમ મહાત્મા વૃદ્ધ ઉમ્મર સુધી આદર્શ જીવન વહન કરી પૃથ્વીતળ પાવન કરતા હતા એમ લોકકથા ચાલે છે, દ્વિતીય જ્યારે ગિરનાર પર્વતપર છેલ્લા સંવત્ ૧૯૦૬ કે ૧૯૦૭માં દેખાયા ત્યારે તેમની વય ૩૨ વર્ષથી વધારે નહોતી. ત્રિદાનંદજીનાં પદોમાં વૈરાગ્યની પોષણા વિશેષ છે, આનંદધનજીનાં પદોમાંથી યોગનો ઊંડો અભ્યાસ અને આત્મતત્ત્વચિંતન બહાર આવે છે. આનંદધનજીનો યોગાભ્યાસ ઘણો તીવ્ર અને હૃદયભાવના ઉચ્ચ જણાય છે ત્યારે તેના પ્રમાણમાં ત્રિદાનંદજીનું યોગરહસ્ય કાંઈક મંદ હશે એમ મને જણાય છે. બન્નેની દશા બહુ સુંદર હતી. કર્પૂરવિજયને જેમણે જોયા હતા તેમની પાસેથી તેઓશ્રીના સંબંધમાં ઘણી વાતો સાંભળી છે, ભાવનગરમાં તેઓ ચાતુર્માસ સ્થિત થયા હતા અને સંવત્ ૧૯૦૨માં ગોડી પાર્શ્વનાથનું પદ બનાવ્યું હતું એમ તેઓના નવમા પદ ઉપરથી જણાય છે, તે સર્વ હકીકત ઉપરથી તેઓની લઘુ વયમાં બહુ સારી દશા હતી એમ જણાય છે. તેઓના ‘લઘુતા મેરે મન માની’ ‘કથની કથે સહુ કેઈ’ વિગેરે ઘણાં પદો બહુ ઉચ્ચ બોધ અને રહસ્યજ્ઞાન આપે તેવાં છે અને તે બહુ માણસો હોંશથી ગાય છે, સાંભળે છે અને તેમ કરીને આત્માને પવિત્ર કરે છે. અત્ર તેમનાં પદો ટાંકવાનું સ્થળસંકોચથી બની શકે તેમ નથી. અવારનવાર આ પદોના વિવેચનમાં તેમનાં ટાંચણો આવશે.

આવી રીતે આનંદધનજી મહારાજનું ચરિત્ર જૂહી જૂહી દૃષ્ટિથી વિચારવાનો પ્રસંગ આપણે પ્રાપ્ત કર્યો. આવા મહાત્માનું ચરિત્ર વંચાય લખાય અથવા તેની યોજના કરવામાં સમય જાય તે સર્વ સુખ્ય સ્થિત અને ઉપયોગી બાબતમાં ગાળેલ વખત ગણવો. આનંદધનજી મહારાજ એટલી ઉન્નત દશા પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા કે તેઓના સંબંધમાં જ્યારે જ્યારે વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે મનમાં

એક પ્રકારનો અલિનવ આદ્વાદ થાય છે, ચિત્તમા એક પ્રકારની શાંતિ થાય છે, આત્મા બાહ્યે કાંઈ વિશિષ્ટ ઉન્નત દશા અનુભવવાની સ્થિતિમા પેસતો હોય એવું સહજ લાગે થાય છે આનંદધનજી ઉપર લોહોએ અનેક ત્રાસ વર્તાવ્યા છે અને તેઓની ઘણી જ ખોટી રીતે નિંદા કરી છે એમ અદ્વૈતી ઉપરથી જણાય છે છતાં તેઓનો એક રોમ પણ પગલાવપરિણતિવાળો ન થયો એ પ્રમાણે સાલળવામા આવે છે તેઓ સખંધી ઘણી વારો ચલાવવામા આવે છે અને તેઓ સામાન્ય પ્રવાહથી જગ અલગ ગયા છે એવી વાતને બાહ્યદૃષ્ટિ જીવો કેટલીક વાર જણાવે છે, પરંતુ એ સર્વ હુકીકત બાબતુ ઉપર મૂકતા અને આવા મહાત્મા સખંધી થતી અવ્યવસ્થિત ગેરસમજીતી બાદ કરતા એકદરે જૈન સમાજનુ તેમના ઉપર આકર્ષણ રૂપે જણાય છે જો તેઓ ઉપર આટલી વિશિષ્ટ દૃષ્ટિ ન હોત તો તેઓનો અમઠાલીન કેઈ અમર્થ વિદ્વાન્ તેઓની બહાર રીતે ટીકા જરૂર કરત અને ઉપાધ્યાયજી જેવા વ્યવહાર નિશ્ચયની બાબતને બરાબર ચક્ષુચુલની માફક માચવનાર સમર્થ વિદ્વાન્ તેઓની કદિ સ્તુતિ કરત નહિ અને જેમ અન્ય કુમાર્ગ તરફ દોરનારની ટીકા કરી છે તેમ તેઓના મખ-ધમા પણ કરત, કાગણ કે સત્તરમી સદીમા એવી ટીકાઓ અન્ય વિદ્વાનો માટે થયેલી છે અને તે માટેના ગ્રંથો હજી પણ મોજીદ છે જ્ઞાનવિમળમૂરિએ એમના સ્તવનોપર બાળાવબોધ લખ્યો તે તેમના પોતાના સમયમા તેમની લોકપ્રિયતા અને અધ્યાત્મ-યોગદશાની ખુબ ખતાવી આપે છે અને જ્ઞાનસારજીએ ઘણા વગ્ગો વિચાર કરીને એવીશીપર ટંબો લખ્યો અને કેટલાક પદોપર પણ વિવેચન કર્યું તે ખતાવી આપે છે કે તેમની લોકપ્રિયતા ચાલુ રહી હતી આત્મિક દશા સન્નુખ થયા પછી 'લોક લાજસુ નાહિ ઠાજ' એમ આડત્રીશમા પદમા તેઓ કહે છે (જીઓ પૃ. ૩૬૩) તેવી દશા થઈ જાય છે અને પછી જણાવે છે તેમ 'લોક બટાઉ હસો વિરાનો, અપનો ઠકન ન દોરી' થઈ જાય છે જ્યાં આવી રીતે લોકરંજનતાના ઉપર ઉપ-રના નકામા ડોળને ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ થઈ જાય ત્યાં પછી ઘણી બાબતની આત્મસાધનમા પ્રત્યવાય તરીકે આડી આવતી ધુઓ નીકળી જાય છે, માધ્યપ્રાસિનો માર્ગ ચરણ થઈ જાય છે અને તે માર્ગપર

આડા આવતા ખાડા ટેકરા ઓળંગી જવાની અનુપમ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર આદ્ય દેખાવ કરવાની વૃત્તિથી આપણે કેટલું કરીએ છીએ તેપર જરા વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવશે તો આનંદ-ધનજીની ઉદાત્ત દશા સહજ સમજાઈ જાય તેમ છે.* સાધારણ રીતે ઘણી વખત વર્તન કરવામાં આત્મહિતવિચારણા સિવાય લોકો પ્રત્યેક કાર્ય માટે શું બોલશે એ ઉપર જ લક્ષ્ય વધારે રહે છે જ્યારે વાસ્તવિક રીતે લક્ષ્ય આત્મિક અને પરની ઉન્નતિને અંગે શું પરિણામ અમુક વર્તનનું થશે તેપર રહેવું જોઈએ અને યોગીઓનું લક્ષ્યગિંદુ આ પ્રકારનું જ હોય છે. આથી જેઓ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી કાર્ય કરતા હોય છે તેઓનું લક્ષ્યગિંદુ પ્રાકૃત જનપ્રવાહના કરતાં ઘણું જ ઊંચું અને શ્રેયસ્કર રહે છે અને તે બાબત જ તેમને સામાન્ય પ્રવાહથી જૂદા પાડી દે છે. આ જૂદી પડતી બાબત જ કોઈવાર સામાન્ય દૃષ્ટિમાન જીવના વિચારમાં વિશિષ્ટ પુરૂષોને પોતાની દૃષ્ટિ ન પહોંચવાથી હલકા બતાવે છે, તેઓ લોકવ્યવહારની સાધારણ બાબતને જ મુખ્ય કરી દઈ આત્મકલ્યાણની મુખ્ય અપેક્ષાવાળા મહાપુરૂષને મોટો અન્યાય આપે છે અને તેઓના સંબંધમાં જે સ્વમતિકલ્પિત અભિપ્રાય આપવા બહાર પડે છે તે એટલો અવ્યવસ્થિત હોય છે કે તેના ઉપર આધાર રાખવામાં કોઈ પ્રકારની સલામતી હોતી જ નથી. આનંદધનજીની અતિ ઉચ્ચ દશા તેઓના વર્તનમાં અને તેઓના લેખની દરેક પંક્તિમાં જોવામાં આવે છે. એમનું વર્તન વિશિષ્ટ જીવનને યોગ્ય, અતિ ઉન્નત થયેલું અને દૃષ્ટાન્ત લેવા લાયક અનેક રીતે જણાય છે.

આનંદધનજીનાં પદો: સાથે વિષયસંક્ષેપ આપેલ છે તેપરથી પચાસ પદોમાં કેવા કેવા વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તેના વિવેચનના વિસ્તારમાં કયા કયા વિષયો મુખ્યત્વે કરીને ચર્ચા છે તેનો સરવાળો કરેલો જણાશે. દરેક પદમાં તેને યોગ્ય ઉપોદ્ઘાત અને રહસ્ય લખી લેવામાં આવ્યું છે તેથી પ્રત્યેક પદ સંબંધી ઉપોદ્ઘાતમાં ખાસ કહેવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. આવાં છુટાં છુટાં પદોમાં એ રીતિ વધારે અનુકૂળ ધારવામાં આવી છે. અહીં સામાન્ય

નિયમ પ્રમાણે દરેક પદપર વિવેચન કરવામા આવે તો ઉપોદ્ધાતનુ
 ગૌરવ જે અત્યારે જ ઘણુ થઈ ગયુ છે, ધારવા કરતા પણ વધારે
 થઈ ગયુ છે તે માપ વગરનુ થઈ જાય તેથી આ જગોપર દરેક
 પદપર વિવેચન કરવાની જરૂરીઆત ન હોવાથી સામાન્ય રીતે તે
 મળધમા ખાસ વક્તવ્ય હોય તેજ વિચારી આ ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ
 કરીએ પદોમા રહેલુ અધ્યાત્મ અને યોગજ્ઞાન અપૂર્વ છે એની
 દરેક પદ્ધતિમા ચૈતન્યશક્તિને પ્રકટ કરવાનો અને મોહમલિનતાનો
 નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ઝળહળી રહ્યો છે, એમા આત્મિક દશાના ગાન
 કરીને પવિત્ર કરે છે, મનને ડોલાવે છે અને ચેતનને સ્વમા લીન કરે
 છે લગભગ દરેક પદ એટલી ઉન્નત દશાથી લખાયલુ છે કે એનુ
 રહસ્ય સમજવા જેટલો અધિકાર પ્રાપ્ત થવો પણ ઘણા પ્રાણીઓ
 માટે મુશ્કેલ છે અને બાકી રહેલાઓ યોગરહસ્ય વાચી વિચારી
 આશ્ચર્યમા પડી જાય છે દરેક પદની કૃતિમા એક ખાસ ખુબિ એ
 જોવામા આવશે કે ઘણુખરૂ છેટ્ટી ગાથાના છેટ્ટલા પદમા અને
 કોઈવાર છેટ્ટલાથી આગલા પદમા પદનુ રહસ્ય અથવા વધારે વાસ્ત-
 વિક રીતે બોલીએ તો આજો રહસ્યાર્થ સમજવાની કુચી-ચાવી જડી
 આવે છે આ એક ચમત્કૃતિ ઉપજાવે તેવો વિષય છે અને આનંદ-
 ધનજીનું કોઈ પણ પદ વાચતા આ હકીકત ધ્યાનમા રાખવાથી તેના
 ભાવ અને આશય સમજવામા બહુ સરળતા થાય તેમ છે. કમ
 એમ રાખવો કે પ્રથમ એક પદ વાચી જલુ, સાતત વાચી, છેટ્ટી
 ગાથામાથી તેની ચાવી શોધી લેવી અને પછી ફરીવાર તેજ પદ
 આખુ વાચલુ. ખીજવાર ચાવી સાથે વાચતા બહુ સરળ રીતે સ્પષ્ટ
 બોધ થશે વારંવાર મનન કરવાથી નવીન નવીન સ્વરૂપ મમજશે
 અને દરેક વખતના વાચનમા નવીન હકીકત નીકળશે એ પદોને
 સેંકડો વખત કે વારંવાર વાચતા થાક નહિ લાગે, કટાણો નહિ આવે
 પદનુ મહત્ત્વ બતાવવા માટે આ પૂરતી હકીકત છે જે પદોમા રહેલ
 'અર્થગૌરવ એટલું સુદર હોય કે વારંવાર વાચવાથી પણ કટાણો ન આવતા
 દરેક વખત નવીનતાનુ જ્ઞાન કનઝ્યા કરે એ પદો કાઈ માધારણ
 લેખકથી નીપજવી શકાતા નથી પદોમા ચેતનજીકેન્દ્રસ્વ છે, સુમતિ
 એને ઉદ્દેશીને અનેક વિરહાલાપ કરે છે, શુદ્ધચેતના એને માટે

મમતા. હઠાપણુનો માર્ગ ખતાવનાર અન્ય ગતિમાં મળશે નહિ. મમતા ધરતું માણસ નથી, ફસાવનાર છે. ચેતનના ખરા સગાનાં નામ. તેઓનું મીઠાપાત્રું. એવી કુલટા સ્ત્રીના સંગ મૂઝી દેવાનો આગ્રહ. ખરા સગાના મેળાપની દૃઢ પતાસાના મેળાપ સાથે સરખામણી. મમતા દારૂ છે. મમતા અહિત કરનારી છે. મમતા સંતાપ કરનારી છે. આનંદસ્વરૂપ ચેતન. સમતા તેને ખરું હિત કરનારી છે. એનાપર વિસ્તૃત વિવેચન. આત્મપરિણતિ. સમતા વગરનાં ક્રિયાઅનુષ્ઠાનો. પૃ. ૮૬ થી ૯૭.

દશમું પદ-ટોડી. પરમ નરમ મતિ ઔરત આવે. (ચેતનજીનું વિલાવાવસ્થામાં વર્તન.) શુદ્ધચેતનાનું આત્માને કંથન. મમતાસંગમાં નરમ અને મારા વખને કડોર. શુદ્ધચેતનાની હૃદયની બળતરા. સખી પાસે શોકપરનો ખાર ખતાવવાની રીતિ. શ્રદ્ધા પાસે હૃદયસ્ફોટન. મનુષ્યસ્વભાવનું નબળું તરવ. શુભોના ધામ પતિ મમતા પાસે નરમ બની જાય છે. શુદ્ધ પતિવ્રતા તરફ અદ્ય પ્રેમ. પતિને મનાવવાના ચેતનાના અનેક પ્રયત્નો. તેનું ગાયન. નિષ્કળ પ્રયત્નો. મૂળ વસ્તુથી દાણ વધારી મૂકવાની ચેતનની રીતિ. ઋણ વધારવાની તેઓની પદ્ધતિ. કર્મબંધરૂપ જગત. દૂતીની ગેરહાજરી. દલાલનું કાર્ય. તેની પણ ગેરહાજરી. કરિયાણાંની કિમત કરાવનાર. સાધારણ દલાલની અશક્તિ. પ્રેમ કરિયાણાંની કિમત કરાવનાર. ધર્મધોષની દલાલી. ધરનાં છિદ્ર. બંધ ઉઘાડવાનો ભય. સતી એળ ઉઘાડે નહિ. કુલીન સ્ત્રીનું કર્તવ્ય. નર પુરુષોથી સતામણી. પરભાવરૂપ નર. વિરહાનળની જ્વાળા. આનંદસ્વરૂપ પતિ. સ્ત્રીનાં વચન સાંભળીને પણ પતિ આવતા નથી. હવે શું ટોલ વગાડવો? સમજાવવાની રીતિ. પૃ. ૯૭ થી ૧૦૪.

અગ્યારમું પદ-માલકોશ, વેલાવલ, ટોડી. આતમ અનુભવ રીત વરી રી (ચેતનજીનું સ્વભાવદશામાં વર્તન.) સુમતિમંદિરમાં ચેતન આવ્યા પછી તેના વર્તનનો ચિતાર. સુમતિ અને શુદ્ધચેતના વચ્ચેનો તફાવત. બાધક દશા મિથ્યાત્વવાળી સ્થિતિમાં. ચેતનજીની પધરામણીની વધામણી. ચેતન શુદ્ધવર્ણન. શુદ્ધમાં મોડબંધન. નિજ સ્વરૂપરૂપ મોડ. તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ તરવાર. સમ્યક્ત્વ. યથાપ્રવૃત્તિ કરણ. અપૂર્ણકરણ. ગ્રંથીસેદ. ટોપધારણ મસ્તકે. પગે સુરવાળ. સંયમરૂપ બખતર. સંયમસ્વરૂપ. એકાગ્રતારૂપ લંગોટ. રણક્ષેત્રમાં મોહ. તેની નાસભાગ. કર્મની કાપણી. શુદ્ધ જ્ઞેનારના ઉદ્દગાર. ક્ષપકશ્રેણી, અંતર્મુહૂર્તમાં કર્મનાશ. ચેતનના ખરા કુટુંબીઓ. ચેતનના ખરા કુટુંબીઓ અને ખોટા કુટુંબીઓ. ચેતનની જગૃતિનું વર્ણન. ચેતનને અભિનંદન. સાધુમાર્ગપર અરૂચિનું પરિણામ. કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી ચેતનને વરે છે, ગાન કરે છે અને ચેતન તેમાં લયલીન થાય છે. વિજયડંકો વાગે છે. નિજ સ્વરૂપસિદ્ધાસનપર ચેતનજી સ્થિત થયા છે. એ અદ્ભુત સ્થિતિ. લડાઈનું સુંદર પરિણામ. મનુષ્યભવ સાર્થકતા. પદરહસ્ય. સ્વપર વિવેચન. પરિણતિની નિર્મળતા. પૃ. ૧૦૫ થી ૧૧૨.

બારમું પદ-સાખી. કુબુદ્ધિ કુબળ કુદિલ મતિ. (આનંદધન અને ચોપાટ.) ચેતનજીની ચોપાટ. સાધારણ નહિ પણ અલંકારિક. દુર્મતિરૂપ કુબળ.

અદ્ભુતરૂપ રાધિકા ગાડી મોગડીની વડ ગતિ અતે રાધિકાનો જય તેમ જ છેવટે રાધિકાનો જય સુમતિ એ Conscience છે તેનું શુદ્ધ માર્ગ-રશ્મિત્વ કપાયાદિ વિભાવના ભેદે કુમતિનું પ્રાબલ્ય છેવટે સુમતિનું સામ્રાજ્ય. ગમતી ખેલે ચતુર્જિતિ ચોપન પ્રાણી મારે મોગડીના દર ઘર ચાર રંગની મોગડી પાસા અને દોડાથી દાણા ચોપાણના ચાર પટ-ચેનનની ચાર ગતિ ચેતનજીની મોડી ચાન ચારે પટમા તેની દોડાદોડ ગજપાની રમન બીજી રમતો દમ વગરની છે ચેનનજીએ મળીથી મોડી રમત રાગદ્વેષ મોહના પાસા પાસાના દાણાની સમજતું તેનું અલગરિત્વ સ્વરૂપ મોહના અવયવ રાગદ્વેષ મોહનીય કર્મસ્વરૂપ રાજના હુકમ પ્રમાણે તેને વળ પડેન ચેતનજીનું રૂઝુ ગમનામા હોઈ રાગનું સ્વરૂપ તેના પાંચ દૃષ્ટિરૂપ છે રા વિચારાભિનાય મત્રી સદાગમ અપ્રમતતાનિખર યશોવિનયજીનો રાગનો સ્વાધ્યાય પાંચ દાણા નીચે એ છ દાણા નીચે એક એને ગણવાનો વિવેક-આ યાત્રિ- દૃષ્ટિને સાત ગતિનું સ્વરૂપ અદ્ભુતી ગતિ છકાય છવમદેન અસંયમ વેદાશ્રયી માત ગતિ પાસા ગણવાનો વિવેક બીજી ગતિ પરિપુ મનપર જય પરમ આ યત્રાસિ રાણુચાનકે દાણા ગણવાનો વિવેક મોગડી ચનાવવાની આવડત સા યત્રાસિ મસાચક્રપર એક લેવાસ્વરૂપ કર્મબળમા કપાયને ચાન પ્રવૃત્તિખર કરાવનાર લેવા છે ચનાયને લીપન કરનાર પણ તેથી ભિન્ન અલેગી આત્મા ઉપબૃહદ દ્રવ્ય યોગનો વિષય જે યા આમદ્રવ્યને ગતિ કરનાર લેવા છ લેવ્યા દૃષ્ટુ, નીલ, કાપોત, તેજો, પંચ, શુન અનુભ લેશ્યા અને શુભ લેવ્યા લેવ્યાના રસ લેવાપ્રણવ નજી વચ્ચે લેવ્યા અને મોગડીના રોજ અદ્ભુતરૂપ ભેગી-જુગીઆ દાણા ભાવ વિવેકનું પગડું મોગડી વપમા મોગડી ગાડી ઉપનમત્રિગીમા ખડુ કડુ પડે છે આત્મધન ચરાગુકમગ મેવા ઉપરેરા આપવા રમતની ચીજનો ઉપયોગ પૃ ૧૧૨ થી ૧૨૮

તેરજી પદ-આરગ અનુભવ હમ તો ગવડી દામી (મમતામગમાં રમતા ચેતનજી મારે સમતાના ઉદ્દગાર) સમતાના અનુભવ પ્રતિ ઉદ્દગાર સમતાનું નિરત્વ મધ્ય મમતા વ્યાપી આવી? તે બન્નેનું સ્વરૂપ ચેતનજીને તેને આપેલ હુખ. ચેતને તેની નહિ કરેલી તપાસ અનુભવનો ઉત્તર ચેતનજીની માયા મમતા સાથે રીઝામ! રાજને ગમી તે રાણી રોકકાર! પૃથ્થા સુમતિ પ્રચુત્તર પતિવ્રતાવર્મ ચેતનાના સબધીઓ ચેતનજીને ગારો ગણે છે તે દદાની! મારણ માતર અર્થ પતિ મમતા નથી, નિહર ચઈ મમતાનો સગ છાંડતા નથી તેથી સુમતિની એક પણ છ માસ ભેગી નથી છે ચેતન શુદ્ધ દશામા આનંદન. માયા મમતાનું લગાડપણ ચેતનામદિરે પધારવા વિશાસિ પૃ ૧૨૯ થી ૧૩૫

ચૌદસુ પદ આરગ અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારે (ચેતનજીને મમતાવવા અનુભવને પ્રેરણા) અનુભવને દેશીને વિરોધ ઉત્તર પતિસમય ધાંધ અને પતિ મદિરે પવરે એવા ઉપાય કરવાની જરૂર ચેતનજીનું દામ આમનિગીરણ અનુરાધથી મમતાસગ તોડાણ અને સમતાસગ ભેગાનું મમતાના આધિર્ભાવમા નૃપનું

મુખ્યપણું. સ્વપર વિવેચન. ધનનૃપ્ણા. તૃણાસ્વરૂપ. બાંડની દીકરી. એવી સ્ત્રી તમારે શું જયવારો કરશે? એ શક છે, કળ છે, કળ કરનારી છે, કપડી છે. એનો બાપાપ્રપંચ. આ સર્વ પતિને નિવેદન કરે. તૃણાસોળત, સંસર્ગ, પટખાંચો પાનુ બચાવદ. કુસુદ્ધિ-સંગ. તેથી ઇજ્જતનો નાશ. સમતાને ધરે આનન્દધન. આગમનથી વિજયદંકા. અનુભવ અને જ્ઞાનમાં તફાવત. સ્વભાવદશા રમણ. જીવનનું લક્ષ્યસ્થાન. પૃ. ૧૩૫ થી ૧૪૦.

પંદરમું પદ-સારંગ. મેરે ઘટ ગ્યાન બાનુ ભયો ભોર. (વિશુદ્ધ દશામાં આવતા ચેતનજીતા ઉદ્ગારો) શુદ્ધ દશામાં ચેતનજી. જ્ઞાનઆનુક્રમથી પ્રભાત. ચક્રો ચક્રવી. ચેતન અને ચેતના. પ્રભાત થતાં વિરહનો નાશ. શુદ્ધ ચેતન ચેતનાનો સંબંધ. કર્મપ્રચુરતારૂપ નદી. દશમ ગુણસ્થાનક. શુદ્ધ વસ્તુદર્શન. જ્ઞાનથી લોક-લોક પ્રાકટ્ય. જ્ઞાનથી ભ્રમનાશ. આત્મિક ચોરીનો પત્તો. ચેતનનાં રત્નો. ચોરી કરનાર ચેતનજી પોતેજ. અન્ય ચોર છે એ ભ્રમ દૂર. ચેતનજીની કબૂલાત. બાનુક્રમથી હૃદયકમળ. વિકાસ. તેથી ચન્દ્રક્રાંતિની મંદતા. વલ્લભ આનંદધન ભગવાન. વિષયપ્રતિભાસ, આત્મ-પરિણતિમત્ અને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન. સ્વનો આદર, પરનો ત્યાગ. પૃ. ૧૪૨ થી ૧૪૬.

સોળમું પદ-મારૂ. નિશદિન જોઉં તોરી વાટડી. (સમતાની સ્વ-મન્દિરે પધારવા વિરૂપિ) શુદ્ધચેતના કથન. હોવા. અનાદિ કાળથી વાટ. વિભા-વદશામાં ચેતનની સ્થિતિ. પરચાલચાગ. ઝવેરીના લાલની કિમત. મારા લાલની કિમત. પછંતર વસ્તુ વગર મૂલ્ય થાય નહિ. લાલનું અમૂલ્યત્વ. પતિમાર્ગનિરીક્ષણ. પતિઆગમનના પૃથક્ માર્ગો. તેમાં એકાગ્રતા. યોગીની સમાધિ. મુનિનું ધ્યાન. તેના જેવું એકાગ્ર નિરીક્ષણ. ધ્યાન અને સમાધિનો ફેર. ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાનના ભેદો. કોની પાસે આ વાત કરવી? ખોળા પાથરવા કે શું કરવું? મનનું ડામડોળપણું. વિવેક મિત્ર કથન. આનંદધન પ્રભુ આગમન. સેજડીમાં આનંદરંગ. સદસદ્વિવેક. મંદિરે લાવવામાં મદદ. સમતા અને શુદ્ધચેતના વચ્ચે જોડાણો. પૃ. ૧૪૬ થી ૧૫૩.

સત્તરમું પદ-ગિરનારી સોરક. છોરાને કયું મારે છે રે. (ગુણપ્રાસિની શરૂઆતમાં રાખવા યોગ્ય સંભાળ.) સુમતિકથન. ઉપશમ સમકિતરૂપ છોરો. એ સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ. મિથ્યાત્વરૂપ ડેણ. અમૃતવેણ. લકુડી-તાત્ત્વિક રૂચિ અને આગ-માનુયાયી. શ્રદ્ધા. પ્રગતિમાં ચતુર્થ ગુણસ્થાનક. મિથ્યાત્વની અંધતા. પાંચવાર ઉપશમ સમકિત. મિથ્યાત્વનું જોર. સાધ્યદર્શન પછી મિથ્યાત્વનો કાળ. મરાણપધારીએ મિથ્યાત્વ. ગંભીરવિજયકૃત અર્થ. સંયમરૂપ છોરો. ડેણ. વિવેકકથન. પાંચ બોલ. પચીસ બોલ. પાંચ-મહાવ્રતની પચીસ ભાવના. તપના પચાસ ભેદ. સીત્તેર ભેદ. સેણ. પૃ. ૧૫૪ થી ૧૬૧.

અઠારમું પદ-માલકોશ. ગોડી રાગણી. રીસાની આપ મનાવોરે. (શુદ્ધચેતનાને પ્રગટ કરવાના ઉપાયપર હૃદયગાન.) જીવનનો ઉદ્દેશ. અંધભેદથી સાધ્યદર્શન. સાચા માર્ગની ઝાંખી. સુમતિવાક્ય. ચોવડીઓ. પંચાત કરનાર. તેની જરૂર નથી. તેનાં કારણો. દલાલનો બળદ સોદો. પ્રેમનો સોદો. અંતરંગ

વસ્તુની પરીક્ષા આપે લે તેને તેની કિંમત અન્ય દવાવ નનામા છે સ્વાભાવિકતા અને
 રૂપિમતામા ફેર મળતી આટી ફેર કંઠે અને મિટ વચન વરે સંતોષ આપે. સત્તાપ
 સ્વરૂપ તેનાપર વચનામૃતનો ઝટકાવ સર્વ જીવો તરફ દ્વિતચુદ્ધિ દ્વિતચુદ્ધિ-મૈત્રી-
 માત્ર મીઠી ન-તર તમારે કોની દરખા છે? શુદ્ધચેતનાને મુન્દો અપાર શાંતિ
 ખેલાવો વિદ્યો આકાશમા વાટળા પ્રભુમુખ્યદ્ર દર્શન પ્રેમમા દુવિધા નહિ, મોગે
 દેદે, આટખર નહિ એમ થયે એવે આનંદધન પ્રભુ સમતાની મેળનીમા ભગ-તરો
 લેવાને મનાવવાનું કર્તવ્ય
 પૃ ૧૬૧ થી ૧૭૦

ઐગાણીશમું પદ-વેલાવડ દુલહ નારી તુ ખડી (ચેતનજીની વ્યવહાર
 ભૂતિ કેરી છે?) ચેતન ચેતનાને કહે છે કે તુ ધાણી નારી છે નિર્ભયી જીવની
 નિષ્ઠિ આભવનનાગ સિદ્ધ દશામા રિયરના ચેતનનો ઉત્તર વિભાવમા છે તેથી શુ
 ૧૧ છે તે જાણે નથી જ કેમ ૮૨ છે? ચેતનાનું વિભાવમા અજ્ઞાન પતિ જાગે છે
 ૩૨ છે તે જાણી નથી આનં-અનર્ચનની પિપાસા ચેતનાનો ધુધટ ઉપદાવને
 પતા ચેતનજીનું વર્ણન
 પૃ ૧૭૦ થી ૧૭૪

બીશમું પદ-ગોડી આશાવળી આજ મુહાનન નારી (પતિમનમા
 ૧૨ મમતાના શાલુગાર) પતિએ ચેતનાની ખમર લીધી દાસી બતાવે નવના
 નિમગ્નપ્રાકટ્ય. સંભાળવતીના મોગ શાલુગાર શાલુગાર અધિકાર પ્રમાણે ફેર છે
 પ્રેમ ગમથી રમેવ સારી પ્રેમ પ્રતીન ગમ રૂચિ સ્વરૂપ ૨ પ્રભુ-મિત્રપ દાય ૧૧
 ૩૨ ગવણ ૩ ભાવઅવનનું આનંસુ નાનાંને વ્વાદિષ બનાવનાર બાત ૪ સદ-
 ભાવરૂપ ગોળી ૫ ગિરનારૂપ કણ ૬ વ્યાન ઉર્વશી ખોળામા ધામ્મ કહે છે
 નગામા પ્રિયશુભાગ ૮ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિદ્ધ સંધામા જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપયોગ
 નિરજાતરૂપ અગ્રોટો ૧૦ ન્યોતિરૂપ દીપમાળા ત્રાઃ બુવનપર તેનો પ્રકાર ૧૧
 ૧૨ જ્ઞાનરૂપ આરિમો. ૧૨ અનપાલપરૂપ જ્વલિ. ચિદાનંદરૂપ ૧૩ અનાદતના
 ૧૪ વિભવકો ૧૪ આનંદરૂપ વસ્ત્રાદવાસ ૧૫ બ-ય વસ્ત્રમૃદેના દુકા ૧૬ ઝીંતી
 ૧૭ આ પદના કર્તૃત્વપર મેટ-અર્થ
 પૃ ૧૭૪ થી ૧૮૬

ઐકવીશમું પદ-ગોડી નિશાની દહા બતાવું રે. (શુદ્ધ ચેતનજીનું
 ભગ્ય સ્વરૂપ) ચેતનજીને સરખાવવા કોઈ વસ્તુ નથી રૂપી દ્રવ્ય અન ચેતનજી
 રૂપી કુંડો છે નહિ. રૂપા-પી બાવ અને સિદ્ધતા જીવે. સિદ્ધ સ્વરૂપી ચેતન
 જામા વિરોધ સસાદમા ગાયે સિદ્ધનો વિરોધ ચેતનની સ્વાતંત્ર્યમા વિરોધ
 ૧૦ વિનાગ પામે એ બન્નુ નાસ-ય મઈ પરે નિવલ્લપ શમા પાપ વિરોધ ચેતન
 ૩ અને પ્રમાદવા નયલમ-નુ પ્રમાદવાન ચેતનની નિશાનીઓની ૧૨ગણના
 ૨૩૬૦ને ચેતન વ્યવહાર અને નૈમનનવ ચેતન સનકિદનને ચેતન જાગુડા અને
 ચેતનનનો ચેતન સિદ્ધ ૩ ૧ માત્ર ને નય -પુણી અને -ર્વ નયનો ૩ ૧. ચેતન
 ૧૧

નયવાદથી લડાઈ. હાથી અને આંધળા. અંધપરંપરા. પ્રમાણજ્ઞાનથી ચેતનસ્વરૂપ-
વિચારણા. દેવચંદ્રજી. અનુભવ ગોચર વસ્તુનું જ્ઞાન. કહેવા સાંભળવામાં કાંઈ વળે નહિ.
અનુભવ અને પ્રમાણજ્ઞાન. આનંદસ્વરૂપી ચેતન. સુખસ્વરૂપવિચારણા. આત્મજ્ઞાન.

પૃ. ૧૮૬ થી ૧૮૮

બાવીશમું પદ-ગોડી. વિચારી કહા વિચારે રે. (આનંદધનન
આગમનું અગમ્ય સ્વરૂપ). દિવ્યજ્ઞાન અને અનુભવજ્ઞાન. પદનો ઉચ્ચ લય. આગમ
અપાર. એકલી છુદ્ધિથી વિચાર કરવામાં મુશ્કેલીઓ. આધાર આધેયમાં પ્રથમ કોણુ?
મુરઘી અને ઇંડું. ઇશ્વરકૃત સૃષ્ટિ માનવામાં વિરોધ. બીજા અને વૃક્ષ દૃષ્ટાન્ત. રાત્રિ
દિવસ દૃષ્ટાન્ત. જ્ઞાનની મર્યાદા. અલીકિક ભાવોમાં તર્ક. સિદ્ધ અને સંસારી. કરનાર
અને કરણી. જન્મ અને મરણ. દીપક અને પ્રકારા. શાશ્વત ભાવવિચારણા. સર્વજ્ઞ-
પણાની પરીક્ષા. આત્મતા. મુશ્કેલીનો ખુલાસો. અનાદિ સ્વરૂપ. આત્મપ્રણીત આગમજ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ ભાવના.

પૃ. ૧૮૮ થી ૨૦૮.

ત્રેવીશમું પદ-આશાવરી. અવધૂ અનુભવકલિકા લગી. (આનંદ-
ધનનીઅલક્ય ન્યોતિ) અનુભવ જ્ઞાન. તેનું પરિણામ. અવ્યવસ્થિત મન
સ્વરૂપવિચારણા કરે છે. જ્ઞાન પ્રગટ કરવાનો સમય. અનુભવકલિકાને વધારે ખીલવો.
માયા દાસી ઉપર ઘેરો. એક દોઢ દિવસ માયાનું જોર. જન્મ જરા મરણ વશ ચયાં
છે. એને હવે ફેંફી દો. તમે આટલી મમતા જોના ઉપર કરો છો? (ઉપલક્ષણથી અર્થ)-
અનુભવરસમાં રોગ શોક લોકવાદ નથી. એમાં અચળ શિવસુખ સાથે મિલન છે.
અનુભવરસ. સંસારને વળગણ. લોકરૂચિ પ્રમાણે કામ કરનાર. સત્ત્વવંત મુમુક્ષુની
દશા. સિદ્ધ દશાનું સુખ. અનુભવીનું આનંદમય જીવન. આનંદબિંદુનો સમુદ્ર. અનુ-
ભવજ્ઞાન પછીની દશા. આત્મીય ન્યોતિ. અલખવાદ. અવગાહના. વ્યક્તિભેદ. અલક્ય
સ્વરૂપપ્રાપ્તિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ.

પૃ. ૨૦૮ થી ૨૨૮.

ચોવીશમું પદ-રામચી. મુને મારો કળ મિલશે મનમેલુ. (આનં-
દધનનો મનમેળાપ.) અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાના નિર્ણય પછી ચેતનના ઉદ્દગાર.
મનના મેળ વગરની પ્રીતિ. આત્મિક સ્વભાવે સ્વભાવ. ચેતન અને સ્વભાવ. ચેતન અને
વિભાવ. વિભાવની રમત. રેતીના કોળીઆ. પોતાના મળે ત્યારે પડદો રાખવા નહિ.
રાખે તે પથરો. સંસારત્યાગની વાતો. પરભાવરમણત્યાગ.

પૃ. ૨૧૮ થી ૨૨૨.

પચીશમું પદ-રામચી. ક્યારે મુને મિલશે મારો. (મનમેળાપીને
મળવાની આતુર આકાંક્ષા) આનંદધનની પૃચ્છા. આત્મસ્વરૂપની ઝંખના. સ્વેચ્છ
જનમેળાપ. ધીરજ. આવી બાળતમાં જેને તેને પૂછવામાં લાભ નથી. ઉપમિતિનાં
યાત્રો. કુશળ વૈદ્ય. વ્યાધિ. ચિકિત્સા. મધુમેહ. પરમાત્મા વૈદ્ય. સાબર અને શિકારી.
સુંબઠમાં છૂટું પડી ગયેલું બાળક. ગરમીમાં બપોરે મુસાફરી કરનારની તૃષ્ણા.

પૃ. ૨૨૨ થી ૨૨૭.

છવીશનું પદ-આશાવરી અવધૂ કયા માગુ શુનહીના (શુણ્ણહીનને યાચના કરતા આવડતુ નથી) મારામા શુણ્ણગણનાનું પ્રાવીણ્ય નથી શુણ્ણગાન આવડતુ નથી નુગ્ના બેઠો જાણુનો નથી શુણ્ણયાત્રીનામા સંગીતનું મહારવ ગીત અને રીઠામણુ આનડતા નથી નિરજન પદસેવાતુ જ્ઞાન નથી ચાર વેદ, કિતાબ, તર્ક, વિવાદ, પિંચળતુ જ્ઞાન મને નથી વળી અનેક પ્રકારના જાપનો વિધિ જલતો નથી પરમાત્મસ્વરૂપનો જવાબ આપી શકતો નથી, સેવનવિધિ-માના જાણુનો નથી, તેમજ બક્ષિ કરતા આવડતી નથી, જાનતુ મિલાવન નથી, સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી વળી મારામા જ્ઞાન કેવિજ્ઞાન નથી, કળાચાતુર્ય નથી, જનનવિધિનો અભ્યાસ નથી, ત્યાર છ તે શુ માગુ? અને કેની રીતે માગુ? આનંદધન પ્રભુના દ્વાર આગળ ઠોસો રતી શુણ્ણધામનું રહ્યું જેડું પ્રભુદ્વારમા પ્રવેશ કરવાની દૃઢ ઇચ્છા પ્રભુપદ ગૃહીતો મહિમા અખડ નાતિનો સાક્ષાત્કાર

૫૨૭ થી ૨૩૮

અઠાવીશનું પદ-આશાવરી અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે (મત આમકિતનો બહિરાત્મ ભાવ) ધર્મસંહિષ્ટતા આનંદવનથી સાગ્રાહી હસપુહ્લિ રામ રાખતુ રહસ્ય અલખને જગાવનાર તું કરે છે સજ્જાસૂચક રામ નામ બૌદ્ધ સામ્યાદિનો અપેક્ષા સમજ્યા વગરનો આક્ષેપ મઠધારી મઠાસક્ત મઠોના નામે. મઠમા ધર્મ સૂર્યમ્ મઠરાગ જટાવારીની જટામળના ધર્મસ્વ તત્ત્વ નિહિત પુણ્યામ શુદ્ધાનું સ્વરૂપ આગમગ્રાંથીનો યાક માયાવારીનો જામ દુનિયાદાર દુનિમા આશાના દામોનું વર્તન નિગાન રૂડી કગનારનો અલ્પ ભાવ બહિરાત્મભાવમા આસન વર્મને નામે ગળી ખાનારા ગરુડસેનેનો પ્રસંગ અતરાત્મભાવમા વર્તનારાની અલ્પતા ખગપદ મગનમા શોધનારની મૂર્ખતા બહિરાત્મભાવમા પરમાત્મભાવ ગોપનારની અધતા ચાનુ પ્રવાહમા દૃઢતા ગોટા વળે છે તેની વિચારણા ધર્મના બોટાપોકારો ધર્મનાથ સ્તવનમા ધર્મની દોડદોડપરકરેની વિચારણા વર્મની શોધમા બોટી દોડદોડ અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની સ્ત્રી મદન પ્રુખ યાય તેમા કાઈ દમ નથી બાજુ ધમાધમ ઊડી દેવાનો ખાસ ઉપદેશ ચિત્ત પકડનો યોગ અર્થ પદનો અનુભવ આશય અતરાત્મશાનું પૃથ-રાગ વિવેકવિચારણાતિની જડ

૫૨૮ થી ૨૫૨

અઠાવીશનું પદ-આશાવરી. આશા ઓરનકી કયા હીને (પરાશાનો ત્યાગ અગમ ખીઆલાનું પાન) પદ સબધી દતકયા સ્યુજ જનતની આશાપર રચના આશાનું સ્વરૂપ. જ્ઞાનાર્ણવ આશાપર ઉપાયાવળતુ નિરરુદાલક અનુભવનું લક્ષણ પરકી આશા સદા નિસચા પરની આના કરનારનું વર્તન-એક ચિત્ર. આશાવારી ત્વરો દાધી અને દ્વરો આશાને અગે બજેના વર્તનમા રહેગે મોટા વજ્રવત. આશીભાવ તજનાની ખુમારી આમજનુમવનો કેદ આશાના દાસનું વર્તન વાદરીનું બન્ધુ અને આગાના દાસો. તેઓનું દાસીપુત્રત્વ આશાદામોનું કિસક સ્વ પરવરનુંની આશાનું આર્દ્રાંશ આશાદામો જનનના દાસ યાય છે આશાપર

સ્વામિત્વ મેળવનારું મહત્ત્વ. આશા અને ભર્તૃહરિ. આશાનદીનાં આવર્ત વિગેરે. તેનો પાર પામનાર યોગીશ્વર. મનરૂપ ખ્યાલામાં પ્રેમમસાલો. બ્રહ્મચરિતું જ્વલન. સત્ત્વ-પાન. અનુભવલાલી પ્રાકટ્ય. તેનો ક્રમ. પં. આનંદસાગરજીનો આ ત્રીજી ગાયનો ખાસ અર્થ. અગમ્ય ખ્યાલાતું પાન કરવા પ્રાર્થના. તેને શોધવા અધ્યાત્મ વાસનાં શોધો. આગમખ્યાલાનો ભાવ. ચેતનજીનો અધ્યાત્મવાસમાં ખેલ. ત્યાં ખેડા લોકનાટકના તમા-સાતું દર્શન. ચતુર્થ ગાયાપર પં. આનંદસાગરજી. ઉપસંહાર. આશાનું વર્ણન. આશાની પરંપરા. જ્ઞાનસુધારસપાનની ધૂત.

પૃ. ૨૫૧ થી ૨૬૭.

ઓગણુત્રીશરું ૫૬-આશાવરી. અવધૂ નામ હમારા રાંખે. (ચેત-નજીનાં વિવિધ નામોનું અવાસ્તવિકપણું.) નયની અપેક્ષા. અંશજ્ઞાન અને પ્રમાણજ્ઞાન. દ્રવ્યાર્થિક નયથી ચેતનજીનું વર્ણન. સહભાવી ધર્મો અને ક્રમભાવી ધર્મો. સાતે નયમાં તેની વહેંચણુ. ચેતનજીના સ્વભાવ સ્વરૂપ સમજવાની અગત્ય. ચેતનજીની ઉત્કાન્તિ. કર્મમળ છતાં તેનું શુદ્ધ સુવર્ણત્વ. રૂચક પ્રદેશનું નિર્મળત્વ. આત્માની સત્તા-જાત અને વ્યક્ત સ્થિતિપર વિચારણા. નામ વ્યવહાર. ચેતનજીના સ્વભાવને અંગે તેનું ખોટાં. પુરૂષ કે સ્ત્રી એ નામનું અવાસ્તવિકપણું. ચેતનનો વર્ણુ જણાવનારું અવાસ્તવિકપણું. ચેતનને સ્પર્શરૂપ રસ ગંધ નથી. એ બિચો કે ઠીંગણો નથી. એને વર્ણુ નથી, જ્ઞાતિ નથી, જાતિ નથી, સાધન નથી, કાંઈ નથી. ચેતનજી ઉલકા નથી, ભારે નથી. નેતિ નેતિ વાદમાં અપેક્ષાભાવ. તે ભાવની અહીં વિચારણા. ચેતનજી ગરમ, ઠંડા, લાંબા, છોટા નથી, ભાઈ બહેન નથી, બાપ બેટા નથી. એ બાહ્ય સંબંધ છે, ક્રમભાવી પર્યાય છે. અનેક જાતિમાં ગમનાગમન કર્મસંબંધથી યાય છે. ચેતનજી મન નથી, શબ્દ નથી. ચિતવનાર અને ચિંતવેલ શબ્દ ચેતન નથી. ચેતનજી વેશ નથી, વેશ ધારણ કરનાર નથી, કર્તા નથી, ક્રિયા નથી, તે તો જે છે તે છે, તેને કોઈ નામ સાથે સંબંધ નથી. એ દર્શન નથી, સ્પર્શન નથી, રસ નથી, ગંધ નથી. એ આનંદ-સ્વરૂપ ચેતન્ય છે. દર્શનનાં નામો. સંગ્રહનંદ્યે આત્મા. સત્, ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ. આત્મા સ્વરૂપ તેજ. એ સ્વરૂપ સેવનાર બલિહારી પામે છે. ઠબાકારના ખાસ અર્થપર નોટ.

પૃષ્ઠ ૨૬૭ થી ૨૭૬.

ત્રીશરું ૫૬-આશાવરી. સાધો ભાઈ સમતારંગ રમીજો. (સાધક-ને સમતારંગમાં રમણુ કરવા પ્રેરણા.) વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ સમતા મનતાનું સ્વરૂપ. મોહ રાજનો અહં-મમનો મંત્ર. મોહનું અંધપણું. યોગ્ય વિચારણાનો અભાવ. ધનપરનો મોહ. દ્રવ્ય સંપત્તિ અને ભાવ સંપત્તિ. મમતાને અને ભાવ સંપ-ત્તિને વૈર. મમતામાં શ્યામતા. સહજનંદીની સગાય. ભોજે મુંજપર લખેલો શ્લોક. સંપત્તિવાનનું સ્મશાનમાં પોઢવું. મમતા સમતાની પુંજ. દ્રવ્યપુંજને જમીનમાં દાટ-નાર. તેનાપર સર્પ મૂષક હોવાપણું. સંતતિ માટે દ્રવ્ય એકઠું કરનાર. ધનનો અલક્ષ્મી ભાવ. ધવળ શેઠ, મરમણ શેઠ, પોંખી, સ્ત્રીઝર, ચૌરબજેબ, હૈદર, ટીપુ. વસ્તુપાળ તેજ-

પાળ ચોદ રત્ન ચોદ રત્નની કથાપર ૩૫૮ સમના રત્નાકરની દીકરી છે, અનુભવની બહેન છે અશુભ ધ્યાનરૂપ કાળદંટ તેનો ત્યાગ એણી ૧૮ અમૃતધારાનું પાન એણીના પ્રકાર હપગમ અને ક્ષપક સમતા અને બ્રહ્મા સમતા અને વિષ્ણુદેવ મત્વશુણનો મહિમા મસુદ્રમયનની કથાનો ભાવ કથાયથી સમતાને ૨૨ આનંદધન પ્રભુ એ શ્રીનિર-
કર દેવ અનુરાતનનો બાનાર્થ સમતા મમતા બાનવિચારણાનો હપસહાર

૫૨ ૨૮૦ થી ૨૯૨

એકત્રીશમું પદ-શ્રીરાગ કીર્ત લંતમલે હો પ્રાણનાથ (સમતા મમતાના પરિવારનું બાગિક અવલોકન) પરમહિરે રખવાની ચેતનજની ટેવ પોતાના ક્ષમા વિગેરે સગાઓ સ્વલિબદ સમતાના મહિમા ચેતનજનુ આની ચઠક પરિવાર સામે નજર કરવા વિનંતિ માયાનુ ગારીરિક વલણ, તેનું જડપણ, ચેતનનું પ્રસિદ્ધ ચેતનપણું જડપણાને અને ચેતનપણાને વિરોધ મૂર્ખની સાથેના સબધનુ અયોગ્યત્વ વિભાવદશામા કર્મબધ કર્મનો આકર્ષ અને ચેતનને જોવા પાટા પિનય-પિપાસારૂપ વિષવેનડીનો સગ સર્વ શમ્ભિનો ખાત કરના પ્રસંગો વિભાવમા વિભાવમા કામ, કપટ, મદ, મોહ વિગેરેનો સબધ સ્વભાવમા કૈવલ્યજ્ઞાનામૃતપાન મન-તામા અનત દુખ, સમતામા વસત એવ ભર્તૃહરિ અને મન્ત દુનિયા વિભાવમન્ત પ્રાણીનું ઠેકાણું વગરનું વતન તાતિનાથના સ્તવનમા આનંદધનજ સ્વપરિવારજ્ઞાન સ્વપરિવાર બેઠ મુમતિનો અર્થ ગભીરવિનયજનુ પદ યગોવિનયજનુ પદ બને પંખર વિચારણા

૫૨ ૨૯૨ થી ૩૦૨

બીજીશમું પદ-રામેરી પીયા તુમ, નિકુર લયે કયુ ઐસે (સમતાનો વિશુદ્ધ માર્ગ આદરવા વિનંતિ) મુમતિનુ ચેતનને સર્વ સ્વાર્થણું ચેતનજ કોઈ કેમ થયા છે તેપર પૂરજ એકપણી પ્રીતિનો ઘાટ બેસે નહિ કુવટાની રીતિ તેઓપર પ્રેમ કરવાનું પરિણામ બ્રમરનો કુવપર પ્રેમ તેવા પ્રેમ સાથે મુમતિના પ્રેમની સરખામણી સુમ અને તેની વાસનુ એકત્વ મુમતિનો અભિન ભાવ માયામમતાનુ એવાડપણું એના ઉપર પ્રેમ ધરે નહિ, એ તો ઉકરે નાખવા યોગ્ય જ ગણાય પખાતીનો પાડો દીર્ઘદિનનો અભાન ચંત્રવત્ કામ કન્વાની રીતિ શુણ અન શુભ વિચારની જરૂર શુદ્ધ સ્વરૂપમા સમાવી દેવાની વિક્ષતિ ટળાકારનો અર્થ મુમતિ સબધની ગિયતિ શુણ અવગણુ વિચારણા કવિની પ્રતિભા વિશિષ્ટ જીવન નિર્વંદન એમા સાચુ વચ્ચ રચાન

૫૨ ૩૦૨ થી ૩૧૦

ત્રીજીશમું પદ-ગોડી મિલાપી આન મિલાવો કે (પતિમેળાપ માટે સમતાની આતુરતા) વિરહી સ્ત્રીની મિત્ર પ્રલે વિજ્ઞાતિ મુમતિ અનુભવ મના વિરહકાળમા સમતાની દશા ચાતક-બપેયો વત્સાદની રાદ જુએ છે તેનું સાચુ પીધુ પીધુનો પોખ નોટમા અર્થ સબધી કેટલોક ખવાસો સંદેશો પહોંચા-ડનાર અનુભવ આતુરતામા આજા વિરહદશાનુ વિરોધ વર્ણન પોતાની દુખી રિયતિ

વિરહથી ગાંડપણ. તનમનની શાંતિનો અભાવ. રડવાની પણ શક્તિ રહી નથી. રડીને દુઃખ ખતાવાય તેમ પણ નથી. શુદ્ધ બુદ્ધ જોવાનો ભાવાર્થ. અંધારી રાત્રિ વિશેષ દુઃખ આપે છે. રાત્રિના સમયમાં કામદેવનું જોર. તારા દાંતો દેખાડી દુઃખ વધારે છે. ભાદરવો માસ. રડી રડીને આંખો ભીની કરી છે. અંધારી રાત્રિ, ભાદરવો માસ, દંતપંક્તિ, રડવાનું કાર્ય—એ સર્વનો યોગભાષામાં અર્થ. ચિત્તચક્રની પતિની શોધમાં ફરે છે. નદીને કાંઠે ચક્રવી. અળખા ઉપર જોર કરતું અનુચિત છે. તેના ઉપર રીસ ન થયે. સર્વ વાત કહીને પતિને સમજાવી મંદિરે લઈ આવવા અનુભવને વિજ્ઞાપિ. એકવાર મંદિરે પધારે તો પછી સમતા રંગ જમાવે. આતુરમાં ચતુરાઈનો અભાવ. વધારે પડતું બોલાયું હોય તો ક્ષમાચાચના. ગમે તે પ્રકારે આજ આનંદધન પ્રભુને ઘરે લઈ આવવા પ્રયત્ન કરવા વિજ્ઞાપિ. આતુર આતુરતાનો પાકાંતર. વિભાવનું આકર્ષણ. સાંસારિક ચિત્રની જરૂરીઆત. પદનો અર્થગૌરવ અને વિશિષ્ટ ભાવ. ઉપસંહાર. પૃ. ૩૧૧ થી ૩૨૨.

ચોત્રીશમું પદ—ગોડી. દેખો આલી નટનાગરડો સાંગ. (પરરમણુ કરતા પતિની દશાનું વર્ણન.) સુમતિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચે વાતચીત. પ્રવીણ નાટકીઆ પતિનો વેશ. વેશ બદલવાની તેઓની પ્રવીણતા. જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા વેશો ભજવવાનાં ચાકથી અંગની શિથિળતા. અંગ એટલે ‘મોક્ષનાં સાધનો.’ અંગ એટલે ‘નિજ પરિવાર.’ પોતાના કુટુંબીની આવી દશા જોઈને પરિવારની ફીકાશ. ચેતનજીને ઉપાસંભ. ચેતનની અનાદિ કાળથી એવી રીતિ પડી ગઈ છે. સુમતિ અને માયામમતા વચ્ચેનો અંતર. રૂપા અને કથીરનો અંતર. ચિદાનંદજી. પરધર અને નિજ મંદિર. ઉપાસંભ દેવાનો આશય. શરીરશુદ્ધિ ખોઈ નાખ્યાથી ભાંગ પીધી હોય એમ જણાય છે. પોતાની અવસ્થા પણ પતિ વિચારતા નથી, ગૌરવ ભૂલી જાય છે અને ઉન્મત્તની પેઠે વર્તે છે. ભર્તૃહરિના ઉન્મત્ત જગતના વિચારો. સાંધીની બોલવામાં આલાછી. ‘કુચ્છ’ શબ્દના પ્રયોગનું સાર્થકત્વ. આટલું કરતાં પણ પતિ નિજ મંદિરે પધારે નહિ તો પછી શું ખાંગ પોકારવી? પદનો ગંભીર આશય. સુખનો ખોટો ખ્યાલ અને તેની પાછળ ગેરવાળખી વલખાં. ઉન્મત્ત અવસ્થાનું પરિણામ. ખાંગ અને તેની હદ. પ્રસંગની મહત્તા. ઉપસંહાર. પૃ. ૩૨૨ થી ૩૩૦.

પાંચીશમું પદ—દીપક અથવા કાનડો. કરે તરે તરે તરે તર. (પતિ-વિરહિણી સુમતિની દુઃખી દશા.) સુમતિનું શ્રદ્ધાના આગ્રહથી પતિમંદિરે આગમન. ત્યાં શૂન્ય શય્યાનો દેખાવ. તેથી થયેલો આઘાત. ક્રિયા આડંબરરૂપ શણગાર. ઉપયોગ પતિની ગેરહાજરી. બાહ્ય આડંબર અને ઉપયોગ. ક્રિયા નિષેધ નહિ પણ ઉપયોગની જરૂર. યશોવિજયજી ક્રિયાના વિષય ઉપર. ક્રિયાજ્ઞાનનું મીલવાપણું. વિરહ-વ્યથા અને બાણપ્રહાર. અંતક અંત ક્યાં સુધી લેશે? પતિપાદમાં પ્રાણાર્પણ. વિરહ-વ્યથાનો અંત લાવવા વિજ્ઞાપિ. હવે લેવાનો અલંકારિક ભાવ. કોકિલાદિ કામોદીપક પદાર્થનું સાંનિધ્ય. આર્યક્ષેત્રાદિ ઇપ્સિત પદાર્થપ્રાપ્તિ. બત્તેની સરખામણી. મંદિરે પધારી.

મુખ આપના વિદ્યાર્થી આ બવની અનુકૂળતાઓ ધૃતિ ભોગવિવાસ કરવા સૂચના મેનનની કુબેદી સ્થિતિ. બાહ્ય દ્વિયા અને ઉપયોગપર ઉપસહાર પૃ. ૩૩૨ થી ૩૩૭

છત્રીશમું પદ-માહમિરિ વારે નાહ સંગ મેડે (સુમતિનેા વિરહા-
લાપ) સખી પાસે હુ ખવલુંન માને ચૌવનજાળ નય છે અને પતિ સબધ કરતા
નથી. આથી હસવા ખેલવાને બદલે ગત્રિઓ રડવામા પસાર થાય છે ચૌવનજાળનેા
આયાત્મિક ભાવ હસવા ખેલવાનેા બાન આવા પ્રસંગની અપતા રડવામા રાત્રી
જાગેનેા આયાત્મિક ભાવ કાર્યપરપરાવિચારણા સસારજાળ આપનાગ પ્રસંગેની
વિષુવતા ચૌવનજાળ ગયા પછી પથ્થાતાપ થશે તે નકામો છે ગણુગાર સંગેલી મુદ્દરી
જાગરપર અભાવ ઝેર ખાવાનેા વિચાર આભૂષણેનેા આયાત્મિક ભાવ ઝેર ખાવાની
સાદસિક વૃત્તિ તેનુ પરિણામ ઝેર ખાવાની દાર્દ્રીતિક યોજના વિરહી સ્ત્રીની ઉધ
દરી નય છે વિગ્ધી સ્ત્રીના નિવાસ ભેગણુ થકને ધન બહાર નીકળી જવાના વિર
હીના વિચાર પતિને સમનવવા વિનંતિ ઉપ અને યોગનિદ્રા વિભાવદગામા
નિસાસા પરિણુતિની નિર્મળનાના અભાવમ્મ નિસાસા પથ્થાતાપનેા યૌગિક ભાવ
જાળા સદેશાનેા ઉપસહાર પદના કર્તૃત્વપર વિચારણા પૃ ૩૩૭ થી ૩૪૬

સાહત્રીશમું પદ-વેલાવેલ તા ભેગે થિત દ્યાઓ દે વહાલા (વિશુદ્ધ
યોગીના આધ્યમાધનેા) મીરાબાઈ શોવવા આત્મી પિયુને-પદ પતિશોધમા
જેમ તે ભેખપર યાન આપવા પતિને કહેપુ જૈન દૃષ્ટિએ યોગ સમ્યક્ત્વ દોગી-
નેનુ સ્વરૂપ શીવ લગોટ બ્રહ્મચર્યનુ યોગમા રથાન તેપર પતનસિ, દક્ષસદિતા,
ભેમ્યદ્રાચાર્યના વિચારે ૧૮૦૦૦ શીલાગ ચારિત્રમણુતા વત્તાનુસવાન નિદ
શુદ્ધમા દીપક સાન્ય માધનની એજતા અનેક જાણવેા અષ્ટ કર્મરૂપ જુગીને ધખાવની
યાનસિનુ ઉદ્દીપન નિર્જરા પ્રદેશોન્ય યાનમા પ્રગતિ કર્મભારનેા ધરાટે ઉપસમ
ગવધ બ્રહ્મનુ આજીવ મેન વગરની ભખમને નગરે લગાડવી કર્મનેા ત્રાસ કર્મને
ઓ પુરુષાર્થ આદિ હરે મદત અયેજનાય ગોરખનાય શુદ્ધજ્ઞાનની જગ મોદ રાતના
કાન ફાટી નાખવા મોદનીય કર્મનુ પ્રબળ રૂપ મુદા યોગમુદા યોગીનેા રાખના
કમળનાદ જૈનનેા મુદાવેખ સવિજ્જવ કક સાસનરંગી યોગસિદ્ધામન સાલબન ધ્યાન
સમતામય ચેતન મુગતિ સસાર બેદુ સમ ગણે અહો અહો વાગા વાન્યની વિચારણા
અ યામ પૃચ્છા ચેતન ચેતનાનેા અભેદ યોગીગૃહજનમ અનુતર વૈમાનમા જનન
સ્વેદે થાય છે પણ અતે મનુચગતિમા યોગ પૂરો કરે છે સુમ્તિપુરીમા સિદ્ધાસનાદ
મેનુ પદની દૃતિપર વિચારણા પનો મહત્તા બદેનેા આગય પૃ ૩૪૭ થી ૩૬૦

સાહત્રીશમું પદ-માહ મનસા નટનાગરમું જોરી હો (નટનાગર
અને ચેતનાનેા મયોગ)-નટનાગર મૂતધાર તગરે રજાચાર્ય વરીકે તેની જવાબદારી
જાગના અભિનયાદિ સર્વપર તેની દેખરેખ તેની આજ્ઞાનુસાર સર્વ પ્રયેગો સ્વ
વિચારમા મનને જોડતુ આનદધનજનુ વચન શુદ્ધચેતનાની વ્યક્તતા આત્મરૂપમા

સ્થિરતા. ગુણસ્થાનઆરોહમાં વિચારો ખરા નટનાગરો. લોકલાજત્યાગ. કુળમર્યાદા. ત્યાગ. કુલીન સ્ત્રીનો વ્યવહાર. એલાયચીકુમાર. ચેતનાની વિચિત્રતા. ધર્મસંન્યાસ વખતે લોકકથન. લોકલાજ અને આત્મજગૃતિ. વ્યક્તિગત ધર્મો. સમષ્ટિનો લાભ. વીર પ્રભુનું અભિનિષ્ક્રમણ. કુળ-ગચ્છમર્યાદા. જિનકલ્પની તુલના. લોકોની મશ્કરી તરફ અવગણના. ભર્તૃહરિનું દૃષ્ટાંત. મહાકાર્યમાં લોકલાજ રાખવી નહિ. લોકચર્યાનું ધોરણ. અલ્પ ભોગ-વિશેષ લાભ. યોગદૃષ્ટિએ સમષ્ટિ લાભ. માતૃપિતાની નરમ વાતો. સંસારદાવાનળ તરફ આકર્ષણ. સલાહ. સજ્જન સાથેનો પ્રેમ. પ્રેમનો રસારવાદ. લોકલાજપર યશો-વિનય ઉપાધ્યાય. ભોળી વાતો. ચેતનજીને ઉપાલંભ. અત્યાર સુધી કરેલી ચોરી. ચોરીની શિક્ષા. હવે વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ. ચરમાવર્ત. ચેતનજી હવે પોતાની ભૂલો સમજી શકે છે. નિશ્ચય શુદ્ધિ. ખોટા ખયાલ કરવાની વૃત્તિ. કચ્છ. નાયવાનો વેશ નાયવાથી ભજે. ચારિત્ર લઈ બ્રહ્મ થનારનું હાંસીપાત્રપણું. આપાડાભૂતિનો વેશ. ભરતચક્રવર્તીનું નાટક. પ્રાણીએ આદરેલું મોટું કાર્ય. મહા પ્રયાણ. વેશમાં ભંગાણ. અભિનયમાં ખામી. ચેતનજીને તેમ ન થવા દેવા ભલામણ. જ્ઞાનસમુદ્રમંથન. અમૃત-ધાન. આત્મચંદ્ર. ચકોરી. નિશ્ચય દૃષ્ટિ. પ્રેમ. આત્મદ્રવ્યવિચારણા. ઉપસંહાર.

પૃ. ૩૬૦ થી ૩૭૬.

ઓગણચાળીશનું પદ-જેવંતી. તરસડી જઈ દઈ કૌ. (મોહ રાજનું પ્રાબલ્ય-ભોગતૃષ્ણાનું જોર-ચેતનાનો દાહ). વ્યવહારદૃષ્ટિએ મોહ. મોહનો અસર તળે થતી ઇચ્છાઓ. ભોગઇચ્છા તે એકાદ કર્મ હશે કે કર્મનું લશ્કર? નવ યુવતિના કટાક્ષ. મોહનીય કર્મને રાજની પદવી. ઉપમિતિમાં મોહને સ્થાન. યશોવિ-જયજની રાગપરની સ્વાધ્યાય. ભોગતૃષ્ણાનું પ્રાબલ્ય. ચેતનને મુંઝવી દેનાર ભોગતૃષ્ણા. ચેતનજી પોતે તો લાયક નાયક છે. ચેતનનું કર્મસ્વામિત્વ. ચેતનનું ગુણસ્વામિત્વ. તૃષ્ણાને ધડપણુ નહિ. ભોગતૃષ્ણાને લોકલાજ. તૃષ્ણાનું અંધપણું. તૃષ્ણાસક્તાનાં અપ્ર-માણિક આચરણ. તૃષ્ણાથી અધટિત ઘટનાઓ. લગામ વગરની તૃષ્ણા. ચેતના કર્યાદ કરે છે. ભોગતૃષ્ણાએ મોહનને ઠગ્યો છે. ચેતનજી એની પછવાડે ઘસડાયા કરે છે. તૃષ્ણાએ ભણાવેલા ઊંધા પાઠ. ચેતનને અમને સાંપો, તેનો તૃષ્ણાસંગ મૂકાવો એવી આનંદધન પ્રભુને પ્રાર્થના. ચેતનજીને શુદ્ધ માર્ગપ્રતીક્ષા. યોગમાર્ગપર આરોહણ.

પૃ. ૩૭૬ થી ૩૮૫.

આલીશનું પદ-આશાવરી. મીઠો લાગે હંતડો ને ખાટો. (વિચિત્ર આત્મવાદમાં શુદ્ધ પતિદર્શન.) શુદ્ધ સતીને પતિ મીઠા લાગે છે. લોકની ખાટાશ. પતિ વગરની સોબત તે જંગલમાં પોક. ગોળિ અને અરણ્યરૂદન. પ્રત્યેક આત્મવાદ. આત્મા સંબંધી દર્શન-સંપ્રદાયોની માન્યતા. જૈન દર્શન. (આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ. કર્મમળ દૂર કરવાનો પ્રકાર. આત્માના પ્રચ્છન્ન ગુણો. દેહપ્રમાણુ ભિન્ન આત્મા. અષ્ટ કર્મપર વિવેચન. નિગોદ. ઘર્ષણધૂર્ણન ન્યાય. અકામનિર્જરા. સમયગ

દર્શન ચારિત્ર અભ્યાસર સ્થાનપ્રાપ્તિ આત્માનો ભેદાભેદ સ્વાદ્વાદયેથી તત્ત્વ સાત
અથવા નવ ઈશ્વરકર્તૃત્વ સક્ષમગી સાત નવ જીવ તત્ત્વના નવ ભેદ અજીવ તત્ત્વના
પાંચ ભેદ એતનની ઠીક ગતિ સિદ્ધ દશામા બાવ પ્રાણ સિદ્ધ દશાનુ મુખ્ય સત્ત્વ
સ્વરૂપ એતનનું વ્યક્તિત્વ સિદ્ધ દશામા) બૌદ્ધ દર્શન (ચાર આર્યસત્ય ૧ દુખના
પ્રકાર, વિજ્ઞાન, વેદના, સત્તા, સંસ્કાર, રૂપ એ પાંચ દુખના પ્રકાર ૨ સમુત્પ
ત્ત ૩ માર્ગ ૪ નિરોધ સરગર હાણિકત્વ સૌતાનિક મત વેબાધિ મત ચાર
ભાવનાથી પુરુષાર્થપ્રાપ્તિ બૌદ્ધમતે સુક્તિ) નૈયાયિક દર્શન (સૃષ્ટિ કરનાર મહે
શ્વર તત્ત્વજ્ઞાનથી નિઃશ્ચય તત્ત્વજ્ઞાનથી દુખ, જન્માદિનો નાશ વિબક્ત પ્રમેય
ભાવના નૈયાયિક વૈશેષિક તુલના ઈશ્વરપ્રસાદ) માધ્યમ દર્શન (નિરીશ્વર અને
મેશ્વર દુખ ત્રણ પ્રકારના આત્માત્મિક, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક પ્રાણીને
પીડાતું કારણ પચીસ તત્ત્વ પ્રકૃતિ પ્રધાન સૃષ્ટિમ ભુદ્ધિ મહાન અભિમાન
મોહનો સમૂહ પ્રકૃતિ-વિકૃતિ આત્મા અર્તા બુદ્ધિનુ લક્ષણ-ઉભય મુખ્ય દુષ્ણ
જેથી જ્ઞાનબુદ્ધિનો ધર્મ પુરુષપ્રકૃતિસંયોગ ત્રિવેકત્રાલ મોક્ષ બવ છેદથી મો
પ્રધાન ત્રણ પ્રકાર પુરુષનુ સ્વરૂપ પાતળજ-મેશ્વર સાખ્ય ઈશ્વર ઝીરીશુ તત્ત્વ
તેમા ઈશ્વરનુ નહિ જેણે કાર્ય પ્રગતિ કરતા યોગાગતુ પ્રલિધાન મોક્ષમાર્ગ ચિત્તની
બચસ્થાઓ, સમાધિ પ્રકાર સમગ્રાત સમાધિ પ્રકાર યોગવ્યાખ્યા અવિદ્યા પાંચ
રોગ ક્રિયાયોગની જરૂર અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય મોક્ષમાર્ગ પાતળજમતે)
શૈવિક દર્શન. (સાત પદાર્થ નવ દ્રવ્ય સમનાયસ્વરૂપ અભાવ ચાર મોક્ષ
સ્વરૂપ) જૈમિનીય દર્શન (પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા મોક્ષસ્વરૂપ
સર્વજ્ઞની અશન્યતા વેદવાચ્ય અપૌત્રેય તેમા યથાર્થત્વની સમાવના વેદથી ધર્મ
નિજ્ઞાસા નોદના વેદ સ્વત પ્રમાણ ઉત્તર મીમાંસા તામર વેદાન્ત સુક્તિ વેદાન્તમને
અદ્વૈત દર્શન) આર્વાક (લોકાયત મત બાર્હસ્પત્ય બ્રહ્મત્મક જગત્ પ્રલક્ષ પ્રમા
ણ જ માને છે મોક્ષ માનતા નથી અગ્નિહોત્રાદિ બાગદીડા દેહસુખ એ પુરુષાર્થ)
મે સમુલ્લસ હરિભદ્ર સૂરિ. પદ્મદર્શનની ગણનામા દેરેર. પુરાણ ધર્મો સર્વ દર્શન
સમદ્રમા માધવાચાર્ય આપેલુ પુરાણ ધર્મોનુ સ્વરૂપ રામાનુજ યા શ્રીમંત્રદાય
તિના ચિદ્ધો કબીરાદિનો આ મત બ્રહ્મકારણ જગત્કાર્ય વિશિષ્ટ અદ્વૈત ઓડડ
બદ્ધ સ્યામ ત્રણ તત્ત્વ વિષય પદ પ્રાપ્તિનો ઉપાય બળિનુ આત્મ જીવાત્માસ્વરૂપ
પાંચ પ્રકારની ઉપાસના) માધ્વી સમદાય (બ્રહ્મ સમદાય અથવા પૂર્ણમજ સમ
દાય એવા તેનાં નામ દ્વૈતવાદી આનંદતીર્થ તેના સ્થાપક ત્રણ પ્રકારની સેવા વિશ્વ
મેપય અનાદિ પાંચ પ્રકારના ભેદ મોક્ષસ્વરૂપ) વલ્લભાચાર્યનો પુષ્ટિમાર્ગ
(વૃક્ષીવા શુદ્ધ અદ્વૈત. ભક્તિપ્રધાનતા) રૌવ મનો નકુલીશ પાશુપત સમ
દાય (કાનકદા જોગીઓ હડયોગનુ સ્થાન ગુરની ખામ જરૂર યોગનુ ૬૧ સુક્તિ)
રૌવ મંત્રદાય (જગત્ ઈશ્વરકાર્ય ઈશ્વર નિરામર શિવના પાંચ દૃત્ય ચાર
મા ત્રણ પદાર્થ પશુ પદાર્થસ્વરૂપ ત્રણ પ્રકારના પશુ ચાર પ્રકારના પાગ.)

અત્યભિજ્ઞ સંપ્રદાય. (મહેશ્વરસ્વરૂપ. પ્રત્યભિજ્ઞાસ્વરૂપ. તેની ૧૮૨૨.) રસેશ્વર સંપ્રદાય. (શરીર તે આઘર્મ સાધન. પારદના શિવલિંગનું માહાત્મ્ય. રંગે વે બ્રહ્મ પર આ મતની રચના. આ શરીરે સુક્તિ. દૃઢ શરીર મેળવવાની યોગતા. આ લોકમાં ૧૮ બ્રહ્મતત્ત્વપ્રાપ્તિ.) દર્શન મતોમાં જૈન સિવાય આત્માનું વ્યક્તિત્વ કોઈ જગ્યાએ સર્વથા રહેતું નથી. પ્રત્યેક આત્મવાદ પર રૂચિ. જૈનમતે મોક્ષ. સિદ્ધદશા સુખમય. એના વિરૂદ્ધમાં ગણ મતો. મોક્ષસુખ. વૈશેષિકને ઉત્તર. જૈમિનીયને ઉત્તર. મૈથિલે ઉત્તર. સાંખ્યને ઉત્તર. ચેતનાને જૈન દર્શનકારોના મતમાં આનંદ આવે છે તેનાં કારણો. ખીલ જગ્યાએ તો પતિને ૧૮ ઉડાની દેવામાં આવે છે. પોતાના પતિમાં કામણ. દૂધ અને છાશ એક સ્થાનકે ન રહે. પતિમાં અક્ષય સુખ. પ્રત્યેક આત્મવાદમાં આનંદ. વ્યક્તિત્વ નાશમાં અંધકાર. આત્મવાદનો વિષય. વાડા. માર્ગ એક ૧૮ છે એમ કહેવામાં અસહ્યારોપ. સાધ્યની સ્પષ્ટતા. મરિચીનો દૂધ કાંઈ એકત્રકરણ પ્રયોગ. પરમત-સહિષ્ણુતા અને આત્મવાદને વિરોધ નથી. સર્વત્ર ધર્મ છે એમ બોલવામાં અવ્યવસ્થા. પતિ વગર ગતિ ફેકટ. ફેકટ અને ઉધરાણી. ચાર્વાકમતે પરભવ. એકાત્મવાદમાં ગતિનું નિષ્કળત્વ. ઉધરાણી ઈશ્વર પાસે. ગરથ ગાંઠે. આત્મધન ફેકટ નાણું. હવાડાની બોખ. ખાળે હુઆ દેવાની અન્યત્ર અનાવશ્યકતા. પ્રયોજન વગર પ્રયાસ. પ્રત્યેક આત્મવાદ વગર ખાળ અને હવાડાનો સંબંધ. આનંદધનને પોકાર. લોકદર્શિત પતિને સલામ. આત્મસ્વરૂપજ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા. સર્વજ્ઞ દર્શનમાં ખતાવેલ આત્મવાદની વિશિષ્ટતા.

પૃષ્ઠ ૩૮૫ થી ૪૨૨.

એકતાળીશનું પદ-વેલાવલ અથવા મારૂ. પીયા બિન સુદ્ધ સુદ્ધ ભૂલી. (વિરહકાળમાં ચેતનાની સ્થિતિ.) પતિપ્રાણ સાધ્વી જોતી પતિની વાટ. દુઃખમહેલના ઝરખેથી પતિદર્શન કરવાની લાલસા. વિદેશગમનાદિપર ટપો. પરપરિણુતિ સમજૂતા. અન્ય સ્ત્રીઓ પતિવિરહે રડતી તેની મશ્કરી. અત્યારે મારા તન મનની સ્થિતિ. અજ્ઞાનવાદ. સ્નેહ ન કરવાની ભલામણ. સ્થૂળ સ્નેહમાં વિશ્લેષ. ચેતન ચેતનાનો અવ્યાખાધ પ્રેમ. જાણપણની મહત્તા. ચેતનાને કંઠાળો. સ્થૂળ પ્રેમ નિષેધ. વિરહદશારૂપ સાપણ. પતિવિરહે પ્રાણ ધારણ કરવાની અશક્યતા. પ્રાણવાયુનું ભક્ષણ. જીવિતવ્ય ધારણ ન કરી શકે એટલે જગૃતિનો અભાવ. પછી ચેતનની સ્થિતિ. ચેતનાને સર્પમુખમાંથી બચાવવાની જરૂર. મળેલી સામગ્રીનો લાભ. સર્પના પવન-ભક્ષણપર રૂપક. ચેતનાના પ્રાણ તે ચતિધર્મ. ચતિધર્મનાં નામો. તોપચોર. અનળ અને વિરહાનળમાં ફેર. શીત પદાર્થથી વિરાહનળનું ઉદ્દીપન. અંતર દાહ અને ખાલ ઉપચાર. બાહ્યોપચારપર સંખાણ વિચારણા. બાહ્યોપચારો થતા હોવાનાં કારણો. વ્યવહાર અને નિશ્ચય. અપૂર્વકરણ સુધી વિરહાનળ. ફાગણ માસ અને હોળી. ધૂળી પડવો. ચેતનાસ્વરૂપ ધૂળમાં. હોરી અને ખાખ. હોરી શબ્દપર શ્લેષ. સમતામહેલ. વાણીવિલાસ. આનંદધનને પ્રાર્થના. કંઠોર ન થવા પ્રાર્થના. ચેતનનાં લુંછણાં. ચેતનાને મંદિરે ચેતન. ઉપસંહાર.

પૃષ્ઠ ૪૨૨ થી ૪૪૨.

અંતાળીશમું પદ-આદ્ય યા આશાવરી અથ હમ અમર ભયે ન
મંગે (માર્ગપર આવતા ચેતનનું અમરત્વ) મનુષ્ય અચોક્ષ દાગને અંગે
વિશેષ ભય સમજાણુ યથા મહી જન્મમરણક્રિયાધિ મટે તેવા ઉપાયોની તોત કમ-
વની રૂતિ બલિધમા વર્તમાન આરોપ મિથ્યા માર્ગનો ત્યામ તુમાર્ગ જ્ઞાન વિષય-
જ્ઞાન તુમાર્ગો તુમાર્ગમન મૂટતા મિથ્યાજ્ઞાન સ્વરૂપ દૃષ્ટિબિન્દુ સાપેક્ષત્વ મિથ્યા
જ્ઞાન અને જન્મ મરણ ગ્રન્થેપતુ બવન નેહતતુતુ જોર યશોવિનયત રાગદ્વેષને
ઓ વિચાર બતાવે છે અદ્વેન યોગતુ અન સમભાવ રૂતિ મિથ્યાત્વનો ત્રાસ
નિથ્યાત્વથી અનર્થપરપગ અભિનિવેશ અનાદિ મરણો રાગદ્વેષનો કળતે એવાની
જાત શરીર નારાવત ચેતન અવિનાશી ચેતન શરીરનો તેથી સળવ ન પટે વાસ્તવિક
નય પડવા ચેતનનો વિચાર ચિદાનંદતુ પદ ઓ ઘટ વિપુસત વાર ન લાગે સવૈયા
ગુરૂ આનના ચેતનનો વાસ સમજાણુ વગર મરણ ભ્રમણા વસ્તુસ્વરૂપ વિચારણા
તુખ દુખનો વિચિત્ર ખ્યાલ અમરપણાની સિદ્ધિ જે અક્ષેને હસ રાવ બીજા
જે અક્ષેને લીરટ પદની રૂતિપર વિચારણા નોટ પૃ ૪૪૨ થી ૪૫૫

તેતાળીશમું પદ-ટોડી મેરી તું મેરી તું કાહે હરેરી (ચેતનના
આત્મશક્તિસૂચક ઉદ્ગારો) ચેતન અમતાને પોતાના મનની વાત કહે છે
અને તુ મારી પોતાની છે સમતા ચેતનનો અભેદ વિભાવોતુ યોડા વખતતુ જોર
જિભાવોતુ જોર યતા પગિણાન આખરે તુ મારી પોતાની છે આત્મ પરિણતિ નમ્રત
દતા બચ માણીતા ઉદ્ગારો બચત દોઢ દિવસ ટળાકા પ્રમાણે દોઢ દિવસ
પીતળ કપર લીંગમાણે માયામમતા પીતળ ચેતનપદ સંભારણા સોનાતુ મોનાપદ
સનતાપ્રસંગ બલિધમા જાત થયે ચેતનની ઉદ્ધાનિતપર વિચારણા બાવનામા
કળરિયતિ પરિપૂર્વતા નદિપેણુ ચેતનની મ દશા બેકનતુ વાક્ય કાર્યમવિચાર
મા વિચારનમા સમય ત્રિયાકાળમા જાતી દાખલ થવાની જરૂર પ્રાપ્તિમા
સાચપ્રાપ્તિનો સમય અપનો પદ વિચારણા મુખતિપ્રસંગ કાળ અ યાત્ર મેરી
મૂતનુ પરિણામ પાવ્ય નારણુ નિવ સ્વરૂપ યોગદર્શન અત્ર ચેતનની દશા ઇન્દ્રિયાની
છે પરમાત્મ જીવી (ચિદાનંદ)ના ચાર કુહા સામર્થ્યયોગ કરી ગઈ નહિ તે દશા
વર્ષસન્યાસ અને ચોક્ષસન્યાસ સામર્થ્યયોગ ગાસયોગ પ્રમખગ ચેતને બનારેલી
જાતને દોર એ મેરી બવ પૃ ૪૫૬ થી ૪૬૮

ચુંમાળીશમું પદ-ટોડી તેરી હું તેરી હું એતી કહુંરી (ચેતનના
ચેત્યુદ્ગાર) પ્રતીતિ નરાવવાતુ કારણ દિવ્ય કરી આપવાની કમુલાત વ્યવહાર તા
ત્રિયા કમીએ કરવત ચેતનની દર પ્રતિજ્ઞા પ્રતિજ્ઞાનો અપર આરાધ્ય માયામમતા તો
ચેવા છે, તમારી નથી અને થવાની પણ નથી ચેતનનો પાત ચેતનની મેળી મિત
વેદપુરાણમા કે બીજે સર્વ ચેતનની વાતો અને તેનો વિસ્તાર સર્વ ધર્મોના ચેતનને
સમજાવાના દૃષ્ટિબિન્દુઓ સ્વતંત્ર અંગે મુખસિદ્ધ ચેતન ચેતનની રીતિ બતાવો

પતિને પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છા. વિશેષતા અંતરમાં એકતા. ધર્મને નામે લડાઈઓ. ચેતન પાસે સેવનવિધિ કહેવશવવાનું કારણ. ગમે તે પ્રકારે ચેતન રાજ લેઈએ. ખીલનું ગમે તેટલું સહન થઈ શકે. પરિણતિમાં તક્ષીનતા. શુદ્ધ ચેતનનું વિશિષ્ટ સાધ્ય બિન્દુ. યશો-વિનય. સમાધિશતક. જગત્ એને ઉન્નત ગણે છે, એ જગત્ને અંધ ગણે છે. જલદી મળવા વિઘ્નિ. ગંગાતરંગમાં તણાવું. તક-પ્રસંગ વારંવાર મળતાં નથી. સંસારપ્રવા-હમાં તણાયા પછી ઠેકાણે જલદી આવવું નથી. ઉપસંહાર. પૃ. ૪૬૮ થી ૪૮૧.

ખીસ્તાળીશરું પદ-ટોડી. કંગોરી લગોરી લગોરી. (ધાટઉતારણના પયાચના.) અર્થવિષમતા. માયામમતાને દૂર થવા આગ્રહ. ચેતનાને નત્રત થવા કથન. આત્મદૃષ્ટિ પર સર્વ દગો છે. ભૂલભરેલી ગણતરીનું કારણ. શુદ્ધ દશામાં ચેતનતા ઉદ-ગારો. શુદ્ધ વિચારના પ્રસંગો વધારવા. આત્મનિરીક્ષણ, તેના નિયમો. સ્વદૃષ્ટિ નત્રત થતાં વ્યવહારનાં લક્ષ્યો પરની પ્રીતિ ચાલી નય છે. વ્યવહાર સંબંધ વિચારણા. માતા ખરી કોણ. જ્ઞાનચક્ષુથી થયેલ વિપુલ જ્ઞાન. વસ્તુસ્થિતિનું હાર્દ. ગાત સંબંધ. દૃષ્ટિવિચારણા. અનુભવદૃષ્ટિ નત્રત થતાં સ્થિતિ. ઇદ્રિયસુખપર્યાપ્તિ પણ અનુભવમાં. સારા પ્રસંગોનો લાભ. એવા પ્રસંગોનું અલ્પત્વ. નિર્ણયપ્રસંગો. વિરહસમુદ્રનો પાર પામવામાં મુશ્કેલી. વિરહવેદનાસ્થળ. આનંદધનપ્રભુદેવનાં પ વિષમ માર્ગ. અવધટ. નાવ. તેની યાચના. ટખાકારનો અર્થ. વસ્તુગત ધર્મજ્ઞાન. પરમાવરમણતા દૂરીકરણ. મોહદશા-ત્યાગ. પિતા ચેતન તેરમે ગયા. કેવળજ્ઞાન પુત્ર પણ તેરમે ગયા. તેપર વિચારણા. શુદ્ધ ચેતનાની પ્રાપ્તિ અને માયામમતાનો ત્યાગ. ઉપસંહાર. પૃ. ૪૮૧ થી ૪૮૫.

છંતાળીશરું પદ-ટોડી. ચેતન ચતુર યોગાન લરીરી (ચેતનજી અને મોહરાયના લશ્કરનું આહ્વાન) મોહરાજનું સંસારમાં કામ. મોહરાજનું સૈન્ય. મેદાનમાં આવી લડવા ચેતનને આહ્વાન. ગઢમાં રહીને તો કાયર લડે. રત્નપૂતોની ખહા-દૂરી. ચેતનની ખહાદૂરી. ખહાનાં. સિંહદૃષ્ટાંત. એનો સ્વશક્તિપર ભરોંસો. ગોટા વાળવાની ટેવ. દાખલાઓ. યોગાન-શુણુસ્થાન. મિસકર એટલે દયામતા. કર્મસ્થામતા. મિસકર એટલે મશ્કરી. લડાઈની રીતિ. લડાઈ અને દયા. પ્રભુને માર્ગે. નવમેથી તેરમે શુણુસ્થાનકે. જે ઘડિમાં. મોહનીય કર્મનો નાશ. ક્ષપકશ્રેણિ. કેવળ મનસુકે. શિવદરગાહ. અચળ, અખા-ધિત સ્થાનની મહત્તા. શત્રુનો મોટો સંહાર. શત્રુને ઓળખવાની જરૂર. લડાઈનું રણ-શિંગડું. સાધારણ લડાઈ અને ચેતનજીનું શુદ્ધ. સાધારણ લડાઈ લડે તે ગાંડા. શરવીર ભાવશત્રુ સાથે લડે છે. ગાંડાની નિશાની. નિવૃત્તિનિવાસ એ ભાવલડાઈનું પરિણામ. ધર્મનો મર્મ. આનંદધનપદ પકડવું. ધર્મનાથસ્તવન. દાસભાવે પ્રભુપદસેવા. ધર્મ-મર્મની જિજ્ઞાસા. ચિદાનંદ. ઉપસંહાર. પૃ. ૪૮૬ થી ૫૦૮.

સુડતાળીશરું પદ-ટોડી. પિય ખિન નિશાદિન ઝુર. (શુદ્ધચેતનાની વિરહતાપમાં ઝુરણા.) પતિ મંદિરે પધારતા નથી તેથી વિરહ. તેની ઝુરણા. આર્થા-વર્તની લગ્ન. લગ્ન મૂકી પતિઆગમનના દ્વારપર આંખો. આંખ એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિ. લગ્નની વાત દાષ્ટાંતિક યોજના માટે છે. શુદ્ધચેતના અને બાહ્ય દેખાવ. હુમતિ અને સંય-

મદાર વિરહમાં વચ્ચામૂપલુલ્યાગ વચ્ચે પલ્લુ બાન નથી ચોટી-વરેણ શાગાર કેને માટે કરવા ? મોક્ષસુખ અને દેવલોકના મુખ બન્ને વચ્ચે સરખામણી મારા પતિને તો મોક્ષક્રમના પલ્લુ ગમતી નથી સુમતિના વચ્ચન તરીકે અર્થ ચેતનના ઉદ્દગાર, એ અર્થ ટપાકાળનો અર્થ સામુ (આયુ સ્થિતિ) એક ફાલુવારનો વિશ્વાસ રાખતી નથી નલુદ (પુણ્ય) સવારથી લહે છે એક ફાલ પલ્લુ આયુષ્ય વગે નહિ વીરપરમાત્મા અને નલુદને ચિંતા ચેતન નય તો વીરપસની મામેઝ મળે નહિ પૈસાની પચાતમા દીનયાત્રા નગોરી વૈધકાર્ય તળીખ અને તપત આનદધનપિયૂષનો વરસાદ કનીનાઈન વિગેરેથી એ તાવ હતરે નહિ. 'આનદરસ'—વા ઉપસહાર

પૃ ૫૦૬ થી ૫૨૨

અડતાળીશમું પદ-માફ નગલો માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી (ચેતનના નિષ્પક્ષતા-દર્શનવૈચિત્ર્ય) ચેતનનો ચેતનતા શુણ શુદ્ધ-ચેતના સ્વરૂપ ચેતન ચેતનાનો અલેહ શુદ્ધ દરાની સાપેક્ષ વૃત્તિએ બતાવેલો ભાવ વિશાળ દૃષ્ટિથી થયેલો આ પદનો હલેખ ચેતના અને સુમતિ માણી ગળ્દનો ભાવ પતિ તો ન્યા નય છે ત્યા તદ્દૂપ બને છે પતિ એક પક્ષે ખેંચાય છે હુ તેની સાથે ઘસડાડ હુ નિજ મત કુકે વિભાવમા ચેતનની ફસામણી શુદ્ધચેતનાના વલખા અને વિભાવનુ જોર. સત્યના અગોનો મ્વીકાર, હેનામાસો સમજવાની મિથ્યાત્વથી પતિની અંગતિ 'ધમી નિજ પર કર દુકી' પર વિચારણા ચેતનજીનુ સસુદ્રમા હૂખણ તેના કારણે સત્યચાહી છુદ્ધિ 'નિષ્પક્ષ' રાખ્દ વાર્મિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ચિદાનંદજી અને આન્યાત્મિક નિષ્પક્ષતા મેટાફીઝીક્સ એથીન્સ આનદધનજી મેટાફીઝી-લ દૃષ્ટિએ અને ચિદાનંદજી એથીન્સ દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષતા વિચારે છે ચેતનાને પક્ષમા દેવી રીતે ખેંચી તેના દૃષ્ટાંતો ૧ જોગીએ જોગણ બનાવી જોગીનુ સ્વરૂપ આપાવાદ મહામાઈની ઉપાસના તે માયાનુ રૂપક ન્યાતિસ્વરૂપની દેવીએ, સ્વથી અન્યનો તિરસ્કાર કરવાના ગેયો ૨ જતીએ જતાણી કરી ચતિ એટલે પરિમાનક જૈનના જતિ જોડી જતિમાં ફેર. ૩ બક્તે બજાણી બનાવી બક્તિમાર્ગ બક્તિમા મુક્તિ સાધન સા ય તદાવત પર ધ્યાન. રાવણ અને બક્તિ અન્ય નિષેધની અનુચિતતા ૪ મતવાળે મત્તાણી બનાવી. અલખમતસ્વરૂપ દર્શનમોહ ચેતનાનો કલ્પાત ૫ રામરામ ઉચ્ચાર કરાવ્યો ૬ રદ્ધિમાન રાખ્દ બાણાયો ૭ અરિહત ગળ્દ બોલાયો રામ અરિહત ગળ્દોમા મહારત્ત. પોપની જેમ ઉચ્ચાર પલ્લુ ભાવવિચારણાની ગેરદાનરી ૮ ધરધરના ધધા કરા વ્યા. આત્મસંગઈ દૂર રાખી વરયોડામા ફેરડી. આનદધન અને અન્નલેહ લડાઈઓ-ધર્મને નામે. ધર્મને નામે આજીવિમ ૯ કોલ્એ મુડી ૧૦ કોઈએ લોચ કરાવેલો બાવ બાવે લોચ મરોવિજન્યજી અને લોચ લેત્યના પરિપૂર્ણતા બાળમૌન. વચનરુમિતિ અને વચનપ્રતિ વચન અને સમા. વચન અપ્રવૃત્તિ અને મુનિમુદરસદિ. ૧૧ કોઈએ દેરો લપેગી જટા વધાવી. નાટ્યગાઓ અને મોટા યોડીનો વેશ. ૧૨ કોઈએ જતાણી

અલેક જગાવવાનું સ્વરૂપ. મને જાત કરવાને બદલે શોકોને જગાવી. ૧૩ કોઇએ સુવાડી દીધી. ચેતના છે જ નહિ; ખાઓ, પીઓ, એવો ઉપદેશ આપ્યો. મારી વિરહ-વ્યથા કોઇએ મટાડી નહિ. ૧૪ કોઇએ સ્થાપી. વલ્લભ અને રામાનુજનો દ્વેત. તેઓ કાંઈક ચેતનમાં અને કાંઈક પ્રકૃતિમાં ચેતના સ્વીકારે છે. ૧૫ કોઇએ ઉઘાપી. ભૂત-વાદીઓનો પંચભૂતનો સંયોગ. નેતિ નેતિ પદપર આધારવાળા અદ્વૈતવાદીઓ. બૌદ્ધ અને મીમાંસકે પણ મને ઉઘાવી. માફ તાત્ત્વિક સ્વરૂપ બહાર પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો નહિ. ૧૬ કોઇએ ચલાવી. સ્વીકારીને પ્રલય વખતે વિનાશ. દ્વૈતનારાદિ દૂષણો. ૧૭ કોઇએ રાખી. ઈશ્વરાંશ તરીકે કબૂલ રાખી. સ્થાપન કરનાર મતો અને ઉત્થાપન કરનાર મતો. વૈશિષ્ઠિક મત અને ઈશ્વર. એક સરખા મતનો મારા સંબંધમાં અભાવ. મતની વ્યાખ્યા. સ્વમતસ્થાપનાનો આગ્રહ. કોઇનો કોઈ સાક્ષી મળે નહિ. સર્વગ્રાહી જૈનદર્શન અને શુદ્ધચેતનાની દશા. ધર્મિગો દુર્બળને હરાવે છે. ઠોંગે ઠોંગાની લડાઈ. મોહરાજ અને ચેતનની સરખામણી. પતિ જગે તો તો લડાઈ જમાવે, બાકી હમણાં અમારી જેવી અખળાચી બોલાય તેવું પણ રહ્યું નથી. પતિ મોહ સાથે લટવાને બદલે તેના સેવક થઈ બેઠા છે. ત્યારે લડે કોણ? વળી પોતાનાં પરિવારનાં નામો પણ વિસરી ગયા છે. શુદ્ધ સ્વરૂપે ચેતના. વિભાવમાં ચેતન. ચેતનાની લગ્ન. પોતે શું કર્યું અને પોતાની પાસે શું કરાવ્યું તે કહેતાં લાજ. ધર્મને નામે કામો. ધર્મની દુકાનો ચલાવી. દુકામાં રહું તો માફ ધર સાજું નથી. ઘર ચલાવવાના નિયમો. લડાઈની તૈયારી બરાબર નહિ. ધર્મમાં તક કરવાની મના કરનાર. હસ્તિ અને જૈન મંદિર. વાડા બાંધી લેનાર. આપવીતી કહેતાં રીસ. આનંદદ્યન બાંધી ઝાલે તો વિનય મળે. પતિનું આનંદ-સ્વરૂપ. હાથ પકડવો એ આખા પદની ચાવી છે. નિશ્ચયપોષણ જોનારને જવાબ. ઉપ-સંહાર. બાહ્ય ક્રિયા અને ચેતન. અન્ય લેખકોના આવા વિચારો. ચિદાનંદ. યશોવિનય-જસવિલાસ. જ્ઞાનવિમળસૂરિ-જ્ઞાનવિલાસ. પક્ષઅંધતાત્યાગ. જૈન દર્શનની વિશાળતા. ન મે બ્રાતા મહાવીરો.

પૃ. ૫૨૨ થી ૫૬૩.

ઓગણપચાસમું પદ-સોરઠી. હંચનવરણો નાહ રે. (પતિસેળાપ માટે યાચના.) સમતાના મુખમાં પદ. સ્થૂળ ભાવ. પતિ વગર મને અંજનાદિ શણગાર ગમતા નથી. વિક્રમોર્વશીયમાં પુરૂષ. આધ્યાત્મિક ભાવ. સુવર્ણરૂપ પતિ. પતિવિરહના ઉપદેશમાં આનંદની ગેરહાજરી. પતિવિરહે સ્નાન. સખ અપની અપની ગાવે. સ્વધર્મે નિધન અને પરધર્મે ભયાવહ. એનો રહસ્યાર્થ. ધર્મનો ભાવ. અરસપરસ સંબંધ રાખતા ધર્મો. ભરતચક્રી. મતનો આગ્રહ. વિશુદ્ધ માર્ગની શોધ. પ્રગતિનો આશય. વિરહપ્રીડા સ્વજન જ બાણ. શિતમાં વાનર પેડે શરીરે ઢુજ યાય છે. વસ્તુસ્વરૂપરહસ્યમાં હેતરવાની ગર. બાહ્ય ભાવપર રાચનારા ઘણા. સયણના ત્રણ અર્થ. મિથ્યાત્વ દશા જોઈ ચેતનાને ઢુજ. પંચતંત્રમાં વાંદરો. વાંદરો અને સુધરી. સુધરી જેવા ઉપદેશકો. ઉપદેશક-પર આશ્રેપ. પતિ વગર ઘર શરીર કાંઈ ગમતાં નથી. પતિવિરહે શરીરપર પ્રેમ ચેત-

નામે ધનો નથી વર્ષેને નામે ચાલતી પેટીઓની વમાવમ મિથ્યાત્વની દુન તેમા અકલ્પ્ય યથેવાની દગા આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે, મિથ્યાત્વ દૂર કર અને માયામમ-
નાનો પ્રભવ મૂકાવી દે તો મન આવે સાસારિક દગા અને ધર્મધર્મ રસની જમા-
ન અને વર્ષે સહજ ગુણમલતા એ બાહ્યકાંક્ષ બાહ્ય જ્ઞાન તત્ત્વ નાથને મળવા પ્રયાણ
પૃ ૫૬૩ થી ૫૭૫

પચામ્મુ પદ-ધન્યાશ્રી અનુભવ પ્રીતમ દેમે મનાશ્રી (પતિમેળા-
પતી સુશ્લેષી-અનુભવ તરફ ઉદ્ધિત) સમતા અનુભવને પૂરે છે કે પ્રીતમને કેમ
મનાવીન ? મિથ્યાત્વમા ભૂલા પડેલા પતિ તેની વિચિત્ર માન્યતા વિચિત્ર રૂપ ધારણ
દરના પતિ ધનવાન અને નિર્ધન પતિ નિર્ભય અને સમજ પતિ ચેતનના વિચિત્ર
દગો છડ અને ઠાર-ચેતન ચેતનના અનેક રૂપો તો પછી ચેતન અવિનાશી કેવી ગીતે ?
જમોના આપેલા રૂપો કર્મ અને ચેતન તેનો નારા કરનાર પણ ચેતન ખોટા ખાતા
ખતવવાની પદ્ધતિ બાવાર્થનુ વિષમત્વ આત્માને હિતકારી આત્માએ કરવું ધર્મદાસ
જાણે વિવેચક દૃષ્ટિ લોકો અને ધર્મ લોકો ઉપર મત રહે ત્યાસુધી સુમતિમન્દિર-
પ્રવેશની ગદ્યાત થઈ નથી એમ સમજવું આપણે (સુમતિ અનુભવનો) અસ્પર્શ
મમદા, મિત્રધર્મ પતિનો મેળાપ કરાવી આપ, નહિ તો હ પણ ધનાશ્રી કર અનુ-
ભવ ચેતના અને સમતાનો સખવ ગાનારી દોગીમા 'ધનાશ્રી'ની સજ્જા અતરાત્માને
અનુભવજ્ઞાનની મહત્તા બનારસીદાસ સમયસાર અનુભવ અને ચિદાનંદ-
એનો જગકાઠ કાયમ રહેવાની જરૂર એમા મીઝતા ધનાશ્રી કરવામા પાછો અનેક ભને
પત્તો નહિ ખાય. ઉપસહાર વિજ્ઞાપિ પ્રાર્થના આનંદસ પૃ ૫૭૬ થી ૫૮૮

મૂળ પાઠે પચામ્મ પદ

પૃ ૫૬૦ થી ૬૦૫

સ્પર્ધન્તે કેઽપિ કેચિદ્ધતિ હૃદિ મિથો મત્સરં ક્રોધદંધાઃ,
 યુધ્યન્તે કેઽપ્યરુદ્ધા ધનયુવતિપશુક્ષેત્રપદ્માદિદેતોઃ,
 કેચિદ્દોમાહ્લમન્તે વિપદમનુપદં દૂરદેગાનટન્તઃ,
 કિં કુર્મઃ કિં વદામો મૃશમરતિશતૈર્વ્યાકુલં વિશ્વમેતત્.

કેટલાક પ્રાણીઓ સ્પર્ધા કરે છે; કોયથી દુઘ્ધ થઈ કેટલાક વૃદ્ધમાં પરસ્પર
 મત્સર રાખે છે; કેટલાક ધન, સ્ત્રી, પશુ, ક્ષેત્ર, નગર વિગેરે માટે અનિવાર્ય
 ક્રોધને વશ થઈ લડાઈ મચાવે છે; કેટલાક લોભને વશ થઈ દૂર દેશમાં રખ-
 ડતાં પગલે પગલે અનેક વિપત્તિઓ પામે છે—આ તે શું કરીએ? શું કહીએ?
 આખું વિશ્વ સંકરો અરતિ-પીડાઓથી ઘાયું આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયેલ છે.

શાંત સુધારસ.

કસ્માત્કોઽહં કિમપિ ચ ભવાન્ કોઽયમત્ર પ્રવજ્રઃ
 સ્વં સ્વં વેદ્યં ગગનસદૃગં પૂર્ણતત્ત્વપ્રકાશમ્ ।

આનન્દારવ્યં સમરસચને બાહ્યમન્તર્વિહીને.

નિર્ઘૃણ્યે પથિ વિચરતઃ કો વિધિઃ કો નિપેધઃ

હું કોણ? ક્યાંથી? તમે વળી કોણ? આ સર્વ પ્રપંચ શેનો? પોતામાં
 અનુભવથી સમજી શકાય એવા આકાશગુહ્ય આનંદ નામના પૂર્ણ તત્ત્વનો
 પ્રકાશ થાય છે; બાહ્ય અને અંતરથી રહિત સમરસધનમાં રહે તમે સત્ત્વ ગુણથી
 રહિત માર્ગમાં વિચરનારને વિધિ શું કે નિપેધ શું? સુભાષિત.

લોકે લોકા ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપા, ભિન્નૈર્ભિન્નૈઃ કર્મભિર્મર્મભિદ્ધિઃ

રમ્યારમ્યૈશ્ચૈષ્ટિતઃ કસ્ય કસ્ય, તદ્વિદ્વદ્વિઃ સ્તૂયતે સ્તૂયતે વાં.

જગતમાં મર્મને લેદનાર એવાં ભિન્ન ભિન્ન કર્મોવડે લોહો ભિન્ન ભિન્ન
 સ્વરૂપવાળા છે, તેથી વિદ્વાનોએ કોની કોની (દાનાદિરૂપ) રમ્ય અને (વધાદિરૂપ)
 અરમ્ય એટલાઓથી સ્તવના કરવી અથવા નિંદા કરવી? શાંત સુધારસ.

ભવારણ્યં મુક્ત્વા યદિ જિગમિષુર્મુક્તિનગરીમ્,

તદાર્નીં મા કાર્ષીર્વિષયવિષવૃક્ષેષુ વસતિમ્;

યતદ્દહ્યાયાપ્યેષાં પ્રથયતિ મહામોહમચિરા-

દયં જંતુર્યસ્માત્પદમપિ ન ગન્તું પ્રમવતિ.

સંસાર અટવીને મૂકીને મોક્ષ નગરીમાં જવાની તારી ધૃષ્ટા હોય તો વિષ-
 યવિષવૃક્ષોમાં નિવાસ કર નહિ; એવું કારણ એ છે કે, એ વૃક્ષની છાયા એવા
 મહા મોહ (અજ્ઞાન) ને કેલાવે છે કે તેમાંથી આ પ્રાણી જોર કરીને એક પગલું
 પણ આગળ ભરવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી. સોમપ્રભાચાર્ય-સિંદૂરપ્રકર.

ॐ परमात्मने नमः

श्री आनंदघनानां पद्ये.

अर्थ विवेचन सहित.

—ॐ—

प्रथम पद-शग वेलावल.

—ॐ—

क्या सोवे उठ जाग वाजरे. क्या० ए आंकणी.
अंजलि जल ज्युं आयु घटत हे,
देत पहरियां घरिय घाज रे; क्या० ?

“हे गाडा! તુ શું સુધ રહ્યો છે? ઉઠ, જાગત થા. હાથના
ખોખામા રહેલા પાણીની પેઠે આયુષ્ય ઘટે છે, પહેરેગીર ઘડિયાળને
ધા માટે છે”

ભાવ-શાની શુદ્ધ મહારાજ આ જીવ વિષય કથાયમા આસક્ત
છે તેને બરાબર ઉપદેશ આપવા માટે અત્ર કહે છે. વિષય કથાય એ
વિભાવ દશા છે, એમા ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે તોપણ
તેમા આત્મિક અવનતિ જ થાય છે અને તેથી તેમા પ્રવૃત્તિ કરનાર
જીવ આત્મિક દૃષ્ટિથી તો ઉઘતો જ હોય એમ જણાય છે. તું ખાય
છે, પીએ છે, ફરે છે, ધન કમાય છે, ઇંદ્રિયોના વિષયો સેવે છે,
પણ એ સર્વ તને ઊંડા ખાડામાં ફેંકી દેનાર છે, તેથી હે ભોળા બધુ!
તુ એ તારૂં ગાંડપણ છોડી દે, ઉઠ, જાગત થા. તુ જરા વિચાર કર,
દરેક ક્ષણે, દરેક મિનિટે, દરેક કલાકે, દરેક દિવસે તારૂં આયુષ્ય
ઘટતુ જાય છે તું સમજે છે કે વયમા મોટો થયો, પણ તેટલુ જીવન
એ તો વાસ્તવિક રીતે યમાર કર્યું નહિ હોય તો તે તારી ક્ષણો,

૧ ક્યા=શું સોવે=સુતે છે, જીવ છે બાકે=આડા અનલિ=હાથનો ખોખો
નલ=પાણી નયુ=જેમ આયુ=આયુષ્ય ઘટત હે=ઘટે છે દેત=માટે છે પહેરીયા=પહે-
રેગીર ધરિય=ઘડિયાળને ધા=ધા, મહાર

કલાકો ને દિવસો વ્યર્થ ગયાં છે. તારો આત્મિક વ્યવહાર શુદ્ધ ન હોય, તારી આત્મજગૃતિ ન થઈ હોય તો સર્વ નિર્થક છે અને એ બતાવવા માટે—તને આત્મિક કાર્યમાં જાગૃત કરવા માટે આ પહેરેગીર દરેક કલાકે ઘંટ વગાડી તને ખબર આપે છે કે એક કલાક પસાર થઈ ગયો; એક ઘડી પસાર થઈ ગઈ; જે સમય પસાર થઈ ગયો તે ફરીવાર તને મળનાર નથી; જોખામાં ભરેલ પાણી આંગળીઓ વચ્ચેનાં છિદ્રમાંથી નીકળીને જેમ ચાલ્યું જાય છે તેમ આયુષ્ય ઘટતું જ જાય છે; માટે એ ચેતવણી ધ્યાનમાં લઈ તું ઉઠ, જાગૃત થા, તારા આત્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા લાગી જા અને દરેક ઘડિનો, દરેક પળનો, દરેક વિપળનો ઉપયોગ કર. જ્યાંસુધી તું વિભાવ દશામાં રમણ કરીશ ત્યાંસુધી તારી ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હશે તોપણ શુદ્ધ દૃષ્ટિએ તો તું ઉઘતો જ છે. તારા એ તારી ઉઘ ઉડાડી દે અને હવે તારા પોતાના કામમાં લાગી જા.

જે વસ્તુ પોતાની નથી, જે ખરું સુખ આપનાર નથી, જે અનિશ્ચય છે, તેમાંથી સુખ મેળવવાની લાલચે પ્રવૃત્તિ કરી રહેનાર જીવને ગોઈ કાઢવામાં આવેલ છે, કારણકે એ સ્થિતિમાં એ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, શુભ કાર્યમાં અસ્વસ્થ રહે છે અને વિભાવિક સ્વપ્નોને સત્ય સમજે છે. જો આ સ્થિતિ તું વધારે વખત ચાલવા દઈશ તો આયુષ્ય અંજલિ માંડેના પાણીની પેઠે ચાલ્યું જશે અને પછી તારે ખડું પસ્તાવું પડશે, માટે આ ઉઘમાંથી ઉઠ, જાગૃત થા.

इंद्र चंद्र नागिंद मुनि चले,

कोण राजापति साह राउ रे;

भमत भमत भवजलाधि पायके,

* भगवंत भजन विन भाउ नाउ रे. क्या० ૨

“ઈંદ્ર, ચંદ્ર, ધરણેંદ્ર અને મોટા મુનિઓ ચાલ્યા ગયા તો પછી ચક્રવર્તી રાજા કે શહેનશાહ તે શા હિસાબમાં? સંસારસમુદ્રમાં ભમતાં ભમતાં ભગવાનની ભક્તિ વગર ખીજી ભાવનૌકા કોણ છે?”

* “પાયકે, ભગવંત ભજન વિન ભાઉનાઉરે” એ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે. પણ “પાય તે, ભગવંત ભક્તિ સ્વભાવ નાઉરે” એ પાઠાંતર વિશેષ ઘટતો આવે છે. પાય

ભાવ-મોટા મોટા ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર અને તીર્થંકરો પણ આયુધ્ય પૂર્ણ થયું ત્યારે ચાલ્યા ગયા, તો પછી ચક્રવર્તી, શહેનશાહ કે રાજ-રાણા તે કંઈ ગણતરીમાં છે? શ્રી વીર પરમાત્માને ઇંદ્ર મહારાજે બે ઘડિ આયુધ્ય વધારવાની વિનંતિ. પરોપકાર માટે કરી હતી ત્યારે શ્રી મહાવીરે ઉત્તર આપ્યો હતો કે તે કાર્ય કરવાને હે ઇંદ્ર! કોઈ પણ સમર્થ નથી આવી રીતે આયુધ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે દેહ છોડવો એ તો સર્વને સામાન્ય છે અને ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવા છતાં તેનો પ્રતિબંધ થઈ શકે તેમ નથી-એ સમર્થ પુરૂષોના દૃષ્ટાંતોથી જોયું તો પછી હે બધું! તારી શી ગણતરી! તું કોણ બિંસાતમાં? આવી હું ખ-દાયક સ્થિતિમાં-આ ભરદરિયે લાગેલા તોફાનમાંથી બચવાનો ઉપાય સારી નૌકાની પ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય નથી, તેમ આ મહા ભયકર સસાર-સમુદ્રમાં તું આમથી તેમ અને તેમથી આમ જેમ પવન અને કંદલોલ આવે તેમ અટવાયા કરે છે, તેમાંથી તારો નિસ્તાર કરી સસાર-સમુદ્રને કાઢે લાવી મૂકે એવી આ સુદર નૌકા, સ્ટીમર તને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો તું ઉપયોગ કર

સામાન્ય ઋદ્ધિ, અતતિ કે સ્ત્રીમાં આસક્ત થયેલા આ જીવને સમજાવે છે કે તારાથી પ્રબળ ઋદ્ધિવાળા પણ આખરે ચાલ્યા ગયા છે, તેઓના નામ નિશાન પણ રહ્યા નથી તેઓ અત્રે હતા ત્યારે તેઓનું સ્વરૂપ જોયું હોય તો લાગે કે જાણે એ અહીં નિરતર રહેવાના છે, એવું તેઓ પામે દાસવૃદ્ધ વિગેરે હતું, પણ આખરે તેઓ ગયા છે માટે તારે આવી સામાન્ય બાબતમાં આસક્ત થઈ જવું ઉચિત નથી આ હોડી તને મળી છે તેનો ઉપયોગ કર

તે=તને મળી ભગવત ભક્તિ સ્વભાવરૂપ નૌકા. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે મોટા મોટા રાજા, ચક્રવર્તી અને ઇંદ્ર ચાલ્યા ગયા, તને ભવસમુદ્રમાં પર્યટન કરતા હોય ભગવતની ભક્તિ સ્વભાવરૂપ નૌકા પ્રાપ્ત થઈ છે તો તેનો ઉપયોગ સમુદ્રપાર ગમન કરી તારા સ્થાય સ્થાને પહોંચવા માટે કર

૦ દેહ=દેવતાઓના સ્વામી ચંદ્ર=ચંદ્રમા નાગેંદ્ર=વરુણદેવ બુવનપતિની દેવો ચંદ્રે=ચાલ્યા ગયા. કોણ=જાણિસાબમાં રાજપતિ=ચક્રવર્તી સાહ=શહેનશાહ રાજે=રાણા ભમતભમત=ભમતા ભમતા ભવજલકિ=સસારસમુદ્ર પાયકે=પામીને. ભગવત ભગન=ભગવાનની ભક્તિ વિન=વગર. બાનાકે=ભાવનાના.

કહા વિલંબ કરે અવ વાઝરે,
તરી ભવજલનિધિ પાર પાડ રે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ,
શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાન રે. ક્યાં ૦ ૩

“હુ ગાંડા! હવે શું વિલંબ કરે છે? સંસારસમુદ્ર તરી જઈને તેનો પાર પામ, આનંદસમૂહ ચૈતન્યમૂર્તિ છે, એ કર્મરૂપ અંજન વગરના શુદ્ધ પ્રભુનું ધ્યાન કર.”

ભાવ-હુ અંધુ! તને ભગવંત ભક્તિરૂપ નૌકા પ્રાપ્ત થઈ છે તો પછી હવે તેને વળગી જવામાં ઢીલ શામાટે કરે છે? અનેક ભવ કર્યા પછી મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થાય છે. દશ દષ્ટાંતે તેનું દુર્લભપણું શાસ્ત્રકારે અનેક જગોએ બતાવ્યું છે. તે પ્રાપ્ત થયા પછી વળી ઈન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, શરીરનું આરોગ્ય, દીર્ઘ આયુ, સદ્ગુણો યોગ, તેમનો બતાવેલ શુદ્ધ ધર્મ, વીતરાગ ભગવાનની ભક્તિ એ સર્વ બાબતનો સંયોગ મળવો મુશ્કેલ છે, અનેક ભવો પછી એવી સુંદર સોનેરી તક હાથમાં આવે છે, તેવી જોગવાઈ તને આ ભવમાં મળી છે, તો પછી તેનો લાભ લેવામાં શું ઢીલ કરે છે? વિનયવિનય ઉપાધ્યાયે શ્રીપાળ રાજના રાસમાં કહ્યું છે કે;-

જાન લઈ બહુ ભુક્તિશું, જેમ કોઈ પરણ્યા નયરે;
લગનવેળા ગઈ ઉઘમાં, પછે ઘણો પસ્તાયરે.

ચેતન ચેતોરે ચેતનાં.

આ વાત બરાબર સમજવા જેવી છે, લગનવેળા ઉંઘમાં ચાલી જશે, સવાર પડ્યા પછી ઘણો પસ્તાવો થશે, પણ તે નકાસો છે. મોજ-શોખની હુંદગીને પછવાડે વ્યાધિઅસ્ત શરીર, વૃદ્ધ વય અને અસ્થિર ગાત્ર થાય ત્યારે બહુ ખેદ થાય કે જીવન હારી ગયા, પણ પછી

૩ કહા=શું. વિલંબ=ઢીલ. અખ=હવે. તરી=તરી જઈને. ભવજલનિધિ=સંસાર-સમુદ્ર. પાડરે=પામ. આનંદધન=આનંદનો સમૂહ. ચૈતનમય મૂરતિ=ચૈતન્યરૂપ મૂર્તિ. નિરંજન=કર્મરૂપ અંજન વગરના દેવ, પ્રભુ. ધ્યાનરે=ધ્યાન કર. આને બદલે કોઈ પ્રતમાં ‘ગાઉરે’ પાઠ છે.

બહુ મોટું થાય છે, તે વખતનો પશ્ચાત્તાપ નકામો છે, માટે હવે તું
હીલ કર નહિ એ જ મહાત્મા શાત સુધારસની લાવનામાં કહે છે કે -

યાવદ્દેહમિદ ગર્દન મૃદિત નો વા જરાજર્જર,

યાવત્ત્વશ્વકદમ્બક સ્વવિપયજ્ઞાનાવગાહજમમ્ ।

યાવદ્વાયુરમયુરં નિજહિતે તાવદ્ગુરૈર્યત્યતા

કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાલિ કથં વચ્યતે ॥

‘જ્યાંસુધી આ શરીર રોગથી મર્દિત થયું નથી અથવા વૃદ્ધા-
વસ્થાથી જર્જરિત થયું નથી, જ્યાંસુધી પાચે ઇંદ્રિયો પોતાના વિષયો
સમજવાને સમર્થ છે, જ્યાંસુધી આયુષ્ય ક્ષય થઈ ગયું નથી, ત્યા-
સુધીમા હે જીવ! તુ તારા કંટ્યાણુ માટે ચતન કર, કારણ જ્યારે
તળાવ કૂટી જઈ પાણી બહાર નીકળવા માંડશે ત્યારે પછી તુ પાણ
કેવી રીતે ખાંધીશ?’ આ સ્થિતિ ધરાબર વિચારવા યોગ્ય છે, તળા-
વમાથી પાણી ચાલવા માંડશે ત્યારે હાથ દઈ શકાશે નહીં, માટે
હાલની ઉત્તમ સ્થિતિનો લાભ લે

હે ચેતન! તુ પોતે આનંદનો સમૂહ છે, તારૂં તે સ્વરૂપ તારે
પ્રગટ કરવાનું છે, માટે હવે તો તુ શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર દેવની
શુદ્ધ જ્ઞાનમય મૂર્તિનું ધ્યાન કર અને આ વિષય કથાયની આજ્ઞા-
પાળ છોડી દે. તારે સસારસમુદ્ર પાર પામવાનો આ દૃઢ ઉપાય
છે, માટે લગવત લજનરૂપ હોડીનો તુ આશ્રય કર

આ પદ આધ્યાત્મિક છે. એનો લાભ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે
બહુધા ઘણાખરા જીવો સસારસુખમા આસક્ત રહી આત્મિક સુખનો
ખ્યાલ પણ કરી શકતા નથી અને માની લીધેલા વ્યવહારકાર્યમાં,
ધન કમાવાની ધમાલમાં, પ્રાપ્ત વસ્તુના રક્ષણ અને ઉપલોગમાં,
પ્રિયજન વિરહના કલેશમાં અને એવી અનેક બાબતમાં આયુષ્ય
પૂર્ણ કરી નાખી આવ્યા હોય છે તેમ ચાલ્યા જાય છે અને ઘણી
વખત નુકશાન વહોરીને જાય છે, મતલબ તેને ઉત્તમ જીવનનો જે
લાભ મળવો જોઈએ તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી આ સ્થિતિ
બહુ ખેદાસ્પદ છે એ ધ્યાનમાં લેવા અને ખાસ કરીને ચૈતન્યસ્વરૂપ
નિરંજન લગવાનની લક્ષિત કરવારૂપ લાવનોકાનો ઉપયોગ કરવાની
ખાસ આવશ્યકતા બતાવવા આ પદ બહુ માર્મિક શબ્દોમાં લખવામાં

“(એ ઘડિયાળી તો) માત્ર બાહ્ય કાળ જણાવવા માટે પ્રયાસ કરે છે, પણ એને અંતરમાં રહેલી ન કળી શકાય તેવી બીજી કળાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ અકળ કળાને બતાવનારી ઘડિ તો અંતરમાં જ રહેલી છે અને મને તો તેજ ઘડિ પસંદ આવે છે.”

ભાવ-બિચારો પહેરેગીર ઘડિયાળી તો બાહ્ય ઘડિયાળ વગાડ્ય કરે છે, પણ આત્મિક અનંત શક્તિને બતાવનાર-સ્મરણ કરાવનાર ઘડિ તો અંદર રહેલી છે. આ બાહ્ય ઘડિ તો સ્થૂળ સમય બતાવી તે નકામો ન ગણવા પ્રેરણા કરે છે, પણ અંતરંગમાં રહેલી ઘડિ અકળ છે, તેનાથી અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે અને તે પોતાની જ વસ્તુ છે. આ જીવ સુખનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર જ્યાં ત્યાં તે મેળવવા દોડે છે: તેને સ્ત્રીમાં શોધે છે, ધનમાં ગોતે છે, ભોગમાં ગવેષે છે, પણ તે ત્યાં છેજ નહિ, તેથી છેવટે પાછો પડે છે. સુખ પોતાની પાસે છે, પોતાનામાં જ છે, પોતા રૂપ જ છે; તેને બહાર શોધવા જવું એ વસ્તુસ્વરૂપની અજ્ઞતા બતાવે છે. મયણાસુંદરીએ જ્યારે સત્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે આખી સભા તેની મૂર્ખતા ધારી હસવા લાગી હતી અને તે વખતે જો તેના પોતાના મનમાં સત્યની પ્રતીતિ ન હોત તો તે પણ ભૂલ ખાઈ જત; પ્રાંતે નટીના વેષમાં સુરસુંદરીએ હાજર થઈ સત્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારેજ સર્વનો ભ્રમ દૂર થયો. એટલો વખત ધીરજ રાખવી એમાં મનની મહત્વતા, વિચારની દીર્ઘતા અને પરિણતિની નિર્મળતા રહેલી છે. જગત્ની ખોટી માન્યતાના અસત્ય મંડાણપર રચાયેલી રચનાથી છેતરાઈ ન જઈ અકળ કળા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે, અથવા વસ્તુતઃ તેમાં પ્રાપ્ત કરવાનું પણ કાંઈ નથી; અંતરંગમાં તે કળા ભરેલી જ છે ત્યાંથી તેને પ્રગટ કરવાની છે. સુખનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી અવ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય એને માટે સતત પ્રયાસ કરવો એ ઉચિત છે. આ અકળ કળાને બતાવનારી ઘડિ તારા હૃદયગારમાં છે તેમાંથી તેને બહાર લાવ, તારું બાહ્યાત્મપણું તણ અંતરાત્મપણું જાગ્રત કર તો છેવટે પરમાત્મપણું પ્રગટ થશે. આ ઘડિ મને તો પસંદ આવે છે. મનુષ્ય પા ઘડિ સૂચવનાર વસ્ત્ર માથે બાંધે છે, તેથી તેણે ક્ષણ ક્ષણનો વિચાર કરવો જોઈએ, એવો વિચાર ન કરનાર ઘડિયાળીથી પણ મૂર્ખ ગણાય; જો કે ઘડિયાળીની ઘડિ પણ નકામી

છે ખરી ઘડિ તો અકળ કળાને બતાવનાર ઘટમા છે તેને જાગૃત કરી તેનાપર સમય સમય વગાડ, તેનાંથી જાગૃતિ રાખ જે તેમ નહિ કરે તો ઘડિયાળી જેટલી પણ તારામા સમજણ નથી એમ માન્યતા થશે.

આત્મ અનુભવ રસ ભરી, યામે ઔર ન માવે;

આનંદવન અવિચલ કલા, ચિરલા કોઈ પાવે, રે ઘરિ. ૩

“આત્મ અનુભવરૂપ રસથી ભરેલી ઘડિમા બીજી કોઈ વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી અને તે આનંદમય અવિચળ કળા કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણીજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે”

ભાવ-સ્વરૂપજ્ઞાનને અનુભવ કહેવામા આવે છે આત્મસ્વરૂપની વાતો કરવી તે વિદ્યેતાનું કામ છે, પણ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવો એ ચારિત્રનો વિષય છે બન્નેને સંબધ છે, પણ દરરોજ તે સંબધ હોય એમ સમજવું નહિ. સ્વપરના વિવેચન સાથે હેય ઉપાદેયનો વિવેક થાય તેને અનુભવ કહેવામા આવે છે. વાતો કરવામા આનંદ મોનનારને તે સ્થિતિ કદિ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, આત્મરમણતામાજ તેનું ખરૂં રહસ્ય રહેલું છે અને તેને અનુભવજ્ઞાન કહેવામા આવે છે અનુભવજ્ઞાનને અગે આગળ પદોમા બહુ વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરવામા આવનાર છે, તેથી અત્ર વિશેષ વિવેચન ન કરતા એટલું જણાવીએ તો બમ થશે કે અનુભવીને સંસાર વિષ તુલ્ય લાગે છે, ધનસંપત્તિ આત્મસંપત્તિને બૂલાવનાર લાગે છે, સ્ત્રી પુત્રાદિ પરિવાર મસારને વધારનાર લાગે છે, દેહ ક્ષણિક લાગે છે, કીર્તિ અસ્થિર લાગે છે, સંબંધીઓનો રનેહ સ્વાર્થમય લાગે છે, મિત્રનો પ્રેમ સસારના હેતુભૂત લાગે છે, પોતાનું એકત્વ અને પરભાવનું અન્યત્વ નજરે આવે છે અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જ પ્રાપ્ત્ય લાગે છે, મંસારસ્વરૂપ વિચારતા વિષય કષાયપર ખેદ આવે છે, ચિત્તની નિર્મળતા ધાય છે, મન શાંત ધાય છે અને લ્યા ત્યા ભ્રમણ કરવાની વૃત્તિપર અકુશ પડે છે, છેવટે મનમા વિશ્રાંતિ આવી જાય છે અને આત્મઅનુભવ જ

કરવા યોગ્ય, ધ્યાવવા યોગ્ય, અનુભવવા યોગ્ય છે એમ નિશ્ચય થાય છે, અન્ય વિષયમાં આનંદ પડતો બંધ થાય છે, સંસાર વધારનાર મોહ મમત્વપર ત્યાજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વશુણુ પ્રગટ કરવાના માર્ગો સરળ દેખાય છે. આ સ્થિતિને અનુભવ કહેવામાં આવે છે.

તત્ત્વ પ્રીતિકર રસથી ભરપૂર આ ઘડિ છે તેમાં બીજી કોઈ વસ્તુનો સમાવેશ થઈ શકતો નથી, કોઈ પ્રકારની આશા નથી, ધ્રુષ્ટા નથી, શોક નથી, લય નથી, ખેદ નથી, બુદ્ધિભ્રમ નથી, નિંદા નથી; એમાં તો સ્વપર વિવેચનરૂપ અનુભવનો રસ જ એકલો ભરેલો છે. ઘડિયાળીની ઘડિમાં જે જળ ભર્યું છે તેમાં તો અનેક પ્રકારનો મેલ, કાદવ ભરેલો હોય છે. સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર મારફત બેવાથી તેમાં અનેક જીવો તથા રેસાઓ વિગેરે દેખાય છે, પણ આ ઘડિમાં તો આત્માનુભવનો જ રસ છે, એમાં અન્ય કંઈ નથી. એને વધારે ખારીકીથી તપાસવામાં આવશે તો તેમાંથી ઉલટો વધારે સુંદર રસ મળશે, રસની શુદ્ધતા વધારે સારા આકારમાં દેખાશે, પણ તેમાં કોઈ જાતનો પરભાવરૂપ કચરો ન હોવાથી તે અન્ય સ્વરૂપે કદિ દેખાશે નહિ.

ઘટમાં રહેલી આ ઘડિના રસનો જ્યાંસુધી સ્વાદ ન લેવાય ત્યાંસુધી તેનું જ્ઞાન થતું નથી, સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તેનાપર પ્રેમ થતો નથી, તે પ્રાપ્તવ્ય છે એમ દૃઢ નિશ્ચય વગર તે તરફ પ્રયાણ પણ થતું નથી. સાંસારિક ઉત્કૃષ્ટ સુખ પણ માત્ર માન્યતામાં જ છે, તેનાથી અનંતગણું સુખ આ સ્થિતિમાં છે, કારણ એ સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ નથી. આ બાપડો સ્વપ્નના રાજ્યને સાચું માને છે, ધન સ્ત્રીને પોતાનાં માને છે, પચીશ પચાસ વર્ષ રહેવાના મુસાફરખાનાને ઘરનું ઘર માને છે, માની લીધેલી કીર્તિને માટે પ્રાણ આપે છે, સારાસારના વિચાર વિના કેવળ અંધપરંપરામાં વમળ બાઈ અટવાયા કરે છે, ગોળ ચક્કર ફર્યા કરે છે અને નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે આંટા માર્યા કરે છે; પરંતુ અચળ કળાને કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે છે. એ અચળ કળામાં નિરંતર આનંદ છે, એકાંત સુખ છે, નિર્વિકારી પ્રેમ છે; જે અનુભવરસનું પાન કરે છે તેજ તેનો ભોક્તા બને છે, વાતો કરનારા જે વાતોમાં પરિ-

પૂર્ણતા માને છે તેને તે કદિ પ્રાપ્ત થતી નથી, મહા ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારેજ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે આ સ્થિતિપ્રાપ્તિનો માર્ગ આનંદમય છે, આકર્ષક છે, અનુકૂળ છે, પસંદ આવે તેવો છે, પણ તેને પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તામાં અનેક ઠગો બેઠેલા છે, તેઓ આ જીવને લલચાવી રમતમાં રોકી દઈ તેનું આત્મિક જાગૃતિરૂપ ધન લુંટી લે છે ખપ્પી આત્મપ્રકાશ વગર આ જીવ ગહન ભવાટવીમાં ભૂલો પડી જાય છે. જેઓ એને વશ થતા નથી તેઓ નિશ્ચયથી અવિચળ કળામય, મહા તેજોમય, અકળ પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરે છે અને તેને તે જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેણે કરનારા વિરલા હોય છે.

આનંદધનજી મહારાજ આ આખા પદમાં એજ ઉપદેશ આપે છે કે તારે દરેકે દરેક સેકન્ડનો ઉપયોગ કરવો, બાહ્ય વસ્તુપરની પ્રીતિ છોડી દેવી, અકળ કળા પ્રગટ કરવા નિશ્ચય કરવો, સુખદુઃખનું સ્વરૂપ સમજવું, સામાન્ય રીતિએ સમજવામાં આવે તેટલા માત્રથી પરિસમાપ્તિ ન માનવી, આત્મવિચારણા કરવી, આત્માનુભવ રસનું પાન કરવું અને તેની અવિચળ કળાને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ જોઈ, શોધી તે માર્ગે લાગી જવું

પદ ત્રીજું. રાગ-વેલાવલ, તાલ-જાતી.

*જીય જાને મેરી સફલ ઘરીરી; જીયં

સુત વનિતા યૌવન ધન માતો,

ગર્ભ તળી વેદન વિસરીરી. જીયં ?

"પુત્ર, સ્ત્રી, જીવાની અને ધનમાં મગ્ત જીવ એના મળધમાં ગયેલી ઘડિઓને સફળ માને છે અને ગર્ભની વેદના ભૂલી જાય છે."

ભાવ-જ્યારે સ્ત્રીની પાસે આનંદ કરતો હોય, પુત્રને રમાડતો હોય, યૌવન વયના રસનું આનંદન કરતો હોય અને પૈસા કમાતો હોય ત્યારે આ જીવ માને છે કે મારો વખત સફળ થયો, મારી જીવંતી સફળ થઈ, હું ભાગ્યશાળી, હું મારા બાપનો કર્મી પુત્ર એ

ખિચારો ભૂલી જાય છે કે જ્યારે પોતે પોતાની માતાની કુક્ષિમાં હતો ત્યારે લગભગ ગર્ભને ને અંશી દિવસ સુધી ઊંધે મસ્તકે લટક્યો હતો, સંકોચનું મહા દુઃખ પામ્યો હતો અને અંધાર કોટડીમાં ટળવળતે હતો; એને બદલે આજે જરા ગરમી લાગે તો હીલસ્ટેશને (હવે ખાવાના ઊંચાણ પ્રદેશોએ) ઉપડી જાય, પંખા, કોલ્ડ ડ્રીંક, ટટ્ટી વિગેરેને જમાવ કરી દે, જરા ઠંડી લાગે તો ગરમ વસ્ત્રો કે પક્ષીનાં પીંછાં એના ઉપહાર પહેરે; એને વાસ્તવિક સુખનો જરા પણ ખ્યાલ હોવાથી સુખ મેળવવા માટે કાંઈક માર્યા કરે છે. સુંદર સ્ત્રી કે અનેક પુત્ર પુત્રીની વચ્ચે બેઠો હોય ત્યારે સ્વર્ગ સાથે પોતાનો મુકાબલો કરે છે; પણ પુત્રના શરીરદિની ચિન્તા, અભ્યાસ, લગ્ન, પુત્રીના વિવાહ, વૈધવ્ય વિગેરેનો વિચાર કરે, સ્ત્રીના પ્રેમનો સ્વાર્થ વિચારે, યૌવનની અસ્થિરતા જાણે કે ધનના આય, રક્ષણ અને વ્યયની આપ-દાપર ધ્યાન આપે તો તેની આંખો ઉઘડી જાય તેમ છે. એ બાહ્ય સંબંધીઓમાં અને વસ્તુઓમાં સુખ છે જ નહિ, જ્યાં નથી ત્યાંથી મેળવવાની ઈચ્છા કરવાના ખોટા મંડાણપર રચાયેલ સુખમંદિર આપોઆપ પડી જાય છે, ધસી જાય છે અથવા નમી જાય છે. આગંધા પાછળના દુનિયાના સંબંધનો અનુભવ કરવાથી આ માન્યતાના સુખમાં કાંઈ પણ વાસ્તવિકપણું નથી એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે, પણ ઉપર ઉપરના વિચાર કરવાવાળો આ જીવ જરા સરખો વૈષયિક આનંદ મળી આવે છે ત્યાં અગાઉ પહેલી સઘળી અગવડો ભૂલી જાય છે.

* સુપનકો રાજ સાચ કરી માવત,

રાહત છાંહ ગગન વદરીરી;

आई अचानक काल तोपची,

गहेगो ज्युं नाहर बकरी रे. जीय० २

“સ્વપ્નના રાજ્યને સાચું માને છે અને આકાશના વાદળાની

* આ બે પંક્તિઓ બદલે ત્રીજી ગાથાની પ્રથમ બે પંક્તિઓ અત્ર કેટલીક પ્રતમાં મૂકી છે. બન્ને રીતે અર્થ સમીચીન આવે છે.

૨ સુપનકો=સ્વપ્નનો. સાચ=સત્ય. બદરી=વાદળી. ગહેગો=પકડશે. નાહર નહાર, વરગડા, કર પશુવિશેષ.

છાયડીમા આનદે બેસે છે, (પણ) ચાર્યાંતો કાળ તોપચી આવીને જેમ નાહર બકરીને પકડે છે તેમ તેને પકડી લેશે”

પોતે સખત તડકામાં ચાલતો હોય છે તેમાં જરા વાદળાની છાયડી જેમાં વાસ્તવિક રીતે તો ગરમી વધારે છે તેને પ્રાપ્ત કરીને તંત્રી છાયામા રાચે છે, પણ તેને થોડાજ વખતમા પાછી તડકાની વેદના સહન કરવી પડે છે, કારણકે વાદળાની છાયા વધારે વખત રહેતી નથી. તત્ત્વ એ છે કે જે વસ્તુ સ્થિર નહોતી તેમા આનદ માન્યો હતો તે ખોટોજ હતો.

જગલમાં નહાર નામનુ ફાડી ખાનારૂ પ્રાણી બકરીને પકડીને તેનુ પેટ ફાડી ખાય છે.

તોપ ફોડનાર લડવૈયા બ્યારે ગોળા ઉડાડે છે ત્યારે તેના મખત મારામાથી કોઈનો બચાવ થઈ શકતો નથી. અત્ર મરણરૂપ કાળ-તોપચીનો મારો સમજવો

ભાવ-કુસુમપુર નગરના બહારના ઉદ્યાનના વૃક્ષ નીચે એક ભીખારી ઉઘિ છે બાબુમા સિક્ષાનું તુંબડુ પડ્યુ છે ફાટી તૂટી ગોદડી ઓઢેલી છે સ્વપ્નમા તેને રાજ્ય મળ્યુ, મહેલ મળ્યા, બે બાબુ ચામર વિનય છે, આગળ ભાટ બિરૂદાવળી બોલે છે, પ્રધાન મેનાપતિ સામત-ચક્ર પછવાડે ચાલે છે, ગોખમા બેઠેલી રાણીઓ તેના તરફ માર્મિક કટાક્ષ ફેંકે છે વિગેરે સ્વપ્ન પૂરું થયુ, આંખ ઉઘડી ગઈ, અને જુએ છે તો પોતે તેના તેજ છે, ફાટેલી ગોદડી અને અત્રથી ખરડાયલુ તુંબડુ એ પોતાની પામે રહ્યા છે એવી રીતે સસારના મર્વ વેશવો સ્વપ્નમા જેવા છે પચીશ પચાસ વરસ કદાચ રહે તોપણ છેવટે ચાલ્યા જવાના છે અને પાછી અસલ સ્થિતિમા મૂકનારા છે અને કોઈ વાર તો ફાટેલી ગોદડી અને તુંબડુ પામે હોય તેને પણ જોવ-જાવનારા છે જિયારા આ પ્રાણીને વસ્તુસ્વરૂપનું ભાને ન હોવાથી એ તો સ્વપ્નવત્ વસ્તુપ્રાપ્તિમાં રાચી જાય છે તેવીજ રીતે સખત ઉનાળામા પોતે વસ થયેલો હોય ત્યારે વાદળાની જરા છાયડી આવે તેમા આનદ માની લે છે, પણ આગતુક વાદળી ફેટલો વખત ટકશે

અને ચાલી જશે ત્યારે મનમાં કેટલો મોટો ખેદ મૂકી જશે તેનો તે વિચાર કરતો નથી. ચિદાનંદજી મહારાજ એક પદમાં કહે છે કે—

જગ સપનેકી માયારે, નર જગ સપનેકી માયા;
સુપને રાજ પાય કોઉ રંકે જ્યું, કરત કાજ મન લાયા.
ઉઘરત નયન હાથ લખ ખપ્પર, મનહું મન પછતાયા; રે નર..
ચૌવત સંધ્યારાગ રૂપ કુનિ, મલ મલિન અતિ કાયા;
વિણસત જાસ વિલંબ ન રંચકે, નિમ તરવરકી છાયા. રે નર.

આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે, છતાં આ જીવ ક્ષણિક સુખમાં આસક્ત થઈ વિષય કષાયમાં પડી જાય છે, પછી જેમ જંગલમાં નહાર-વરગડા ખકરીને પકડી તેનું પેટ ફાડી ખાય છે તેમ મરણરૂપ કાળતોપચી આયુષ્ય પૂર્ણ થશે એટલે આ જીવને ઉપાડી ચાલ્યો જશે, તે વખતે તેનું સ્વપ્ન ઉડી જશે, તેનો ભ્રમ લાંગી જશે અને તેની આંખો ઉઘડી જશે. મરવાની વાત ચોકસ છે એમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી. વહેલા મોડા તે સ્થિતિ જરૂર પ્રાપ્ત થવાની છે અને તે વખતે સ્ત્રી, પુત્ર અને ઘર સર્વ અહીં રહી જવાનાં છે તો પછી તેમાં આસક્તિ રાખવી કેમ ઉચિત ગણાય? જે સુખ લાંબો વખત ચાલવાનું નથી, જેની પછવાડે દુઃખ જરૂર આવવાનું છે અને જે ચાલે તેટલો વખત પણ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરે છે તેમાં આસક્ત થઈ વાસ્તવિક સુખને મેળવવા પ્રયાસ ન કરવો એ એક પ્રકારની ઘેલછા છે.

*અજહુ ચેત કહુ ચેતત નાંહિ,
પકરી ટેક હારિલ લકરીરી;
આનન્દધન હીરો જન છારત,
નર મોહો માયા કકરીરી. જીય૦ ૩

“હજી પણ ચેત, કેમ ચેતતો નથી? (તેં તો) હારિલ પક્ષી જેમ લાકડીને પકડી રાખે છે તેમ ટેક પકડી છે. આનંદધન પ્રભુ કહે છે—

— અતિહિ અચેત એવો અત્ર પાઠાંતર છે.

૩ અજ હુ=હજી પણ. કહુ=કેમ, શામાટે. હારિલ=હારિલ પક્ષી. લકરી=લીમળી, લાકડી. છારત=છોડી દધને. કકરી=કાંકરો, પથ્થર.

છે કે આ (અજ્ઞાની) પ્રાણી હીરાને છોડી દઈને માયારૂપ કાકરા ઉપર મોહ પામી ગયો છે”

હારિલ પક્ષી પાંજરામાં હોય છે ત્યારે નીમની નામની લાકડીને પકડી રાખે છે, પછી પગ આડા અવળા ચાલતા લાકડી નમી જાય છે અને પક્ષી ઉધે માથે લટકી પડે છે ત્યારે ચીસો પાડે છે, પણ તેને છોડતો નથી—એપર અત્ર અલકાર છે

હાર એટલે જગલ તેનું રહેવાશી વગડાઉ જનાવર અથવા એક જાતનું પક્ષી તે હારિલ

‘અજ હું ચેત’ ની જગોએ કોઈ સ્થાનકે ‘અતિહિ અચેત’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ આ જીવ ઘણો અચેતન જેવો થઈ ગયો છે એમ થાય. જો કે તેનામાં ચેતન્ય શુભ છે પણ તેનું વર્તન જોતા જાણે તે તદ્દન અચેતન હોય તેવો દેખાય છે

ભાવ—અતે આ સર્વ વૈલવો છોડી ચાલ્યા જવાનું છે એ તારા જાણવામાં આવ્યું ત્યારે હવે તું ચેત, શામાટે પડી રહ્યો છે. ઝેરને ઝેર જરૂરયા પછી પણ તેને સેવનાર ડહાપણવાળો ન જ ગણાય એ તું સારી પેઠે જાણે છે, છતાં શામાટે સસારમાં પડી રહ્યો છે. હારિલ પક્ષી ઝાડ પર અથવા પાંજરામાં નીમનીપર લટકાય છે ત્યારે એમ જ માને છે કે મને લાકડીએ પકડી રાખ્યો છે વાદરને જ્યારે પકડવો હોય છે ત્યારે ગાગરમાં બેસી ભરે છે અને તે વાદરો તેની પાસે આવે છે. પછી બેસી દેખીને તે લેવા ગાગરમાં હાથ ઘાલી મોટો મુઠ્ઠો ભરનાર વાદરો તેમાં સપડાઈ જાય છે, તેના હાથ નીકળી શકતો નથી, તે તો એમ માને છે કે મને ગાગરે પકડી રાખ્યો છે, તે ભરેલો મુઠ્ઠો છોડતો નથી અને ખેંચતાણ કયો કરે છે, એવી જ રીતે આ જીવ માને છે કે ધન, સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરેએ તેને ઝાલી રાખ્યો છે તેથી તે સસાર છોડી શકતો નથી, નિરૂપાય છે, પણ બિચારાને ખબર નથી કે પાંજરાનો માલિક આવી નીમની ખેંચી લેશે કે હારિલ નીચે પડશે, મદારી આવી ચાળખો લગાવશે કે મુઠ્ઠી છૂટી જશે, તેમ કાળ તોપચી આવી પોતાનો રોક્ષ બળવશે કે આ સર્વ માયા છૂટી જશે

આવા ખોટા ખ્યાલમાં પડી જઈ આ પ્રાણી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયીનો (હીરાનો) ત્યાગ કરી દે છે, તેના તરફ પ્રેમ રાખતો

નથી, તેને મેળવવા યત્ન કરતો નથી, તેની કિમતનો ખ્યાલ કરતો નથી અને સંસારબંધનની માયારૂપ પથરી ઉપર મોહ પામી તેમાં મસ્ત રહ્યા કરે છે, તેમાં આનંદ માને છે અને તેમાં સાતા માને છે. વસ્તુતઃ સંસારપરનો રાગ કિમત વગરનો છે, પથ્થર જેવો છે, જડ છે, અશાશ્વત છે, પણ મોહની મદિરા પીને ઉન્મત્ત થયેલો આ જીવ સારાસાર વિચાર કરતો નથી અને અક્ષય, અવિનાશી સુખ અપાવનાર જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયની કિમત તેને આવતી નથી, તેને તણ દે છે, તેનાથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરે છે અને સંસારમાં ઊડો ઊડો ઉતરતો જાય છે.

તેટલા માટે આનંદધનજી મહારાજ ઉપદેશ આપે છે કે સુત વનિતા યૌવન ધન વિગેરેમાં રાગવામાગવાની તારી પ્રકૃતિ પડી છે અને સંસારને તું સુખનું સાધન-સુખરૂપ માને છે તેમાં તારી ભૂલ થાય છે, કાળનો સપાટો લાગશે ત્યારે એ સર્વ મૂકી ચાલ્યા જવું પડશે, વળી તું માયામાં લપટાઈ તારા શુદ્ધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય પણ કરતો નથી એમાં તારી મોટી ભૂલ થાય છે, માટે હે ભાઈ! ચેત, આવા સારા વખતમાં ચેતીશ નહિ તો પછી પરતાવો થશે.

આખા પદનો આશય એ છે કે આ જીવ સ્વવસ્તુને ઓળખતો નથી અને પરલાવમાં રાગ્યોમાગ્યો રહે છે, પર વસ્તુ પોતાની થવાની નથી, અંતે છોડી જવાની છે અને રહે છે તેટલો વખત પણ અનેક પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક વ્યથા કરનારી છે. આ વસ્તુ-સ્વરૂપ ઓળખી પોતાનાં રત્નો શોધી કાઢો અને માયાનો ત્યાગ કરો.

૫૬ ચોથું-રાગ વેલાવલ.

સુહાગળ! જાગી અનુભવ પ્રીત. સુહાં

*નિન્દ અનાદિ અગ્યાંનકી;

†મિટ ગઈ નિજ રીત. સુહાં

* 'નિન્દ અનાદિઆ પાનકી' અથવા નિન્દ અજ્ઞાન અનાદિની એ પાઠાંતર છે.
† 'મેટી ગહી' એવો પાઠાંતર છે.

૧. સુહાગળ=સૌભાગ્યવતી અથવા સુખ આપનારી. નિજ=પોતાની મેળે, આપોઆપ.

“હું સૌભાગ્યવતી ! યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનરૂપ તારી માથેની પ્રીતિ હવે જાગૃત થઈ છે, અનાદિ કાળથી અજ્ઞાનને લીધે જે નિદ્રા આવી ગઈ હતી તે પોતાને સ્વભાવે જ મટી ગઈ છે”

સૌભાગ્યવતી કહીને અત્રે જીવ શુદ્ધ ચેતનાને ઉદ્દેશીને કહે છે અથવા સુહાગણને પ્રીતિનું વિશેષણ લઈ શકાય સુખ આપનાર પ્રીતિ હવે જાગૃત થઈ છે

બીજી પક્ષિતમા ‘નિદ્રા અનાદિઆ પાનકી’ અને કવચિત્ ‘નિદ્રા અજ્ઞાન અનાદિકી’ એવો પાઠ છે અનાદિ કાળથી અજ્ઞાનરૂપ નિદ્રા આવેલી હતી તે હવે ખસી જઈ અનુભવજ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એવો મૂળ પાઠનો અર્થ કરવો મોહમદિરાનું પાન કરવાથી થયેલી નિદ્રા મટી ગઈ એવો પાઠાતરનો અર્થ કરવો

‘નિજ રીત’ પોતાની મેળે જ અથવા મારી એ રીતિ હતી એવો તેનો અર્થ થાય તે બંને અર્થ સમીચીન છે

ભાવ-જ્યારે જીવ અપૂર્વકગ્ણ કરી માત્ર ધનધાતી પ્રકૃતિનો ક્ષય ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે છે ત્યારે શુદ્ધ ચેતનાનો આખો પ્રકાશ થવા માટે છે શુદ્ધ ચેતના એટલે જ્ઞાન લક્ષણ ચેતન્યની શુદ્ધતાવાળો આત્મા. એના શુદ્ધ સ્વરૂપમા ચેતના આવી જાય ત્યારે તો તેને અપૂર્વ આનંદ થાય છે, પણ તેનું અસ્પૃટ શુદ્ધપણુ અશે અશે ચતુર્થ શુદ્ધ-સ્થાનકથી થવા માટે છે પછી જેમ જેમ ઉત્ક્રાન્તિ થતી જાય છે તેમ તેમ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થતી જાય છે સામાન્ય બોધથી ચેતનાને શુદ્ધ સ્વરૂપમા પ્રગટ થવાનું કારણ મળતું નથી, પણ જ્યારે સૂક્ષ્મ બોધ-યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે એટલે પોતે વાસ્તવિક રીતે કાણુ છે, પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, પોતાને ઉપાધિઓ કઈ કઈ લાગેલી છે અને પોતાનો તેની સાથે મળધ શું છે એનું જ્ઞાન થાય છે, આર્તિક અને પૌદ્ગલિક પદાર્થનો તદ્વાવત સમજાય છે, તેમા મનને વિદ્યાનિ મેળે છે, અન્ય વસ્તુઓના જ્ઞાનથી પોતાનો તેની માથેનો મળધ દેટલો અધિર છે તે સમજાય છે અને તે જ્ઞાનરસના પાનમા અપૂર્વ આનંદ થાય છે તેને અનુભવ કહેવામા આવે છે બનાગ્નીદામ પા ! મમય-સાર નાટકમા કહે છે કે -

વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતેં, મન પાવૈ વિસરામઃ
રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ.

એવા નિજ સ્વરૂપજ્ઞાનને અનુભવજ્ઞાન કહે છે અને તેનો અને શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસનો અતિ ઉત્કટ સંબંધ હોવાથી તે જ્ઞાનને જ યોગીઓ ખરૂં જ્ઞાન કહે છે. સામાન્ય રીતે વસ્તુનો બોધ થાય તેને શાસ્ત્રકાર વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન કહે છે, તેથી કેમીસ્ટ (પૃથ્વ-ક્ષરણ કરનાર વૈજ્ઞાની)ની પેઠે વસ્તુસ્વભાવ કહેતાં આવડે છે, પણ જ્યાંસુધી વિવેકપૂર્વક સ્વપરની વહેંચણી સાથે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાંસુધી તેને હરિભદ્રસૂરિ આદિ મહાત્માઓ વાસ્તવિક જ્ઞાન કહેવાની ના કહે છે, તેવી જ રીતે ઉપર ઉપરથી અધ્યાત્મની કે યોગની વાતો કરનારને પહેલી ભૂમિકા ઉપર જ યોગીઓ મૂકે છે. જેમ જેમ જીવ ભૂમિકા ચઢતો જાય છે તેમ તેમ તેને સ્વરૂપજ્ઞાન થતું જાય છે અને તેથી યોગના ગ્રંથોમાં અનુભવજ્ઞાનની મુખ્યતા કહેલી છે. અનુભવજ્ઞાન સંબંધી વિવેચન આ ગ્રંથની ભૂમિકામાં તથા અન્યત્ર વારંવાર આવ્યા કરે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવાથી ચેતન પોતાની શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે કે હે સૌભાગ્યવતી ચેતના ! તારી સાથે અનુભવજ્ઞાનરૂપ પ્રીતિ હતી તે હવે જાગૃત થઈ છે. હું અત્યાર સુધી કુમતિને વશ પડ્યો હતો તેથી ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, મિત્ર, સગાં સંબંધીને મારાં પોતાનાં માનીને સંસારમાં મસ્ત રહ્યો હતો અને તને તદ્દન ભૂલી ગયો હતો, માંડે સ્વરૂપ તું છો એ વાત પણ મારા સ્મરણમાંથી ખસી ગઈ હતી, કારણકે મેં અજ્ઞાનરૂપ મદિરાનું પાન કર્યું હતું, મારી તે સ્થિતિ અનાદિ કાળથી ચાલી આવતી હતી, તેથી મદિરા પીનાર માણસ ઘેનમાં પડી પોતાની જાતપરનો અંકુશ ખોઈ એસે છે અને જેમ તેમ લવારો કરે છે તેવી મારી પણ સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. આ જે નિદ્રા-મૂર્છા આવેલી હતી તે અનુભવપ્રીતિ જાગૃત થવાથી તારા સંબંધને લઈને ઉડી ગઈ, પોતાની વહાલી સ્ત્રી સાથેના સંબંધને અંગે માણસ જેમ ભૂખ કે ઉંઘ ભૂલી જાય છે તેમ તારી સાથેની અનુભવપ્રીતિ જામતાં મારી ઉપરોક્ત નિદ્રા પોતાની મેળે જ ચાલી ગઈ, નાસી ગઈ, ખસી ગઈ.

અનુભવજ્ઞાન જાગ્રત થતા જ મોહ ખસવા માટે છે એ સમ-
જવાની જરૂર પડે તેવું નથી મોહનો સ્વભાવ સસારમા મુંઝવવાનો
છે, જીવને ઘેનમા પાડવાનો છે, જ્યારે અનુભવનો સ્વભાવ જીવને
મોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવાનો છે તે આ જીવને સમજાવે છે કે
દાડ પીનાર માણુમ અસ્તવ્યસ્ત બોલે છે, ગટરમા પડે છે અને અતિ
નિંદા આચરણ આચરે છે, તેમ તુ મોહમદિરા પીને ક્રોધ કરે છે,
અભિમાન કરે છે, કપટજાળ પાથરે છે, ધન મેળવે છે, હસે છે,
રમે છે, રડે છે, છાતી કુટે છે, લય પામે છે, મ્હોં મરડે છે કે
શ્રીસેવન કરે છે—એ સર્વ દાડ પીનારના કૃત્યો છે, તારા જેવા
શુદ્ધ સ્વરૂપવાળાને તે અઘટિત છે, માટે તુ તારી જાતને જાળાખ
અને મોહને તાળે થવાની તારી પદ્ધતિ છોડી દે આવી રીતે અનુ-
ભવજ્ઞાન પ્રગટ થતા અનાદિ કાળની નિદ્રા ઉડી જાય છે એ અનુ-
ભવજ્ઞાન પ્રગટ થતા વધારે શુ થાય છે તે આગળ બતાવે છે

घट मंदिर दीपक कीयो, सहज मुज्योति सरूप;

आप पराई आपुही, ठानत वस्तु अनुप. सुहा० २

“(અનુભવજ્ઞાન થવાથી) હૃદયમદિરમા કુદરતી પ્રકાશરૂપ
દીપક પ્રગટ થયો, તેથી આપણી અને પારકી વસ્તુને અનુપમ રીતે
પોતે જ સ્થાપન કરી”

ભાષ—મોહની નિદ્રામા આ જીવ પડેલો હતો ત્યાંમુધી ઘોર
અધકાર તેના હૃદયમા હતો, તેને જરા પણ વિવેક નહોતો, પણ
અનુભવજ્ઞાન જાગ્રત થવાથી હૃદયમદિરમા જે અધકાર હતો તે દૂર
થઈ ગયો અને પોતાનો કુદરતી પ્રકાશ હતો તે જાગ્રત થયો અધ-
કારને લીધે આ જીવ ઉન્મત્ત થઈ કુમતિ સાથે ખેલ કરતો હતો,
પણ હવે જ્યારે હૃદયમદિરમા જ્ઞાનન્યોતિનો સ્વયપ્રકાશ પડવા લાગ્યો
જ્યારે શુદ્ધ ચેતના સાથેનું પોતાનું સગપણ તેને યાદ આવ્યું, વળી
જ્ઞાનના મુધી તેને સ્વપરનો વિવેક નહોતો, આત્મિક વસ્તુ કંઈ છે
અને પૌદ્ગલિક વસ્તુ કંઈ છે તેનો તેને ખ્યાલ નહોતો, તેથી શ્રીને
તે સર્વસ્વ માનતો હતો, ધનને પ્રાણ મમાન માનતો હતો, ઇકરા-

૨ આપુરી=પોતે જ ઠાનત=સ્થાપન કરી અનુપ=અનુપમ રીતે

ઓને તે પોતારૂપ માનતો હતો, વ્યવહારનાં કૃત્યોને તે તાત્ત્વિક માનતો હતો તેને બદલે હવે એ સર્વ ઉપાધિરૂપ છે, ચક્રલમણ કરાવનાર છે, અધઃપાત કરાવનાર છે એમ સમજાવા લાગ્યું, અને સાથે સમજાયું કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પોતાનો સ્વભાવ છે અને તેને પ્રકટ કરી આ સર્વ ઉપાધિ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

યોગના ગ્રંથોમાં સ્વપર વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા વારંવાર બતાવવામાં આવે છે. જ્ઞાન અને વર્તન સર્વનો મુદ્દો એ જ છે કે પરભાવનું સ્વરૂપ સમજી તેનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વરૂપ ઓળખી તેને પ્રગટ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો એ ખાસ કર્તવ્ય છે. આ જીવ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં એટલો બધો આસક્ત રહે છે કે એની સાથે તે એક રસ થઈ જાય છે, એ સંબંધમાં જે મોટી ભૂલ થાય છે તે અનુભવજ્ઞાનથી મટે છે તેટલા માટે અત્ર કહ્યું છે કે પોતાની અને પારકી વસ્તુઓનો વિવેક અનુપમ રીતે પોતે જ કરી લે છે. અનુભવ તેને શીખવે છે કે ધન અસ્થિર છે, પ્રેમ ખોટો છે, શરીર અંતે પડવાનું છે, સ્ત્રી પુત્ર સ્વાર્થનાં સંબંધી છે, સંબંધ થોડા વખતનો છે, અનંત જ્ઞાન એ તારું સ્વરૂપ છે અને તેને પ્રગટ કરવા તારે પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવો હોય છે. આ સ્વપર જ્ઞાનને બતાવનાર અનુભવપ્રીતિ હવે જાત્રા થઈ છે તેથી બહુ આનંદ આવી ગયો છે, તેનું વિશેષ વર્ણન કરતાં ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે.

કહા દિશ્વાવું ઔરકું, કહાં સમજાવું મોર;

તીર* અચૂક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે ઠોર. સુહા૦ ૩

“ખીજાને તે હું કેવી રીતે દેખાડી શકું, લોખા પ્રાણીને તેનું સ્વરૂપ હું કેમ સમજાવી શકું; પ્રેમનું તીર રામબાણ છે અને જેને તે લાગે છે તે નિશ્ચય રહે છે.”

ભાવ-જ્યારે અનુભવ ઘટમંદિરમાં દીપક કરનાર છે અને વસ્તુ સ્થાપન બહુ ઉત્તમ રીતે કરે છે એમ આ જીવને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે ચેતનને અનુભવજ્ઞાન બતાવવા વિનંત કરી. તને ચેતન જવાબ આપે છે કે-અનુભવજ્ઞાન એ કાંઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુ નથી,

* ‘તીર ન ચૂકે પ્રેમકા’ એવો પાઠાંતર છે.

૩ કહા=કેવી રીતે. લોર=મૂર્ખ, જનાવર જેવો. અચૂક=અમોઘ ઠોર=નિશ્ચય.

હાથમા લઈને પુસ્તક પેન્સીલની જેમ તે બતાવી શકાય તેમ નથી, તેથી હું તમને તે કેવો રીતે બતાવી શકું? વળી મૂર્ખ-અજ્ઞાની છુવ જેને સસાર ઊડ્યા વગર ઊકરા ઓ સાથે મોક્ષમા જવું છે તેને તેનું સ્વરૂપ હું સમજાવું પણ શી રીતે? જ્યારે ચેતને કહ્યું કે બતાવી શકાય તેવું અનુભવજ્ઞાનનું સ્વરૂપ નથી ત્યારે શિષ્યે સમજાવવાની માગણી કરી તેને પણ ગુરૂ મહારાજ કહે છે કે તે સમજાવવાથી તારા ગ્રાહ્યમા પણ આવી શકે તેમ નથી, કારણકે તું હજી આત્મિક જ્ઞાનમા તદ્દન પછાત પડી રહેલો છે. છતાં તારે તેનું સ્વરૂપ સમજવું જ હોય તો હું તેની એક નિશાની બતાવું છું તેથી તને તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે અને તેથી તું એ સ્વરૂપ સમજી લેજે. એ અનુભવનું તીર અમોઘ છે, મૂક્યા પછી કામ સાધીને જ પાછું આવે છે, રામબાણ છે ગમ બાણ જેવું બાણ જે પશુને કે મનુષ્યને લાગે છે તે સ્થિર જ થઈ જાય છે, હાલી ચાલી શકતું નથી. આ અનુભવનું બાણ જેને લાગ્યું હોય છે તે તેમા નિશ્ચળ રહે છે, સ્થિર રહે છે, સ્વાધી રહે છે. કામદેવનું બાણ વાગે ત્યારે રતિપ્રેમી માણસ જેમ તેમાં લીન-સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, તેમ અનુભવનું તીર વાગ્યા પછી એકદમ આ છુવ સ્થિર થઈ જાય છે, પરિણામની ચચળતા હોય તે મટી જાય છે. મનની અસ્ત વ્યસ્ત નિયતિ હોય છે તે દૂર થઈ જાય છે અને વૃથા દોડાદોડી બંધ થાય છે.

દોડત દોડત દોડત દોડીઓ, જેતી મનનીએ દોડ-જિનેશ્વર,
પ્રેમ પ્રતીત વિચારો દુકડી, ગુરૂગમ લેજે રે ભેડ-જિનેશ્વર

આ મહાત્માએ શ્રી ધર્મનાથના સ્તવનમા ઉપર લખેલી ગાથામા કહ્યું છે તે ભાવ અત્ર આવે છે. દોડાદોડી મટી જઈ નજીકની પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થિરતા જે આરિત્રનો શુભ છે તે પ્રગટ થાય છે તેટલા માટે હે શુદ્ધ ચેતના! આ તારી સાથે જે પ્રીતિ જાગ્રત થઈ છે તે જો કે કાંઈને બતાવી કે સમજાવી શકાય તેવી નથી, માત્ર સ્થિરતાશુભથી સમજાય તેવી છે, તોપણ તેની એક નિશાની અચૂક છે કે એક વખત તે જાગ્રત થયા પછી નિરતર બની રહે છે.

નાદવિલુદ્ધો માણકું, ગિને ન તળ મૂગ લોય,

આનંદઘન પ્રમુ પ્રેમકી, અકય કહાની કોય. મુદ્રા ૦ ૪

૪ નાદ=રામ વિલુદ્ધો=વિલુપ્ત, આસક્ત લોભ=લોભમા અકય=અ કદી શકાય તેવી પ્રેમ=અપૂર્વ

“લોકમાં પણ રાગમાં આસક્ત મૃગલો-હરિણ પોતાના પ્રાણની તરખલા જેટલી પણ કિંમત ગણતો નથી. આનંદના સમૂહ પ્રભુના પ્રેમની કથા અપૂર્વ અને ન કહી શકાય તેવી છે.”

ભાવ-આ અનુભવના પ્રેમમાં જે પ્રાણી પડી જાય તેની સ્થિતિ કેવી હોય છે તે સંબંધી સવાલ થતાં આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રેમી જીવની વાત અપૂર્વ અને અકથ્ય છે, એ તો એક જૂદી જ વાત છે, એ કહી શકાય તેવી વાત નથી. હરણ રાગ સાંભળવાની ઈચ્છાવાળો હોય છે તેવે પ્રસંગે તે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરતો નથી, તેને મારવા માટે ધનુષ્ય સજ્જ કરીને પારાધી ખેંઠો હોય તેને તે દેખે છતાં, પણ જ્યારે વીણા મૃદંગ વાગવા માંડે છે ત્યારે રાગના આકર્ષણથી મૃગ ત્યાં ખેંચાઈ આવે છે, તે રાગ સાંભળવાની ઈચ્છા પાસે પ્રાણની દરકાર કરતો નથી, મોરલીના સ્વરથી જેમ સર્પ ખેંચાઈ આવે છે તેવી રીતે જેને અનુભવપ્રીતિ જાગી હોય તે કોઈની દરકાર કર્યા વગર, પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કર્યા વગર અનુભવના પ્રેમમાં ઉતરી જાય છે, તેને જ ચાહે છે અને તેના પ્રસંગ તરફ જ ખેંચાઈ જાય છે. આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે લખે છે કે અનુભવપ્રેમની વાત શબ્દોમાં લખી શકાય તેવી નથી, મુખેથી બોલી શકાય તેવી નથી, તે તો કોઈ અપૂર્વ છે. આત્મસ્વરૂપના રંગી ચક્રવર્તી જેવી મોટી ઋદ્ધિ હોય તેને તૃણની પેઠે તણ દઈ પર્વત ગુફામાં એકાંતે આત્માને અનંત ઠામે જોતાં, તન્મયપણે રમતાં અને તહ્લીન થતાં દેશે ઉણી પૂર્વકોટિ જેટલો કાળ પસાર કરી નાખે એવી તેમની અપૂર્વ કહાણી છે.

નાદ શબ્દનો યૌગિક અર્થ અનાહત નાદ થાય છે. યોગમાં ધીમે ધીમે વધારો કર્યા પછી જ્યારે સ્થિરતા થાય છે ત્યારે અતિ મધુર નાદ અંતરંગમાંથી ઉઠે છે. જેના સ્વરની મીઠાશ વીણા, વેણુ, વાયોલીન કે પીયાનાના સ્વર કરતાં અનેક ગણી વધારે હોય છે. એના પર આસક્ત જીવ પોતાના શરીરની દરકાર કરતો નથી. નાદનો આ યૌગિક અર્થ સમજવો. આ પદમાં એક બીજું વ્યંગ્ય છે તે પણ સમજવા જેવું છે. અનુભવની પ્રીતિ જાગ્યા પછી પણ જે પ્રાણી વિષયાદિકમાં આસક્ત રહે તે જનાવર કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે. જે પ્રીતિ સાચી હોય તો પછી પ્રાણની પણ દરકાર રાખવી ઉચિત

નથી એવું તો જનાવર પણ શીખવે છે, વ્યવહારમાં પણ આપણે અનેક રજપુતોને પ્રેમ ખાતર પ્રાણ આપતા જોઈએ છીએ, તો પછી સાચી પ્રીતિ હોય તો શ્વાનની જેમ જ્યાં ત્યાં મ્હોદુ ઘાલવું ઉચિત નથી, પ્રીતિ યોગ્ય પદાર્થને મેળવવો અને તેના ઉપર પ્રાણ પાથરવા આ હકીકતમાં બહુ ઊંડું રહસ્ય છે તે વિચારવા યોગ્ય છે

યોગના પ્રેમમાં લાગેલા પ્રાણીઓ જગત્થી તદ્દન બેદરકાર હોય છે એમ આ પદપરથી જણાય છે દુનિયા તેમને માટે શું બોલે છે તે જાણવા તથા સાલજવાની તેને ઈચ્છા પણ મ્હેતી નથી પ્રેમથી તેઓ યોગમાર્ગને પકડે છે અને તેની ખાતરજ તેઓ તેને નભાવે છે આનંદધનજી મહારાજ પણ આવા બેદરકાર હતા, એ તેઓના ચરિત્રના મુખ્યમા મળતી હકીકતપરથી જણાય છે પોતાના નાના કે મોટા કાર્યની દુનિયા શું તુલના કરશે એવો વિચાર કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખત જ્યાંસુધી રહે છે ત્યાંસુધી તે કાર્યમાં ખરી મધુરતા આવતી નથી, એ બાબતનો ખ્યાલ નિરાશી ભાવથી એકાદ કામ કરવા પછી જ આવે છે

*પદ પાંચમું. રાગ—આશાવરી.

અવધુ નટ નાગરકી વાજી, જાણે ન વામણ કાજી. અ૦

થિરતા એક સમયમેં ઠાનેં, ઉપજેં વિણસેં તવહી;

હલટ પલટ યુવ સત્તા રાસેં, યા હમ મુની ન કવહી. અ૦ ?

* આ પદનો ભાવ સમજવો જરા મુશ્કેલ પડશે, કદાચ શરૂઆત વગર સમ તથ નદિ તે આ પદ મૂઠી દઈ આગળ ચલાવવું અને પ્રસંગે ગુર્વાદિનો યોગ થયે આ પદ સમજવું આ પદનું વિવેચન ન સમજાય તો નાસીપામ ન થતા આગળ ચલાવવું

૧ અવધુ=સ્થિર, ઠાને ચાને નદિ તેવો આભા. નટ=ગાજર નાગરની બેદરમાં બાંધવા આવેલો, બાજુ=સમત બાજુ ઇચ્છા=આશા કે કાંચ, બુદ્ધિવાળા માણસો થિરતા=સ્થિરતા ઠાને=અવધાનકે, મોડામાં ઉપજે=ઉત્પન્ન થાય વિાનિ=જાન પામે તબલી=તોપખુ, રણા છતાં હવટપલટ=કવળી મુવળી કલ્પાદ્યની ઉપર કરી તે. યુવ સત્તા=શિવરાત્રી અથવા સત્તાની ધ્રુવતા યાને હમ=અમે મુની=સામગી કમદી=મોઈ જોએ

“હે આત્મા! આ શહેરી નાટકીઆની રચેલી બાજી તે બ્રાહ્મણ કે કાજી (જેવાં બુદ્ધિમાન્ પુરૂષો) બાણી શકતા નથી. (તે બાજી કેવી છે તે બતાવે છે.) એક સમયમાં જે સ્થાનકે (મોક્ષમાં) સ્થિરતા પામી જાય ત્યાં પણ ઉપજવા વિનાશ પામવારૂપ ધર્મ રહે છે, વળી તે ઉપજે છે, વિનાશ પામે છે અને છતાં ધ્રુવ (સ્થિર) સત્તા રાખે છે. આવી રમત અમે તો કોઈ જગોએ સાંભળી નથી.”

ભાવ-ચોથા પદમાં છેવટે કહ્યું કે અનુભવની વાર્તા અકથ્ય અને અપૂર્વ છે તે અત્ર બહુ વિદ્વત્તાપૂર્વક બતાવે છે. આગમના ઊંડા અભ્યાસથી આ પદની રચના થઈ છે તેમાં જે અપૂર્વ રહસ્ય બતાવ્યું છે તે મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે.

અવધુ=અધુ, અધ્રુવ. ધ્રુ એટલે ધ્રુજવું, ચાલવું, હાલે ચાલે નહિ તે સ્થિરતા ગુણવાળો આત્મા અથવા અવધૂત સંસારમાયાને કંપાવીને નિર્મળ થયેલો આત્મા; તેને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે આત્મન! ત જે બાજી માંડી છે તે બહુ સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી છે. તું ખરે-ખરો કળાબાજ નાગરિક નટ છે. શહેરના લોકો હમેશાં ગામડાના લોકો કરતાં વિશેષ કળાબાજ હોય છે. ગામડીઆ લોકો ભોળા, સાદા, નિખાલસ હોય છે, તેઓ બાજી માંડે તો તુરત કળાઈ જાય છે, પણ શહેરી માણસની બાજી એકદમ કળી શકાતી નથી. કળાબાજ મદારી જ્યારે એકના દશ કરે છે કે ચઢીઓ ઉડાવે છે ત્યારે તેની યુક્તિ સમજવી બહુ મુશ્કેલ પડે છે; તેવી રીતે હે ચેતન! તારી બાજી બહુ અજાયબ જેવી છે, તે બ્રાહ્મણ, કાજી જેવા બુદ્ધિમાન્ માણસો પણ સમજી શકતા નથી, કારણ તેઓમાં એટલા ઊંડા ઉતરવાની શક્તિ હોતી નથી. બ્રાહ્મણ એટલે અલેખવાદી વેદાન્તીઓ તથા ઉપચારથી વૈશેષિક, નૈયાયિક, જૈમિની અને સાંખ્ય સમજી લેવા અને કાજી શબ્દથી સર્વ પ્રકારના મુસલમાન અને ઉપચારથી પારસી, ક્રીશ્ચીયન અને જ્યુ વિગેરે સમજી લેવા. બ્રાહ્મણ અને કાજી તે બાજી જેવા બેઠેલાને ઉદ્દેશીને સમજાવું. નટ અને શહેરીની કોઈ એવી કળા હોવી જોઈએ કે તેથી બ્રાહ્મણ અને કાજી ઠગાયા હોય. આ સંબંધમાં કોઈ લોકપ્રચલિત વાર્તા હોવી જોઈએ જેની માહિતી નથી.

આટલી સામાન્ય પ્રસ્તાવના કર્યા પછી નટનાગરની બાજી કેવા પ્રકારની છે તે બતાવે છે. અત્ર શરીર છોડીને આત્મા નીકળે છે તે

એક જ સમયમા મોક્ષમા પહોંચી જાય છે, એટલે જે સમયે અહીંથી દેહનો ત્યાગ કરે છે તેજ સમયે સિદ્ધદશામા ઉત્પન્ન થાય છે અને જો અન્ય ભવ કરવાનો હોય તો જે સમયે અહીં કાળ કરે છે તેને જીવે સમયે ઝગ્નુ, ગતિથી અન્ય ગતિમા ઉપજી આહાર લે છે, અને જો વક્ષ ગતિ કરે છે તો ત્રીજે, ચોથે, પાંચમે સમયે તેમ કરે છે, પરંતુ સિદ્ધાત્મા તો તેજ સમયમા સ્વસ્થાનકે પહોંચી જાય છે મોક્ષસ્થાનકને અજર અમર કહેવામા આવે છે એટલે ત્યા જન્મ જરા મૃત્યુ નથી છતાં આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે એક જ સમયમા મોક્ષમા સ્થિરતા પામી જાય છતાં પણ ઉપજી અને વિનાશ પામવું એ તો તેને રહ્યા જ કરે છે. સર્વ દ્રવ્યમા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવપણું છે અને તેજ અમુક વસ્તુનું દ્રવ્યત્વ સિદ્ધ કરી આવે છે

હવે આ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવપણાથી દ્રવ્યત્વ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે તે બતાવવા સાડું વિવેચન કરીએ દરેક દ્રવ્યમા છ સામાન્ય ગુણ છે અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, મત્ત્વ અને અગુરૂલધુત્વ સર્વ દ્રવ્ય પોતાના ગુણ પર્વાયથી હસ્તિ ભોગવે છે તે અસ્તિત્વ, જેમા ગુણ અને પર્વાયો ગહે તે વસ્તુ-દ્રવ્ય, તે મર્વ દ્રવ્યો એકલા એક ક્ષેત્રમા રહ્યા છે તે વસ્તુત્વ, પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતપોતાના ગુણથી યુક્ત છે તે દ્રવ્યત્વ, પ્રત્યેક દ્રવ્ય અમુક પ્રમાણોથી જાણી શકાય છે તે પ્રમેયત્વ, પ્રત્યેક દ્રવ્ય એક સમયમાં ઉપજે છે, વિભુમે છે અને સ્થિર પણ છે તે સત્ત્વ અને દરેક દ્રવ્ય ધદ્રુગુણ હાનિ વૃદ્ધિ પામે છે તે પોતપોતાની અપેક્ષાએ ગુરૂ લઘુ નથી માટે અથવા તેવી જાતના અપૂર્વ ધર્મો તેમા છે તે અગુરૂલધુત્વ દરેક દ્રવ્યના આ સામાન્ય ગુણો પૈકી સત્ત્વગુણ ઉપર જરા વિશેષ વિવેચન કરવું પ્રસ્તુત છે તત્ત્વાર્થમા કહ્યું છે સ્વાદમ્પ્યમુત્રણ્ણ સત્ત્વ એટલે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિરતા એ ત્રણ ગુણો કંગી યુક્તપણું તેજ અમુક વસ્તુનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે જેમા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ ન હોય તો મત્ત કહી શકાય નહિ મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્ય હોય તેના ઘટ બનાવીએ ત્યારે તે ઘટની ઉત્પત્તિ થઈ કહેવાય છે, તેના પ્રદેશો ઓછા થયા કરે અથવા ઘટો પુટી જાય તે વ્યય છે પણ મૃત્તિકા તરીકે અથવા મુદ્ગલ તરીકે તે નિરંતર રહે છે એ ધ્રુવત્વ છે. ધર્મસ્તિકાય, અધર્મો-

સ્તિકાય દ્રવ્યમાં સ્વભાવે અગુરુલઘુ પર્યાયની અને પરભાવે ગમન અને સ્થિતિ કરનારને અનુક્રમે સાહાય્ય દેવાની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવત્વ સિદ્ધ થઈ શકે છે. એવી રીતે આકાશ દ્રવ્ય પણ એક સમયે ત્રણે પરિણામે પરિણમે છે અને કાળ દ્રવ્ય તો વ્યવહારે ઉપચરિત દ્રવ્ય હોવાથી પુરૂલના ઉત્પાદાદિને આધારે તેના ઉત્પાદાદિ દેવા યોગ્ય છે. જીવ દ્રવ્યમાં કર્માવૃત સ્થિતિમાં તો અનેક પ્રકારની ગતિ આદિથી ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે અને જીવત્વ-આત્મત્વ સ્થિર છે તે સમજાય તેવું છે. સિદ્ધદશામાં પણ ઉત્પાદાદિ થયા કરે છે તે હવે વિચારીએ. વસ્તુગતે મૂળપણે જ્ઞેયને પલટવે જ્ઞાનનું પણ તે ભાસનપણે પરિણમન થાય તે પૂર્વ પર્યાયના ભાસનનો વ્યય અને અભિનવ જ્ઞેય પર્યાયના ભાસનનો ઉત્પાદ તથા જ્ઞાનપણાનું ધ્રુવત્વ; એવી રીતે સર્વ ગુણના ધર્મની પ્રવૃત્તિરૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ વ્યય શ્રીસિદ્ધ ભગવંતમાં પણ થઈ રહ્યો છે. એ હકીકતને હજી વધારે સાદા આકારમાં રજી કરીએ તો સ્પષ્ટ સમજાશે. સિદ્ધદશામાં એક સમયે વિશેષની મુખ્યતાવાળો ઉપયોગ અને બીજે સમયે સામાન્યની મુખ્યતાવાળો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે સામાન્યની મુખ્યતાવાળો ઉપયોગ હોય ત્યારે વિશેષવાળો ઉપયોગનો વ્યય થાય છે અને સામાન્યવાળો ઉપયોગનો ઉત્પાદ થાય છે, છતાં ઉપયોગગુણ તો સ્થિર જ છે. સામાન્ય વિશેષવાળાની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે, તેથી સિદ્ધ મહાત્મા સ્થિર છે છતાં પણ ઉપયોગની અપેક્ષાએ ઉપજે છે અને વિણસે છે. જે પર્યાયનું ભાસન થયું તેરૂપ ઉત્પાદ અને તે પર્યાય પલટવાથી અન્ય પર્યાયનું ભાસન થયું તે પ્રથમ ભાસિત પર્યાયનો વ્યય-એ પ્રત્યેક સમયે સિદ્ધદશામાં પણ થયા કરે છે.

આવી રીતે એક સમયમાં જીવ ઉપજવાને સ્થાને સ્થિર થઈ જાય છે છતાં ત્યાં પણ તેના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા કરે છે, સામાન્ય અને વિશેષ ઉપયોગરૂપે અવાંતર ઉત્પાદ અને વ્યય અનુક્રમે થયા કરે છે. આથી જેઓ આત્માને એકાંત નિત્ય માને છે તેઓના મતની સમીક્ષા થઈ ગઈ અને અત્ર સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું કે સિદ્ધદશામાં ઉપજવા વિણસવાપણું નથી; ત્યાં પણ તેનો ઉત્પાદ અને વ્યય તો થયા કરે છે અને છતાં સિદ્ધત્વમાં સ્થિરતા છે અને તદ્રૂપ

ચારિત્ર તે દશામા પણ બરાબર ઘટતી ગીતે લલ્પ થઈ શકે છે
બૌદ્ધ આત્માને ક્ષણિક માને છે અને વેદાત તેને એકાત નિત્ય માને
છે તે બંને વાત અસમીચીન છે તે અત્ર બતાવ્યું

આવી નટનાગરની બાહ્ય છે તે બ્રાહ્મણ કે કાણે ડોઈ પણ
મણી શકતા નથી, પારખી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી, અર્થાત્
વેદ પુરાણ કે કુરાનમા આત્માનુ એવું કથયિત્ નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ
જોવામા આવતું નથી એ સ્વરૂપમા એવી ખૂણ છે કે આત્મા એક
મમયમા સ્વસ્થાનકે ઉપજે, છતા તેના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા કરે
અને તોપણ તે સ્થિરજ કહેવાય છે અને આવી રીતે તેમા ઉલટ-
પુલટ ભાવ થાય છે છતા પણ તેનું આત્મત્વ તો સ્થિર છે, તેની
ધ્રુવ સત્તા છે એ અબધી હકીકત અમે અન્યત્ર ડોઈ જગોએ કદિ
માણની નથી આવી રીતે એકજ વસ્તુ ઉપજે, વિણસે અને ધ્રુવ
રહે એવું તેનું સ્વરૂપ અન્ય કોઈ વિશિષ્ટ સૂત્રકાર કે શાસ્ત્રકારે બતાવ્યું
નથી અને દેખીતી રીતે તે ઉલટુ સુલટુ લાગે તેવું છે, નટની રમત
જેવું છે અને તેને મમજનાર સમજાવનાર તો ડોઈ મહા વિચક્ષણ
હોય તો જ તે નહી શકે તેમ છે

ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ એ ત્રણ મહા ચમત્કારી શબ્દો છે
તીર્થંકર મહારાજ ગણધરને ત્રિપદી આપે છે તેમા કહે છે કે ઉપજે વા
વિગમે વા ધ્રુવે વા, આ ત્રણ પદ ઉપરથી જ ગણધરે આખી દાદશા-
ગીની રચના કરે છે પ્રથમ તેઓ સર્વ વસ્તુની ઉત્પત્તિ દેખે છે,
પછી તેનો નાશ થતો દેખે છે અને તેની સાથે તેનું ધ્રુવત્વ દેખે છે
એ ત્રણ પદાર્થસ્વભાવમા આખા જૈનશાસ્ત્રનું રહસ્ય મમાયલું છે
તેથી તેપર જેટલું વિવેચન કરવા ધાગીએ તેટલું થઈ શકે તેમ છે
અને તેને માટે શાસ્ત્રકારોએ અનેક જગોએ ચમત્કારી લેખો લખ્યા
છે અથવા જૈન તત્ત્વજ્ઞાન મર્વ એ તત્ત્વમય જ છે એમ કહી અત્ર
સ્થળસંદોચના કારણથી વધારે ન લખતા આગળ ચલાવીએ છીએ
એક છવની ઉત્કાન્તિ, અપકાન્તિ, નિર્વાણ જૂદા જૂદા દર્શનો કેવી
ગીતે માને છે, તેમા વિરોધ ક્યા આવે છે અને જૈન દર્શન તેને અગે શું
કહે છે તેપર લગાણ વિવેચન કરવાનું આ ગ્રંથ નથી, યથાવગર
ઉપોદ્ધાવમા તેપર વિવેચન પ્રાપ્ત થયે, પણ એમાથી એક ચમત્કાર

ઉપજાવે તેવું સ્વરૂપ બતાવી તેની જૈનશાસ્ત્રાનુસાર વાનકી અત્ર બતાવી છે, સાથે ભલામણ કરવાની જરૂર છે કે એ સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન સદ્ગુરૂ પાસેથી સમજી ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

અહીં શરૂઆતમાં આત્માને અવધુ કહ્યો છે તેનો અર્થ અધ્ધુ 'ન ધૂનાતીતિ અધ્ધુ:' જે ધ્રુજી ન જાય, સ્વગુણ પર્યાયમાં રમણ કરે તેવો શુદ્ધ, નિષ્પ્રકંપ આત્મા અવિનાશી, અજ, અજરામર, અક્ષય, અલઘુન્ન ગુરૂ પરિણામી સમજવો. અવધૂત એ શબ્દ દૂ ધાતુ ને અવ ઉપસર્ગ લાગવાથી થયેલો છે અને તેનો અર્થ અવધૂત સંન્યાસી થાય છે એ શબ્દનો અપભ્રંશ હોય એમ માનવું વધારે ઠીક લાગે છે. એ શબ્દમાં આત્માનો સ્થિરતાગુણ પ્રાધાન્યપણે છે.

વળી આ નટનાગરની બાજી કેવી યુક્તિવાળી અને આશ્ચર્ય ઉપજાવનારી છે તે વિશેષ બતાવે છે.

एक अनेक अनेक एक फुनी, कुंडल कनक सुभावे;

जल तरंग घटमाटी रविकर, अगनित ताही समावे. अवधु० २

“સુવર્ણના સ્વભાવે એક અને તે જ દ્રવ્ય કુંડળ વિગેરે સ્વભાવે અનેક થાય છે અને વળી અનેક એક થાય છે. જળના તરંગો, માટીના ઘટો અને સૂર્યનાં કિરણો અગણિત હોય તોપણ તે તેમાં પાછાં સમાઈ જાય છે તે પ્રમાણે.”

ભાવ-નાગરિક નટની કેવી બાજી છે તેનું વિશેષ સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે એકના અનેક થઈ જાય છે અને વળી તે અનેક એકજ હોય છે. જેમ સુવર્ણનાં કુંડળ, બાબુળંઘ, ચંદનહાર, કઠાં, બંગડી, રાચણુમાળા વિગેરે અનેક રૂપ થાય છે તે દૃષ્ટાંતે સમજવું. ગુણ પર્યાયના ભાજનને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. અત્ર જીવ દ્રવ્ય સંબંધી વિવક્ષા કરતાં જણાવે છે કે જેમ તેના અનેક પર્યાયો પલટાતા જાય છે તેમ તેમાં અનેક રૂપ થાય છે, જીવ એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય, તે-ઈન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય થાય છે, નારક થાય છે, હાથી, ઘોડા, માછલાં

૨ ફુની=વળી. કુંડળ=દાગીના. રવિકર=સૂર્યનાં કિરણ. અગનિત=ન ગણાય તેટલાં. તાહી=તેમાં જ. ‘તાહી’ને બદલે ‘તાઈ’ પાઠાંતર છે.

મત્સ્ય, પોપટ, મયૂરાદિકે તિર્યચ થાય છે, સૌમદત્ત, યજ્ઞદત્ત, દેવચદ્ર વિગેરે નામ ધારણ કરનાર મનુષ્ય થાય છે, આર દેવલોકાદિમા દેવ થાય છે-એ સર્વ ઉપાધિ પર્યાયથી ધારણ કરે છે, પણ તેનું આત્મત્વ તો એક જ છે સહસ્રાવી ધર્મ તે ગુણ કહેવાય છે અને ક્રમસાવી ધર્મને પર્યાય કહેવાય છે એક મોતીની માળા હોય તો તેમા ઉત્ત્વળતાદિક ગુણ છે અને ગોળપણું વિગેરે પર્યાય છે, પણ તેથી મોતી સ્વતત્ર અળગા છે. તેમ આત્મ દ્રવ્યથી તેના ગુણ અને પર્યાયો અળગા છે જેમ એક મૃત્તિકા દ્રવ્ય હોય તેના માટલુ, ઘડો, કોઠી વિગેરે અનેક રૂપો થાય છે, પણ તેમા તિર્યક સામાન્ય મૃત્તિકાત્વ દ્રવ્ય તો એક જ છે, તેમ જીવની સ્થિતિ ગમે તેટલી ફેરફાર થાય, તે ગમે તેટલા રૂપો ધારણ કરે, પણ તેનું આત્મત્વ તો એક જ છે, તેનું જીવત્વ અપર નથી, તેમા ફેરફાર થતો નથી, તેમા પરાવર્તન થતું નથી, તેથી અત્ર નટનાગરની રમત બતાવતા કહે છે કે એક જીવ છે તે અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, અનેક આકારો ધારણ કરે છે, અનેક નામ ધારણ કરે છે, વળી અનેકના એક થઈ જાય છે, પણ તેનું મૂળ આત્મત્વ તો એક જ છે, ઘટના અનેક આકારમા પણ ઘટત્વ તો એક જ છે તેમ જ કચન-સુવર્ણના અનેક આકાર થાય, અનેક ઘાટ થાય, અનેક ઉપરોક્ત તથા અન્ય નામ ધારણ કરે પણ તેમા સુવર્ણત્વ તો એક જ છે એ દૃષ્ટાંતથી આ હુકીકત સમજ લેવી આ જીવ દ્રવ્યનો તેના ગુણ અને પર્યાય સાથે કથયિત્ અલેદ છે દાખલા તરીકે જ્ઞાન ગુણ જીવનો છે, તેમા જ્ઞાન એ ગુણ થયો અને જીવ એ ગુણી થયો તેના અલેદ માનવો પડે, કારણકે ગુણ ગુણીનો અલેદ હોય છે જો તેઓનો લેદ માનીએ તો તેમા અનવસ્થા પ્રસંગ આવે છે તેથી દ્રવ્યમા ગુણ પર્યાયનો કથયિત્ અલેદ માનવો શાસ્ત્રથી અને યુક્તિથી ગમ્ય થાય છે એમ જો ન હોય તો સુવર્ણમાથી પર્યાયરૂપ કુડળ વિગેરે થવાનો મલવ જ નથી રહેતો, કારણકે ગુણ ગુણીના સંબધ અવિધ્વગ્લાવ મળધે જો ત્યા ન હોય તો તેને જોડનાર અન્ય સંબધ માનવો પડે અને તેમ આગળ આગળ ચાલતા છેડા જ ન આવે આ સુવર્ણકુડળના સ્વભાવે જીવ અનેક રૂપો ધારણ કરે છે અને વળી અનેક રૂપોમા સ્વાભાવિક એકતા સર્વદા પ્રતીયમાન રહે છે અનેક રૂપો કર્મસંબધથી થાય છે અને અનેક રૂપો વસ્તુગતે આત્માથી

જૂદાં નથી તેથી એકના અને અનેકમાં એકનું ભાન રહે છે એવી અનુપમ બાજી આ અવધુએ માંડી છે.

એકનાં અનેક રૂપો ગુણુ પર્યાયથી થાય છે તેના સંબંધમાં વિશેષ દૃષ્ટાંતો બતાવે છે. પાણીના અનેક તરંગો સવારથી સાંજ સુધી થાય છે, દરિયામાં કે તળાવમાં જોવાથી તેની પ્રતીતિ થાય છે, છતાં પણ જળ તો જળ જ છે, તરંગથી તેના જૂદા જૂદા અનેક આકાર દેખાય છે, છતાં તેનું જલત્વ તો કાયમ રહે છે; તેવીજ રીતે માટીનો ઘડો બને છે, કોઠી બને છે, માટલું બને છે, છતાં માટી તો એકની એક જ છે. અત્ર માટી તે ઉર્ધ્વતા સામાન્ય શક્તિ સમજવી. કાળાદિકના પ્રયોગથી સર્વ ઘટ પદાર્થમાં આ ઘટ છે આવી પ્રતીતિ તો એકની એક જ રહે છે. આવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિમાં દેશભેદે એક જ જણાય તે તિર્યક્સામાન્ય શક્તિ કહેવાય અને કાળભેદે અનુગત આકારભેદે પ્રતીતિ ઉપજે તે ઉર્ધ્વ સામાન્ય શક્તિ કહેવાય. પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં આ બન્નેમાંથી એક સામાન્ય અવશ્ય હોય છે. તેવીજ રીતે સૂર્યનાં કિરણો અનેક દેખાય છે, તે સર્વ વ્યક્ત સ્વરૂપ છે, પણ જૂદી જૂદી દિશાએ ગમન કરવાવાળા હોઈને વિચિત્ર છતાં સૂર્ય તરીકે એકરૂપ છે. તેથી સમજાય છે કે આવા જળના તરંગો, માટીના ઘડાઓ અને સૂર્યનાં કિરણો અનેક દેખાય છે, છતાં તેઓનું અસલ મૂળ રૂપ એક છે; તરંગોમાં જળત્વ સામાન્ય છે, ઘડોની માટી એક જ છે અને કિરણરૂપ વ્યક્ત પદાર્થોનું મૂળ કારણ રવિ-સૂર્ય છે; તેમ જીવના અનેક ગુણુ પર્યાયનું લાજન જેનું રૂપ ત્રણે કાળમાં એક સરખું રહે છે, જેમાં અવાંતર ભેદ કોઈ ચાલી શકતો નથી તેવું આત્મત્વ તો એક જ છે અને તે ગુણુ પર્યાયને લઈને અનેક રૂપે વ્યક્ત થાય છે, પણ તે અનેક રૂપોમાં એકત્વ તો રહેલું જ હોય છે. આવી રીતે એકને અનેક રૂપે બતાવે છતાં પોતે નાટક કરતી વખતે પણ એકને એક જ રહે એવો જે હુશિયાર નાટકીઆનો સ્વભાવ છે તે અવધુ નટનાગર બહુ સારી રીતે બતાવી આપે છે. તેને સમજવો એ સાધારણ સમજણવાળાનું કામ નથી, એને માટે બહુ ધીરજ, હુશિયારી અને ખંત જોઈએ.

આ એક અને અનેક પક્ષપર ષડ્દ્રવ્યના સળધમા વિવેચન કરતા શ્રીદેવચદ્રણ આગમસાર ગ્રંથમા લખે છે કે જીવ દ્રવ્ય અનત છે, એક જીવમા પ્રદેશ અસખ્યાતા છે, ગુણ અનતા છે અને પર્યાય પણ અનતા છે તે જીવ દ્રવ્યનું અનેકપણું છે પણ જીવપણું મર્વ જીવોમા સરખું છે માટે એકપણું છે અહીં કોઈ શકા કરે કે સિદ્ધદશામા પરમાનંદપણું છે અને મસારી દશામા કર્મને વશ રહેલા જીવ દુષ્ટી દેખાય છે, તેના મળધમા કહે છે કે નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તો સર્વ જીવ સિદ્ધ મમાન છે અને તેમ છે તેથી જ કર્મ ખપાવી મોક્ષે જાય છે, તેથી સર્વ જીવની સત્તા એક છે કદાચ એમ શકા થાય કે અભવ્ય તો કદિ મોક્ષે જવાના નથી તો તેની સત્તા સરખી કેમ કહી શકાય તો તેના સળધમા જણાવવાનું કે અભવ્યને કર્મ ચીકણા છે અને તે જીવોમા પરાવર્ત ધર્મ નથી તેથી તે સિદ્ધ થતા નથી અને ભવ્ય જીવમા પરાવર્ત ધર્મ છે તેથી કારણ સામગ્રી મળે પલટન ભાવ પામે છે અને ગુણચેષ્ટીએ ચઢી મોક્ષે જાય છે, પરંતુ આઠ ઇચ્છક પ્રદેશ તો સર્વ ભવ્ય અને અભવ્યના સિદ્ધ સમાનજ છે માટે અશકાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવની સત્તા એક સગ્રી છે એના આઠ ઇચ્છક પ્રદેશને કદિ કર્મ લાગતા નથી

है नांहि है वचन अगोचर, नय प्रमाण सतभंगी;

निरपख होय लखे कोई विरला, क्या देखे मत जंगी. अव० ३

“છે, નથી, વચનથી અગોચર છે વિગેરે નય, પ્રમાણ અને સમ લગી કોઈ વીરલા ભાગ્યશાળી હોય તો તે નિરપક્ષ થઈને જોઈ શકે, પોતાના મત માટે લડવાવાળો હોય તે શું જુએ?”

ભાવ-વળી આ નાગરિક નટની બાણ કેવી ખૂબિવાળી ચમત્કાર ઉપજાવનારી છે તે વિશેષપણે બતાવે છે એ બાણમા છે ને નથી એવી રમત છે, વળી તે વચનથી અગોચર છે આવી અદ્ભુત રમત છે, જરામા છે, વળી જરામા નથી એવી આશ્ચર્યકારક વાત છે, વળી તેમા નય પ્રમાણ સમલગીએ પણ જૂદી જૂદી રમત

૩ હં=સ્વાન અસ્તિ નાદિ=સ્વાદ નાસ્તિ હૈ=સ્વાન અવક્રાન્ત્ય સતભંગી=સમખ ૧
નિરપખ=નિરપ ૧ લખે=લખે ક્યા=શું મનભંગી=પોતાના મનમાં મરત

ખતાવે છે. એક નયથી જોઈએ તો કાંઈક દેખાય, બીજાથી જોઈએ તો કાંઈક દેખાય, ત્રીજાથી વળી કાંઈક નવીન પ્રતિભાસ થાય, એવી એમાં રમત થાય છે. અહો નાગરિક નટ! તારી બાજુ તો કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી પક્ષવાદ મૂકી દઈને જુએ તોજ સમજી શકે તેમ છે. એ બાજુ કેવી યુક્તિથી મંડાણી છે તે હવે જોઈએ. પ્રથમ સમસંગીનું સ્વરૂપ ખતાવવું પ્રાસંગિક છે, અત્ર તેનો બહુજ સામાન્ય રીતે નિર્દેશ થઈ શકશે, વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ પ્રમાણનયતત્ત્વ, નયરહસ્ય અને સમસંગી તરંગિણી આદિ ગ્રંથો જોવા.

જીવ દ્રવ્ય સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ પોતાના વર્તમાન ગુણ પર્યાયમાં વર્તે છે તે ‘સ્યાત્ અસ્તિ’ નામનો પ્રથમ વિભાગ. ગુણ પર્યાય સાથે જીવનો અલેદ છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ, પણ તે ભાવ વર્તવાની સાથે અન્ય ભાવો પણ વર્તે છે તેથી તેની સાથે સ્યાત્ પદ લગાડવામાં બહુ તર્કશક્તિ ખતાવવામાં આવી છે.

જીવમાં પરદ્રવ્યના ગુણ પર્યાય નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શાદિ ગુણો અને તેના પ્રદેશાદિ પર્યાય તેનામાં નથી તેમજ બીજા ચારે દ્રવ્યના દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવ તેનામાં નથી તે દૃષ્ટિથી જોઈએ તો ‘સ્યાત્ નાસ્તિ’ નામનો બીજો વિભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વગુણ પર્યાયનો અસ્તિભાવ અને પરગુણ પર્યાયનો નાસ્તિભાવ એ બન્ને અસ્તિ નાસ્તિ વિભાગો એક સમયે જીવ દ્રવ્યમાં છે. એટલે જે સમયે તેમાં સ્વગુણપર્યાયની અસ્તિ છે તેજ સમયે તેનામાં પરગુણપર્યાયની નાસ્તિ છે તેથી અસ્તિ નાસ્તિ ગુણ એકત્ર સંજોલ છે તે અપેક્ષાએ ‘સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ’ એ નામનો ત્રીજો વિભાગ થયો.

ઉપરોક્ત અસ્તિ અને નાસ્તિભાવ એક દ્રવ્યમાં—પ્રસ્તુત જીવ દ્રવ્યમાં એકી વખતે એક સાથે રહેલા હોય છે, પરંતુ તેને બોલવા માંડીએ તો અસ્તિભાવ બોલતાં અસંખ્ય સમય થઈ જાય, દરમ્યાન નાસ્તિ-ભાવ તો કહી શકાય નહિ અને બન્ને ભાવ તો એકી સાથે એક સમયે વર્તે છે, પરંતુ સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ એકદમ હા કે નાનો ઉત્તર ન અપાય તેથી અસ્તિનાસ્તિ ભાવ એક સાથે અવકતવ્ય છે, કહી

શકાય નહિ તેવા છે એમ બતાવી ચતુર્થ વિભાગ ‘સ્થાત્ અવક્તવ્ય’ એમ બતાવ્યો તીર્થંકર મહારાજ કે અન્ય સર્વજ્ઞ એક મમયે અસ્તિનાસ્તિ વિગેરે સર્વ લાવો બાણી તથા દેખી શકે છે, તેઓ પણ એક સમયે કહી શકતા નથી, કારણકે ભાષા બોલવામાં ‘અસ્તિ’ એટલા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવામાં પણ અસમ્યક્ સમય થઈ જાય છે તેથી તેમને પણ વચનનયે આ વિભાગ લાગુ પડે છે

હવે જે ચોથો વિભાગ અવક્તવ્યપણાનો કહ્યો તે અસ્તિ ભાવને પણ લાગુ પડે છે અને નાસ્તિ ભાવને પણ લાગુ પડે છે તેથી સ્વ-દ્રવ્યાદિને સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ પાચમો અને પર દ્રવ્યાદિને સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ છઠ્ઠો વિભાગ અનુક્રમે ‘સ્થાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય’ અને ‘સ્થાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય’ નો સમજવો વળી એ અસ્તિ અવક્તવ્ય વિભાગ અને નાસ્તિ અવક્તવ્ય વિભાગ એકજ સમયે જીવમાં વર્તે છે તેથી ક્રમથી સ્વપર દ્રવ્યાદિને યુગપત્ સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ સાતમો વિભાગ ‘સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય’ નો સમજવો.

આ સ્થાત્નો વાદ-સ્થાદ્વાદ-સમસંગીનું સ્વરૂપ બહુ સૂક્ષ્મ ગીતે શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કરેલું છે આખા જૈન શાસ્ત્રનું રહસ્ય નય, નિરૂપણ અને સમસંગીને લગતા ન્યાયના વિભાગમાં સમાયલું છે અને એ એટલી વિશાળ દૃષ્ટિથી રચાયેલું છે કે એમાં તર્કની દલીલોનું મહત્ત્વ અને શાસ્ત્રકારના જ્ઞાનની દીર્ઘતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે આપણે હવે નયનું સ્વરૂપ જરા જીવને અગે ભેદીએ નય એટલે અમુક દૃષ્ટિબિંદુથી એક વસ્તુ તરફ અવલોકન કરવું તે સર્વ દૃષ્ટિનું સામીપ્ય રાખીને જોનાર તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય પામે છે, અમુક નયથી જોનાર ભુલાવામાં પડી જાય છે નયનું સ્વરૂપ ‘નયચક્રસાર’ વિગેરે અનેક ગ્રંથોમાં બતાવ્યું છે એ નયજ્ઞાન પણ જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મુખ્ય પાયો છે તેમાં મુખ્ય ત્રણ નયના અનેક ભેદ વિભેદ પાડીને તેનાપર બહુ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે કેટલાક નયો દ્રવ્યાર્થિક એટલે દ્રવ્યને જોનારા છે અને કેટલાક પર્યાયાર્થિક એટલે તેના ગુણ પર્યાયને જોનારા છે પ્રથમ ‘નૈગમનય’ એક અશ ગુણમાં મર્વ ગુણ માને છે એટલે અશમાં સર્વનું સ્થાપન કરી દે છે. આ પુસ્તકના પ્રથમ

વ્યવહાર, ધન, ઘર, સ્ત્રી આદિને પોતાના માનવા તે ઉપચરિત વ્યવહાર અને શરીર જૂદું છે પણ પરિણમન ભાવથી મળી ગેલ છે તેને પોતાનું માનવું એ અનુપચરિત વ્યવહાર આ નયના પણ અનેક વિભાગો છે, તેમા મુખ્ય વહેંચણી દેખાવ ઉપર રહે છે, આતર પ્રવેશ બધ રહે છે

ચોથો દ્રવ્યાર્થિક નય 'ઋણુસૂત્રનય' છે ઋણુ એટલે મરલ શ્રુત એટલે ખોધ આ નયવાળો દ્રવ્યની વર્તમાન સ્થિતિપર ખામ લક્ષ્ય આપે છે નૈગમ, સગ્રહ અને વ્યવહારનયવાળા જ્યારે અતીત અનાગતને પણ લક્ષ્યમા ગણે છે ત્યારે આ નયવાળો વર્તમાન સમયને પ્રમાણભૂત ગણે છે કોઈ ગૃહસ્થ હોય પણ વર્તન સાધુ જેવું હોય તો ઋણુસૂત્રનયવાળો તેને સાધુ કહે છે અને વેશ માધુનો હોય પણ વિધવાભિલાપ યુક્ત હોય તો તેને આ નયવાળો અવ્રતી કહે છે વ્યવહાર કરતા આ નય વિશેષ ગૃહિવાળો હોવાથી વેપે માધુ હોય તેમા પણ જે સવર પરિણામી હોય તેને આ નય માધુ માને છે નૃદન સૂક્ષ્મ એક સમય વર્તમાનનું જ્ઞાન કરે તેને સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્રનય કહેવામા આવે છે, અને સ્થૂલ-મોટા વર્તમાન બાહ્ય પરિણામ ગ્રહણ કરવામા આવે તે સ્થૂળ ઋણુસૂત્રનય કહેવાય છે આ ઋણુસૂત્રનય દ્રવ્યાર્થિક છતા પણ ચારે નિરૂપેા ગ્રહણ કરે છે વસ્તુનું અમુક નામ આપવામા આવે તે નામ નિરૂપે, કોઈ વસ્તુમા કોઈ વસ્તુનો આકાર દેખીને તે વસ્તુને તે વસ્તુ કહે તે સ્થાપના નિરૂપે, આત્મોપયોગ વગર નામ સ્થાપનાનો સ્વીકાર તે દ્રવ્ય નિરૂપે અને જ્યાં ઉપયોગનો સ્વીકાર થાય ત્યાં ભાવનિરૂપેા મમજ્ઞેા આ ચારે નિરૂપેાને ઋણુસૂત્રનય ગ્રહણ કરે છે, કારણકે એમા વર્તમાન સ્થિતિનું લક્ષણ પ્રાધાન્ય છે

વસ્તુને ગુણવત અથવા ગુણ વગગની કહીને જોલાવવી, અરૂપી વસ્તુને પણ વચનગોચર કરવી તે 'ગણ્દનય' પાયમો છે આ નય પર્યાયાર્થિક છે એ વસ્તુઓની વર્તમાન સ્થિતિ જ માત્ર ગ્રહણ કરે છે, ઋણુસૂત્રનયની પેઠે, પણ તે ગણ્દના વાચ્ય અર્થને જ ગ્રહણ કરે છે આ નય ભાવ નિરૂપેાને ગ્રહણ કરે છે, બાકીના ત્રણ નિરૂપેાનો ત્યાગ કરે છે એટલે જ્યાં ગણ્દના અર્થની યથામિત ઉપપત્તિ

થઈ શકતી હોય ત્યાંજ તે શબ્દની ઘટના સ્વીકારે તે શબ્દનય સમજવો. જેમ ઇન્દ્ર, શક, પુરન્દર શબ્દો જૂદા જૂદા અર્થને કહેનાર છે. ઉપર સમસંગીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે શબ્દનયના વિભેદ તુલ્ય સમજવું.

છઠ્ઠો ‘સમભિરૂઢનય’ છે. શબ્દનયવાળો દરેક પર્યાયને જૂદું નામ આપે છે ત્યારે આ નયવાળો એક શબ્દ બાણી તેના અનેક પર્યાયોમાં એકતા અનુભવે છે. ઇન્દ્ર શબ્દ સાંભળી શક, પુરન્દર શાસ્ત્રીપતિ એ સર્વની એકતા તેને જણાય છે. દરેક ભિન્ન પર્યાયને અંગે જૂદાં જૂદાં નામ આપે તે શબ્દ અને એક સંજ્ઞામાં સર્વ કાળનો સમાવેશ કરી દે તે સમભિરૂઢ. ટુંકામાં કહીએ તો પર્યાયાંતરની અપેક્ષા ન રાખે તે સમભિરૂઢ. જેમ મેરૂ હોતો છે થશે તેમ તે જૂદા છે.

છેલ્લો ‘એવંભૂતનય’ આ પ્રમાણે છે. શબ્દનય, સમભિરૂઢ નય અને એવંભૂતનય એ ત્રણે પર્યાયાર્થિક નયો છે. શબ્દનય એટલે પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે પણ એના પર્યાયમાંથી એક પણ એમણે હોય ત્યાંસુધી એવંભૂતનય વસ્તુને એ નામ આપે નહિ. સ્ત્રીના મસ્તક પર ચઢેલ હોય, તેમાં જળ ભરેલું હોય તેને જ એ ઘટ માને છે, ઘટ ક્રિયા ન કરનાર ઘરમાં પડી રહેલ પાત્રને આ નયવાળો ઘટ માને નહિ. આ નયવાળો શબ્દમાં અર્થની અને અર્થમાં શબ્દની સ્થાપના કરે છે.

આ પ્રમાણે નયનું સ્વરૂપ સમજવું. એનો ખડું વિસ્તાર વિશેષાવશ્યક, નયચક્ર, સ્યાદ્વાદ રત્નાકર વિગેરે ગ્રંથોમાં છે. દરેક નયન લેઈ વિભેદ પાડી તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. એના ઉપર જેટલું વિવેચન કરવામાં આવે તેટલું ઘઈ શકે તેમ છે. અત્ર તો આ નટનાગરની બાહુ કેવી અદ્ભુત છે તે બતાવવા માટે તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ માત્ર જીવની અપેક્ષાએ કહીએ. નૈગમનયવાળે જીવને સિદ્ધ સમાન કહે અને વળી તેને શરીરયુક્ત પણ માને ત્યારે તેમાં ધર્માસ્તિકાય પુદ્ગલ વિગેરેના પણ સમાવેશ કરી દે. એવં રીતે વ્યવહારનયવાળો બાહ્ય સ્વરૂપાનુસાર તેને વિષયકષાય યુક્ત માને અને ઋજુસૂત્ર તેનું વર્તમાન વર્તન જ ધ્યાનમાં લે. શબ્દનયવાળો તેનું વ્યુત્પત્તિ સ્વરૂપ જુએ, ત્યારે સમભિરૂઢ તેના આત્મા, ચેતન, જીવ વિગેરે શબ્દમાં કાલાદિ ભેદે એકતા ન જુએ, ત્યારે

એવભૂતનયવાળો તો તેનામા જ્યારે સર્વ ગુણો પ્રગટ થાય ત્યારે જ તેનામા તે ગુણો માને આવી નટનાગરની વિચિત્ર ખાલ છે એકને એક જીવને જૂઠા જૂઠા પ્રાણીઓ જૂઠી જૂઠી અપેક્ષાથી જૂઠા જૂઠા આકારમા જુએ છે એથી એ બહુરૂપીનો વેશ લજવી ખતાવે છે એમ થયું

જૈન શાસ્ત્રકાર પ્રમાણુ જે ખતાવે છે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જીવ પોતાના સ્વતંત્ર ઉપયોગથી દ્રવ્યને જાણે તેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ કહેવાય છે અક્ષ પ્રતિગત પ્રત્યક્ષ અક્ષ એટલે આત્મા જેમા વચ્ચે અતર ન હોય-અન્ય (ઇદ્રિયો કે મન) દ્વારા જ્ઞાન થતું ન હોય તે પ્રત્યક્ષ કેવલી લગવાનું જેમા સર્વ પદાર્થો સ્વજ્ઞાનથી દેખે તે પ્રત્યક્ષ મન પર્યવજ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી મનના વિચારે દેખે તે પ્રત્યક્ષ અવધિ જ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી પુદ્ગળ દ્રવ્ય દેખે તે પ્રત્યક્ષ આખ વિગેરે ઇદ્રિય દ્વારા દેખાય તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો મમાવેશ પરોક્ષ જ્ઞાનમા થાય છે આ પરોક્ષ પ્રમાણુના ત્રણ વિભેદ છે હુમાકાને દેખીને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય તે અનુમાન પરોક્ષ, દષ્ટાત આપી આદૃશ્ય ખતાવી જ્ઞાન કરાવાય તે ઉપમાન પરોક્ષ અને શાસ્ત્રાધારે નરક નિગોદનું સ્વરૂપ સમજાય તે આગમ પરોક્ષ અન્યત્ર પરોક્ષ પ્રમાણુના પાચ ભેદ પણ કહ્યા છે સ્મરણ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન ને આગમ આ પ્રમાણુજ્ઞાનમા રહસ્ય એ છે કે અન્ય દર્શનકારો આખે દેખાય તેને પ્રત્યક્ષ કહે છે, તેને જૈન શાસ્ત્રકાર પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે પ્રત્યક્ષ તો તેજ કહેવાય કે જેમા અન્યની મદદની જરૂર પડતી નથી, પણ જે આત્માને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અન્ય મતવાળા ઇશ્વરને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનચક્ષુ નથી છતાં માને છે તે સાક્ષાત્ આત્માને અંગે થાય છે તેથી જ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

આવી નટનાગરની અદ્ભુત ખાલ છે એને એક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સ્યાત્અસ્તિ લાગે છે, બીજી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે સ્યાત્નાસ્તિ લાગે છે, વળી અવક્તવ્ય લાગે છે એમ અનેક રૂપે તે દેખાય છે, વળી સાતે નયો તેને જૂઠા જૂઠા આકારમા ખતાવે છે આવું તેનું સ્વરૂપ તો કોઈ નિષ્પક્ષ ઘઘને જુએ તો જ દેખી શકે છે, જાણી શકે છે, સમજવી શકે છે, ને તેવા તો જગત્મા વિરલા જ હોય છે,

થઈ શકતી હોય ત્યાંજ તે શબ્દની ઘટના સ્વીકારે તે શબ્દનય સમજવો. જેમ ઇન્દ્ર, શક, પુરન્દર શબ્દો જૂદા જૂદા અર્થને કહેનાર છે. ઉપર સમસંગીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે શબ્દનયના વિલેદ તુલ્ય સમજવું.

છઠ્ઠો ‘સમલિરૂઢનય’ છે. શબ્દનયવાળો દરેક પર્યાયને જૂદું નામ આપે છે ત્યારે આ નયવાળો એક શબ્દ જાણી તેના અનેક પર્યાયોમાં એકતા અનુભવે છે. ઇન્દ્ર શબ્દ સાંભળી શક, પુરન્દર, શશીપતિ એ સર્વની એકતા તેને જણાય છે. દરેક લિંગ પર્યાયને અંગે જૂદાં જૂદાં નામ આપે તે શબ્દ અને એક સંજ્ઞામાં સર્વ કાળનો સમાવેશ કરી દે તે સમલિરૂઢ. ટુંકામાં કહીએ તો પર્યાયાંતરની અપેક્ષા ન રાખે તે સમલિરૂઢ. જેમ મેરૂ હતો છે થશે તેમ તે જૂદા છે.

છેલ્લો ‘એવંભૂતનય’ આ પ્રમાણે છે. શબ્દનય, સમલિરૂઢ-નય અને એવંભૂતનય એ ત્રણે પર્યાયાર્થિક નયો છે. શબ્દનય એક પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે પણ એના પર્યાયમાંથી એક પણ એાછો હોય ત્યાંસુધી એવંભૂતનય વસ્તુને એ નામ આપે નહિ. સ્ત્રીના મસ્તક પર ચઢેલ હોય, તેમાં જળ ભરેલું હોય તેને જ એ ઘટ માને છે. ઘટ ક્રિયા ન કરનાર ઘરમાં પડી રહેલ પાત્રને આ નયવાળો ઘટ માને નહિ. આ નયવાળો શબ્દમાં અર્થની અને અર્થમાં શબ્દની સ્થાપના કરે છે.

આ પ્રમાણે નયનું સ્વરૂપ સમજવું. એનો ખડુ વિસ્તાર વિશેષાવશ્યક, નયચક્ર, સ્યાદ્રાઢ રતનાકર વિગેરે ગ્રંથોમાં છે. દરેક નયના લેદ વિલેદ પાડી તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. એના ઉપર જેટલું વિવેચન કરવામાં આવે તેટલું થઈ શકે તેમ છે. અત્ર તો આ નટનાગરની બાજુ કેવી અદ્ભુત છે તે બતાવવા માટે તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ માત્ર જીવની અપેક્ષાએ કહીએ. નૈગમનયવાળો જીવને સિદ્ધ સમાન કહે અને વળી તેને શરીરયુક્ત પણ માને ત્યારે તેમાં ધર્માસ્તિકાય પુદ્ગલ વિગેરેનો પણ સમાવેશ કરી દે. એવી રીતે વ્યવહારનયવાળો બાહ્ય સ્વરૂપાનુસાર તેને વિષયકષાય યુક્ત માને અને ઋણુસૂત્ર તેનું વર્તમાન વર્તન જ ધ્યાનમાં લે. શબ્દનય-વાળો તેનું વ્યુત્પત્તિ સ્વરૂપ જુએ, ત્યારે સમલિરૂઢ તેના આત્મા, એતન, જીવ વિગેરે શબ્દમાં કાલાદિ લેદે એકતા ન જુએ, ત્યારે

એવભૂતનયવાળો તો તેનામા જ્યારે સર્વ ગુણો પ્રગટ થાય ત્યારે જ તેનામા તે ગુણો માને આવી નટનાગરની વિચિત્ર ખાલ છે એકને એક જીવને જૂદા જૂદા પ્રાણીઓ જૂદી જૂદી અપેક્ષાથી જૂદા જૂદા આકારમા જુએ છે એથી એ જહુરૂપીના વેશ લજવી ખતાવે છે એમ થયું

જૈન શાસ્ત્રકાર પ્રમાણુ જે ખતાવે છે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જીવ પોતાના ચતુર ઉપયોગથી દ્રવ્યને જાણે તેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ કહેવાય કે અક્ષ પ્રતિગત પ્રત્યક્ષ અક્ષ એટલે આત્મા જેમા વચ્ચે અતર ન હોય-અન્ય (ઈદ્રિયો કે મન) દ્વારા જ્ઞાન થતું ન હોય તે પ્રત્યક્ષ. કેવલી લગવાનું જેમા સર્વ પદાર્થો સ્વજ્ઞાનથી દેખે તે પ્રત્યક્ષ મન પર્યવજ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી મનના વિચારો દેખે તે પ્રત્યક્ષ અવધિ-જ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય દેખે તે પ્રત્યક્ષ આખ વિગેરે ઈદ્રિય દ્વારા દેખાય તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો પમાવેશ પરોક્ષ જ્ઞાનમા થાય છે આ પરોક્ષ પ્રમાણુના ત્રણ વિભેદ છે. હુમાડાને દેખીને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય તે અનુમાન પરોક્ષ, દૃષ્ટાંત આપી પાદશ્ય ખતાવી જ્ઞાન કરાવાય તે ઉપમાન પરોક્ષ અને શાસ્ત્રાધારે નરક નગોદનુ સ્વરૂપ સમજાય તે આગમ પરોક્ષ અન્યત્ર પરોક્ષ પ્રમાણુના ચાર ભેદ પણ કહ્યા છે સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન ને આગમ આ પ્રમાણુજ્ઞાનમા રહસ્ય એ છે કે અન્ય દર્શનકારો આખે દેખાય તેને પ્રત્યક્ષ કહે છે, તેને જૈન શાસ્ત્રકાર પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે પ્રત્યક્ષ તો તેજ કહેવાય કે જેમા અન્યની મદદની જરૂર પડતી નથી, પણ જે આત્માને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અન્ય મતવાળા ધર્મચરને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનચક્ષુ નથી છતાં માને છે તે સાક્ષાત્ આત્માને અંગે થાય છે તેથી જ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે

આવી નટનાગરની અદ્ભુત ખાલ છે એને એક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સ્યાત્અસ્તિ લાગે છે, બીજી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે સ્યાત્નાસ્તિ લાગે છે, વળી અવક્તવ્ય લાગે છે એમ અનેક રૂપે તે દેખાય છે, વળી સાતે નયો તેને જૂદા જૂદા આકારમા ખતાવે છે આવું તેનું સ્વરૂપ તો કોઈ નિષ્પક્ષ ઘઘને જુએ તો જ દેખી શકે છે, જાણી શકે છે, સમજાવી શકે છે, ને તેવા તો જગત્મા વિરલા જ હોય છે,

પોતાના મતમાં આસક્ત હોય તે તેને સમજાવી શકતા નથી, બતાવી શકતા નથી, જોઈ શકતા નથી. સત્યને સત્ય ન માનતાં પોતાનું સત્ય માનવારૂપ મતના આગ્રહમાં જે મસ્ત બની ગયા હોય તે તેને કેવી રીતે દેખી શકે ? આ જ મહાત્મા અભિનંદન સ્વામીના સ્તવનમાં કહે છે કે—

અભિનંદન જિત દરશન તરસીએ, દરશન દુર્લભ દેવ;
મત મત ભેદે રે જો જઈ પૂછીએ, સહુ થાપે અહમેવ. અભિનં
સામાન્યે કરી દરશન દોહલું, નિરણય સકલ વિશેષ;
મદમેં ઘેયોં રે અંધો કિમ કરે, રવિ શશિ રૂપ વિલેખ. અભિનં

જે પોતાના મતમાં મસ્ત હોય તે તેને એક સ્વરૂપે જ જુએ છે. તેથી કોઈ તેના કર્તા ઈશ્વરને માને છે, કોઈ તેનામાં અને ઈશ્વરમાં અલેદ જુએ છે, કોઈ તેને ઈશ્વરાંશ માને છે. કોઈ પુરુષ પ્રકૃતિનો ભેદ પાડી તેને પ્રકૃતિ યુક્ત માને છે, કોઈ તેને ક્ષણિક માને છે, કોઈ તેને માનતા જ નથી, તે છે એમ જોઈ પણ શકતા નથી, એક નયની અપેક્ષા લઈ તેને એક જ આકારમાં કેટલાકો જુએ છે, પણ તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ સર્વ નય ધ્યાનમાં લઈ ગુણ પર્યાયના વિવેચનપૂર્વક, સમસંગી આદિ પ્રમાણજ્ઞાન અને નયજ્ઞાનના વિશિષ્ટ જ્ઞાન સાથે જાણનાર વિરલ પ્રાણી હોય છે.

આ ૫૬ આનંદધનજી મહારાજનું વિશિષ્ટ ધાર્મિક જ્ઞાન બતાવી આપે છે, જેઓએ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અથવા સમુચ્ચયે જૈન તર્ક-પરિજ્ઞાન બહુ અવલોકન કરીને કયું હોય તેઓ સમજી શકશે કે એ મહાત્મા ઉપર ઉપરના જ્ઞાનવાળા શુષ્ક અધ્યાત્મી નહોતા, પણ વિશિષ્ટ બોધવાળા અને વસ્તુની ઉંડાઈએ જનારા તીવ્ર બોધ સાથે વિવેકપૂર્વક વર્તન કરનારા મહાત્મા હતા. ‘હિતુ વિવાદે હૈ ચિત્ત ધરી જોઈએ, અતિ દુરગમ નયવાદ’ એ વાક્ય લખનાર નયવાદના રહસ્યને પદના આકારમાં અદ્ભુત રીતે ઉતારી શક્યા હતા એ હકીકત સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી છે. છેવટે એ મહાત્મા કહે છે કે:—

સર્વમયી સરવંગી માને, ન્યારી સત્તા ભાવે;

આનંદધન પ્રભુ વચન સુધારસ, પરમારથ સો પાવે. અવધુ ૪

૪. સર્વમયી=સર્વવ્યાપી. સરવંગી=સર્વજ્ઞ. ન્યારી=ભૂદી. ભાવે=માને. સુધારસ=અમૃતરસ. પરમારથ=રહસ્ય. સો=તે. પાવે=પ્રાપ્ત કરે.

“(કોઈ) પરમાત્માને સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ માને છે અને તેની મત્તા જૂદી માને છે, પણ આનંદધનરૂપ ભગવાનના વચનામૃતના રસને તો તે જ (નટનાગરની બાહુને બાણનાર જ) બાણે છે જે જ્ઞાને પેકરી સર્વ માને અને આત્મદ્રવ્યને જૂદો માને તે પરમાર્થ પામે છે ”

ભાવ-વેદાન્તીઓ પરમાત્માને સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ માને છે એ જળમા, સ્થળમા, પર્વતના માથા ઉપર અને જગલમા સર્વ જગોએ પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યા છે એમ માને છે અને તેની સત્તા ન્યારી છે, જૂરી છે એમ માને છે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનનું ખજ રહસ્ય પામતા નથી એ જ વાક્યને જેઓ ઘરાબર સમજે છે તેઓ પરમાર્થ સમજી શકે છે અપેક્ષાએ તેઓ આત્માને સર્વવ્યાપી માને છે એટલે એને સર્વ વસ્તુનો બોધ દૈવદ્યદશામા પ્રત્યક્ષ રીતે થાય છે તેથી તદ્દપેક્ષયા તેને સર્વવ્યાપી માને છે તે ન્યાપેક્ષી જ્ઞાન થયું વળી પરોક્ષ જ્ઞાનથી પણ બ્યારે તે સામાન્ય જીવને સર્વ વસ્તુનો સામાન્યપણે બોધ થાય છે ત્યારે તે આત્માનો સર્વ વસ્તુ માથેનો અબધ વિચારી તેનો ખ્યાલ કરે છે, તેનું નિરીક્ષણ કરે છે અને તેના ગ્સનું આસ્વાદન કરે છે એટલે તેને તદ્દપેક્ષયા સર્વવ્યાપી કહી શકાય, પરંતુ પરમાત્મદશામા તેની સત્તા તો ન્યારી જ રહે છે, ભડકામા તણુઓ મળી બાય છે એમ માનનાર ભ્રમણામા પડે છે સિદ્ધસ્થાન એક જ છે, પરંતુ ત્યાં પણ વ્યક્તિત્વ તો દરેક આત્માનું સ્વતંત્ર રહે છે, અવગાહના જૂદી જ પડે છે એમ તે બાણે છે-એટલે કે આ જીવ શ્રીવીરનો, આ ગૌતમ સ્વામીનો, આ આદિનાથ ભગવાનનો એમ અલગ અલગ સત્તા તો મોક્ષમા પણ રહે છે આવી ન્યાગી મત્તા દરેક આત્માની સિદ્ધ દશામા સમજે અને સર્વવ્યાપીપણાનો ખોટો ખ્યાલ મૂકી દે અને તેમ કરી આનંદસમૂહરૂપ ભગવાનના વચનામૃતનું પાન કરે ત્યારે તે પ્રાણી પરમાર્થ-વસ્તુતત્ત્વના રહસ્યને બાણે અને પ્રાપ્ત કરે.

વેદાતના મત પ્રમાણે માયાથી લિજ્જતા દેખાય છે પણ સર્વનો અણેદ છે એ વાદમા એટલે કે અદ્વૈત વાદમા વિરોધ બહુ આવે છે એમા ઈશ્વરકર્તૃત્વ તો ગ્રહેતું નથી અને તેથી જ શાકર ભાષ્યમા કર્તૃત્વનું ખડન ગકરાચાર્યે કર્યું છે આ પ્રમાણે હોવાથી તેનું પરિણામ શૂન્યવાદમા

એક વખત વિચારણામાં આવી જશે એટલે પછી તે સળધી વિશેષ ચર્ચણ થતું જશે અને છેવટે ઉત્ક્રાન્તિમાં બહુ મોટો લાભ થશે. આ ભાવને જાણવાનો પ્રયાસ થતા બીજા સર્વ ભાવો સ્વાભાવિક રીતે જ સમન્વય જશે એક જગોપર શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

एको भाव सर्वभावस्वभाव , सर्वे भावा एकभावास्वभावा ।

एको भावस्तत्त्वतो येन युद्ध , सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन युद्धा ॥

આત્માનો એક જ્ઞાનભાવજ એટલો વિશાળ છે કે એનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો બીજા સર્વ ભાવો તેમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય એક ભાવ સર્વ ભાવોના સ્વભાવરૂપ છે, અને સર્વ ભાવો એક ભાવના સ્વભાવરૂપ છે, તેટલા માટે જ એક ભાવનો ખરાબર અભ્યાસ કરે છે તે સમસ્ત ભાવોને જાણે છે એમ મનજીવુ આટલા માટે આત્મજ્ઞાન અને ખાસ કરીને આત્માના જ્ઞાનગુણ જેવો એક ભાવ જો ખરાબર સમજવામાં આવે તો ઘણો લાભ થાય એ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી આટલો સામાન્ય લેખ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તરફ પ્રેરણા કરે, તેને માટે તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરે અને તે તરફ રૂચિ પ્રગટાવે એ હેતુથી લખવામાં આવ્યો છે વિષયની ગભીરતા પ્રમાણે તેનાપર એક આખો ગ્રંથ લખાય તોપણ તેમાં બહુ વ્યક્તિગતતા રહે એ તો ઉપર ઉપરથી વાચનાર પણ સમજી શકે તેમ છે

પદ ૬ કું-સાખી

*આત્મ અનુભવ રસિક કો, અજવ મુન્યો વિરતંત;

નિરેદી વેદન કરે, વેદન કરે અનંત.

“આત્મ સ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનના રસીઆ સળધી અમે આશ્ચર્ય-કારક હેવાલ સાલળ્યો છે વેદ રહિત કેવલી ભગવાન તેને વેદી-જાણી શકે છે (અને વળી) તેઓ અતરહિતપણે જાણી શકે છે.”

* રસિક= રસીઆ અનુભવ=આનંદકાન્ક વિરતંત=વૃત્તાત, હમીકત. નિરેદી=વેદરહિત ત્રી પુરૂષ નપુસક વે રહિત એટલે કેવલી ભગવાન, વેદન=જાણવા તે અનત=અપાર

ભાવ-આનંદધનજીનાં પદોમાં અવારનવાર જે સાખીઓ આવે છે તે બહુ અર્થઘટના યુક્ત અને ગંભીર આશયવાળી હોવા સાથે કવિત્વનો અપૂર્વ ભાસ ઠરાવનારી હોય છે. સર્વ મળીને છ સાખી પદોમાં આવે છે, પણ એનું પદલાલિત્ય અને અર્થગૌરવ અતિ અસ્પષ્ટ રહ્યું છે, તે પ્રત્યેક પ્રસંગે વિચારવાથી જણાશે. બહુધા દરેક સાખીમાં શ્લેષ, વિરોધાભાસ અથવા ઉભય અલંકાર મૂકવામાં આવ્યા હોય છે.

અનુભવ એટલે યથાર્થ સ્વરૂપનો અવબોધ. એના સંબંધમાં ચોથા પદમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાંસુધી અનુભવજ્ઞાન જાગૃત થતું નથી ત્યાંસુધી વસ્તુતત્ત્વે કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયામાં કે કાર્યમાં રસ પડતો નથી. અનુભવજ્ઞાન યોગીનું કર્તવ્યક્ષેત્ર છે. વ્યવહારના નજીવા અને મોટા સર્વ પ્રસંગોમાં, વર્તનોમાં અને ચલનોમાં તે એક એવા પ્રકારની સરખાઈ જુએ છે, એક એવો મહાન્ નિયમ જુએ છે કે એને હર્ષ કે શોકના પ્રસંગો અસર કરી શકતા નથી, એને વ્યગ્રતાની ઉપાધિ થતી નથી, એના મનની સ્થિતિસ્થાપકતા જ્ઞાનની અસર તળે ખરાબર સર્વાવસ્થામાં જળવાઈ રહે છે. અનુભવના જ્ઞાનને લઈને તે સર્વ વસ્તુઓને અનાદિ સંબંધથી જુએ છે, એનું અવલોકનક્ષેત્ર એટલું વિશાળ થઈ જાય છે કે એ પ્રત્યેક કાર્યમાં બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે. એને વિષયોનું વિરસપણું, કષાયોનું કલુષિતપણું, ઈદ્રિયોનું પરપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને ખાસ કરીને એને જીવનો પુદ્ગળ સાથેનો સંબંધ અને કર્મકૃત વિચિત્રાવસ્થા એવી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે ગમે તેવા સાંકડા પ્રસંગમાં તે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જતો નથી. આવા અનુભવજ્ઞાનીઓ કોઈ ઉપર ક્રોધ કરતા નથી, પોતે અભિમાન, કપટ કે છળ કરતા નથી. તેઓ સમજે છે કે અન્ય ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ શું હોઈ શકે? આવી રીતે વિશાળ ક્ષેત્રપર નજર કરવાથી પોતાનાં તથા અન્યનાં અરુપરસ કાર્યોનો અને પોતાનાં જૂઠાં જૂઠાં વર્તનોનો તેને એવો સંતોષકારક ખુલાસો મળી જાય છે કે તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં એક જાતની મૃદુતા આવી જાય છે, એક જાતની સ્નિગ્ધતા આવી જાય છે, એક પ્રકારની મીઠાશ આવી જાય છે. એ કદાચ સાંસારિક કાર્ય કરે તોપણ એની ગૃહિ તાદાત્મ્યરૂપે કદિ જોવામાં આવશે નહિ, એ ધાર્મિક કાર્ય કરશે

તો એમાં ઉપયોગ વિવેક વિચારણાનો સ્પષ્ટ આવિર્ભાવ થશે, એના વિચારોમાં, એની ભાષામાં, એની કાર્યપ્રણાલીમાં એક એવો ભાવ પ્રગટ થાય છે કે જે સામાન્ય વ્યક્તિઓમાં કદિ જણાતો નથી

આવા પ્રકારનો આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવામાં જે રસીઓ થયેા હોય તેનું અમે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું વૃત્તાત સાલળ્યું છે અનુભવીની વાત ઉપર જણાવી તેવી છે તે મનસા, વચસા અને કર્મણા એક સરખા હોવાથી તેની છાપ સામા મનુષ્ય ઉપર ખડું સારી પડે છે અનુભવજ્ઞાનમાં જે રસીઆ હોય તેની વાત પણ અમે એવી અજબ જેવી સાલળી છે જે વસ્તુમાં કે વિષયમાં રસ પડે તેમાં આનંદ આવે છે તેથી અનુભવરસિકનું વૃત્તાત એવા પ્રકારનું આનંદ-ધનજી મહારાજે સાલળ્યું એ બરાબર ચુક્ત છે આનંદધનજી જેવા યોગી પણ કહે છે કે તેમણે અનુભવરસિકનું વર્તન કેવું હોય તે સાલળ્યું છે અને તેવું અનુભવજ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે એ વચનથી નમ્રતા બતાવી છે પોતામાં અનુભવજ્ઞાન બાંધત થયું છે એમ માનીને તેઓ ચાલતા નથી

વેદ ત્રણ છે તે ઉદયમાથી નવમાં શુણ્ણસ્થાનકે જાય છે અને સત્તામાથી પણ નવમાં શુણ્ણસ્થાનકે* જાય છે નિવેંદી તે કેવલી ભગવાન્ સયોગી શુણ્ણસ્થાનકે વર્તનારા સમજવા. અનુભવજ્ઞાનનો મહિમા નિવેંદી વેદન કરી શકે છે, જાણી શકે છે અને વળી તે એવી રીતે જાણી શકે છે કે એ જ્ઞાનનો અત ન આવે, અનત જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અનુભવજ્ઞાનપ્રાપ્તિ પણ સમાઈ જાય છે અનુભવજ્ઞાનનો પ્રકાશ તો અતુર્થ શુણ્ણસ્થાનકથી પડવા માડે છે, પણ તેમાં ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ થતી જાય છે અત્ર વેદી શબ્દપર સ્લેષ છે જેને વેદ નથી તે વેદન કંઈ છે એ ભાવ ઉપર સમજાવ્યો છે

મમયસાર નાટકમાં કહે છે કે —

‘વન્તુ વિચારત ધ્યાવતે, મન પામૈ વિચારમ,
રમ સ્વાદત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ’

* કાપકવાળાને નવમે શુણ્ણસ્થાને જાય છે ઉપરામવાળાને તો ૧૦ મે ૧૧ મે પણ રહે છે, જતા જ નથી

જે વસ્તુવિચારણા કરતાં મનમાં સ્થિરતા થાય અને રસનું આસ્વાદન કરતાં સુખ ઉપજે તેનું નામ અનુભવ કહે છે. આવા અનુભવજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા અત્ર ખતાવી તેની મહત્વતા સમજાવી છે.

રાગ-રામગ્રો.

માહારો બાલુડો સંન્યાસી,
દેહ દેવલ મઠવાસી. માહારોં
ઈંડા પિંગલા મારગ તજી જોગી,
સુપમના ઘર વાસી;
બ્રહ્મરંધ્ર મધી આસન પૂરી વાવુ,
અનહદ તાન* વજાસી. માહારોં ॥ ૧ ॥

“મારો બાળોભોળો આત્મા ત્યાગી થઈ તે દેહદેવલરૂપ મઠમાં રહે છે, ઇંડા અને પિંગળા નાડીનો માર્ગ તજી દેહ સુષુપ્તના નાડીના ઘરમાં વાસ કરે છે, (અને પછી) બ્રહ્મરંધ્રમાં શ્વાસને પૂરીને (ચેતનજી) અનાહત નાદ બજાવે છે-સાંભળે છે.”

ભાવ-આ પદમાં યોગની વાત બહુ વિસ્તારથી કહેલી છે તેથી તેપર કેટલુંક વિવેચન આવશે તે વિચારીને ધ્યાનમાં રાખવું. મારો બાળો ભોળો ચેતન સંન્યાસી-ત્યાગી થઈ દેહદેવલરૂપ મઠમાં રહે છે. સંન્યાસી એટલે ત્યાગી. વર્ણાશ્રમ ધર્મ માનનારા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત એ ચાર આશ્રમ માને છે. ચોથા આશ્રમમાં ગૃહનો ત્યાગ કરી ઋષિનું જીવન વહન કરવાની ફરમાશ હોય છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં વિદ્યાભ્યાસ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધનપ્રાપ્તિ અને પુત્ર

* તાન સ્થાને નાદ પાઠ કવચિત્ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

૧. બાલુડો=બાળોભોળો. સંન્યાસી=જોગી, સંન્યસ્ત ધારણ કરેલ તપસ્વી. દેહ=શરીર. મઠ=સંન્યાસીઓનું સ્થાન. ઇંડા=ડાળી નાડી પિંગળા=જમણી નાડી. મારગ=માર્ગ, પ્રવાહ. સુપમના=સુષુપ્ત, મધ્ય નાડી. ઘરવાસી=ઘરમાં ન્યારે વાણ આવે ત્યારે. બ્રહ્મરંધ્ર=તાળુ પ્રદેશ. મધી=મધ્યે, માં. આસન=શ્વાસ. અનહદતાન=અનાહત નાદ. બજાસી=સાંભળીશ.

પરિવારનું પોષણ, વાનપ્રસ્થમાં સપરિગ્રહત્યાગવૃત્તિ અને ચતુર્થ આશ્રમમાં નિસંગવૃત્તિનો અનુભવ કરવાનો ધર્મ બતાવ્યો છે એ ચતુર્થ આશ્રમવાળાને સન્યાસી કહેવામાં આવે છે હાલમાં તો એ આશ્રમ-વાળાઓમાં અનેક પ્રકારની ખટપટ, ઇચ્છાઓ અને આશાઓ ભેગામાં મળી છે, પરંતુ તેનો આદર્શ ત્યાગનો છે તે આશ્રમમાં વર્તતા મનુષ્યો પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરી મઠમાં રહે છે અને યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે અહીં આનંદવન મહારાજ કહે છે કે મારો બાળો ભોળો ચેતન ત્યાગનો રસ્તો કાંઈક જાણી સન્યાસી થાય છે અને તે અવસ્થામાં જેમ સન્યાસી શૃંગેરી શારદાપીઠ વિગેરે મઠમાં ગહે છે તેમ મારો બાળોભોળો ચેતન દેહદેવણરૂપ મઠમાં રહે છે દેહ એટલે શરીર એ આત્માને રહેવાનું સ્થાન છે અને તેના સદુપયોગ થાય તો તે ધર્મસાધન-યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ અને છેવટે મોક્ષપ્રાપ્તિનું ઉત્તમ કારણ છે તેથી તે જેમ સમારની વૃદ્ધિ કરનાર છે તેમ દેવણનું પણ કામ બજાવે છે એવા દેહદેવણમાં રહેલો શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા રાખતો બાળ ચેતન યોગસાધના કરે છે તે વખતે શું ઠીક છે તે બતાવે છે

શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના પચમ પ્રકાશમાં અન્ય યોગ-ગ્રંથકારોની અપેક્ષાએ યોગની પ્રક્રિયા જણાવતા કહે છે કે જ્યાં મન છે ત્યાં પવન છે અને જ્યાં પવન છે ત્યાં મન છે અને એ બન્નેની ક્રિયા એક મરખી હોવાથી ક્ષીરનીરની પેઠે તેઓ ભેડાઈને રહેલા છે આમથી એકનો નાશ થયે બીજાનો નાશ થાય છે અને એક હોય તો બીજું પણ હોય જ છે આથી પવનના સ્વચ્છ અને તેના ભેદ વિભેદ સાથે તેનાપર જ્ય કંઈક ગ્રીતે મળી શકે તેનું સ્વરૂપ મમ-જવાની જરૂર છે, કારણ પવનનો જ્ય થવાથી ઇન્દ્રિયાદિનો જ્ય થાય છે અને છેવટે મોક્ષ પણ તેથી થાય છે એ પ્રાણને ઓળખવા માટે તેની નાડીઓનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ ડાબી બાજુની નાડીને ચંદ્ર-નાડી અથવા ઇન્દ્ર નાડી યોગમાર્ગમાં કહેવામાં આવે છે, જમણી બાજુની નાડીને સૂર્ય નાડી અથવા પિંગલા નાડી કહે છે અને બન્ને (ડાબી તથા જમણી) નાડી સાથે ચાલતી હોય તેને સુષુમ્ણા નાડી

કહે છે.* સર્વ ગાત્રોમાં અમૃત પેઠે આનંદ આપનાર ચંદ્ર નાડી શુભ સૂચવનાર છે અને સૂર્ય નાડી (જમણી બાબુનો પ્રવાહ) અનિષ્ટ સૂચવનાર છે. મહા સિદ્ધિ અને મોક્ષ આપનાર યોગમાર્ગમાં વધારે કરનાર અથવા કરવા ઈચ્છનારને સુષુમ્ણા નાડી બહુ હિત કરનાર છે. અભ્યુદય વિગેરે ઉત્તમ કાર્યોમાં ઇંડા નાડી-ચંદ્ર સ્વર ઇષ્ટ છે અને ચુક્ર આહાર, સંલોગાદિ દ્વીપ કાર્યમાં પિંગળા નાડી ઇષ્ટ છે.† કયા દિવસે કઈ નાડી પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત ગણાય, કયાં કાર્યો કરતી વખતે કઈ નાડી હોવી જોઈએ અને અમુક લાંબા વખત સુધી એક જ નાડીનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે તો તેનું કૃણ શું થાય અને છેવટે કાળજ્ઞાન, મૃત્યુસમયનો નિર્ણય પણ નાડી સંચારના જ્ઞાનથી કેવી રીતે થાય એ સંબંધી બહુ લંબાણથી ઉલ્લેખ યોગના વિશેષ ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે. જેઓને એ વિષયનો અભ્યાસ કરવાની રૂચિ હોય તેમણે યોગશાસ્ત્રનો પાંચમો અધિકાર ૬૧ માં શ્લોકથી વાંચવો, તે જ હુકીકત શુભચંદ્રાચાર્ય વિરચિત જ્ઞાનાર્ણવ ગ્રંથના ૨૯ મા પ્રકરણમાં પણ વિસ્તારથી બતાવી છે અને ત્રિદાનંદજી મહારાજે તે વિષયપર ‘સ્વરોદયજ્ઞાન’ના નામથી એક પદ્યબંધ લેખ લાષામાં લખ્યો છે.

અત્ર પ્રસ્તુત વિષયને અંગે આપણો બાળોભોળો ચેતન ઇંડા અને પિંગલા નાડીનો માર્ગ તજી દઈ સુષુમ્ણા નામની બન્ને બાબુથી ચાલતી નાડીપર પોતાના યોગમાર્ગનું ઘર બાંધે છે અને તેમાં તે વાસ કરે છે. હુકીકત એમ છે કે પ્રાણવાયુને તાલુરંધ્રથી ખેંચી અંદર ભરે તેને પૂરક કહે છે, નાભીનાં મધ્ય ભાગમાં રોકે તેને કુંભક કહે છે અને ભરેલા પવનને અતિ પ્રયાસથી ધીમે ધીમે બહાર કાઢે તેને રેચક પ્રાણાયામ કહે છે. એક સ્થાનકેથી બીજા સ્થાનકપર-દાખલા તરીકે નાભીથી હૃદયમાં-વાયુનું આકર્ષણ કરવાના કાર્યને પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે અને એક સ્થાનપર ધારી રાખવાના કાર્યને ધારણા કહે છે. અથવા ઇંદ્રિયોને વિષયોથી નિવર્તાવવી-ઈષ્ટ વિષયના સંગ-પ્રસંગે તેપર રાગ અને અનિષ્ટ વિષયના સંગપ્રસંગે તેપર દ્વેષ અથવા દેવો તેને પણ પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત પ્રાણવાયુનાં સ્થાન, વર્ણ, ક્રિયા અને બીજા જાણવાલાયક છે. અપાનવાયુ

કાળા રંગનો ગળાની પાછળની નાડીઓમા શુદ્ધ તથા પગના પાછળના ભાગમા હોય છે, હૃદય, નાભી અને સર્વ સધિસ્થાનમા રહેલ સમાનવાયુ શ્વેત વર્ણનો હોય છે, હૃદય, ઠઠ, તાલુ અને મસ્તકમા રહેલ ઉદાનવાયુ લાલ રંગનો હોય છે ઉપર જણાવ્યું તેમ નાસિકા-દ્વારા આકર્ષણ કરીને પૂરક અને રેચક પ્રાણાયામથી ગમાગમનો પ્રયોગ થાય છે અને ઉદાનવાયુને હૃદયમા સ્થાપન કરીને ઊંચે ચઢતા રોકવાથી તેનાપર જય થાય છે અને સમાનવાયુનો જય પણ રેચક અને પૂરક પ્રાણાયામથી થાય છે ત્વચા (ચામડી)મા રહેલ વ્યાનવાયુ મેઘધનુષ્યના જેવા રંગનો હોય છે અને તેનાપર જય કુલક પ્રાણાયામથી મેળવી શકાય છે. આ વાયુપર જય મેળવવાથી વ્યાધિઓનો નાશ કરી શકાય છે અને યોગશ્રેયોમા ખતાવેલ છે તે પ્રમાણે કાળ-જ્ઞાન પણ થઈ શકે છે પ્રાણવાયુનો જય ઠર્યા પછી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા સાડુ ધારણાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂરીઆત રહે છે તે વિધિ નીચે પ્રમાણે છે *

શુદ્ધ જગોપર આસન કરીને પ્રથમ વાયુનું રેચન કરવું, પછી નાડીથી પગના અગુઠથી ધ્રુવરૂધ સુધી પૂરક પ્રાણાયામનો પ્રયોગ કરવો, તે અગુઠ, તળીયા, પાર્શ્વ, જઘા, ઘુટણ, સાથળ, શુદ્ધ, લિંગ, નાભી, જઠર, હૃદય, ઠઠ, છલ, તાલુ, નાસિકાનો અથ્ર ભાગ, નેત્ર, બ્રહ્મટી, કપાળ અને મસ્તકમા પવનની સાથે મનને મેળવીને ધ્રુવ-દ્વાર સુધી તેને ભરવો, પછી પાછો તેને અગુઠ સુધી ઉતારવો અને નાભીકમળમા લાવી તેનું રેચન કરવું એ ધારણાના અગનો પ્રયોગ કરતા ત્યાગે પવન અગુઠ, પાર્શ્વ, જઘા, ઘુટણ અને માથળમા હોય છે ત્યારે તેનાથી શીઘ્ર ગતિ અને ઘળ પ્રાપ્ત થાય છે, નાભી-સ્થાનમા હોય છે ત્યારે જ્વરાદિ વ્યાધિનો નાશ કરે છે, જઠરમા હોય છે ત્યારે કાયાની શુદ્ધિ કરે છે, હૃદયસ્થાનમા હોય છે ત્યારે જ્ઞાનનો વધારો કરે છે, છલ, નાસિકા અને ચક્ષુમા હોય છે ત્યારે રસ, ગંધ અને રૂપના જ્ઞાન માટે થાય છે, કપાળમા હોય છે ત્યારે ક્રોધનો ઉપશામ કરે છે અને ધ્રુવદ્વારમા હોય છે ત્યારે આક્ષાત્ર સિદ્ધસ્વરૂપનું દર્શન તેનાથી થાય છે

આવી રીતે પ્રાણધારણના પ્રયોગ વખતે બ્રહ્મરંધ્ર સ્થાનમાં પવન સ્થિરતા પામે ત્યારે સાક્ષાત્ સિદ્ધનું દર્શન થાય છે અને તે વખતે એક અપૂર્વ નાદ સંભળાય છે, તે નાદનું માધુર્ય એટલું સુંદર હોય છે કે તેનું સામાન્ય રીતે વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. વળી તે નાદ અટક્યા વગર ચાલ્યા કરે છે અને અનુપમ શાંતિ સ્વરાજ્યમાં પ્રમોદ કરાવે છે, અને યોગગ્રંથકારો અનાહત નાદ કહે છે. તેટલા માટે આ ગાથામાં કહે છે કે સુપુમ્ણા નાડીમાં સંચાર કરીને પછી જ્યારે પ્રાણ-વાયુને બ્રહ્મરંધ્રદ્વારમાં શુદ્ધ આસનપર ખેંસી ધારણ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ બાળોભોળો સંન્યાસી અનાહત નાદ સાંભળે છે.

જૈન યોગાચાર્યો કહે છે કે પ્રાણાયામથી શરીરઆરોગ્ય અને કાળજ્ઞાન થાય છે પણ મન સ્થિરતાને પામતું નથી તેમજ પ્રાણના પૂરણ, રેચન, કુંભકમાં પરિશ્રમ થાય છે અને તેથી મનને ઉલટું વિશ્લેષ પમાડનાર હોવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિમાં તે વિઘ્નરૂપ છે. આટલા માટે ઇંદ્રિયો-માંથી મનને ખેંચી લઇને અને વિષય ઉપર વિરક્ત બુદ્ધિવાળા થઇને ચિત્તને ધર્મધ્યાનમાં નિશ્ચળ કરી દેવું.* અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે જે યોગી સંસારના દેહલોગથી વિરક્ત હોય, જેના કષાય મંદ પડી ગયા હોય, જે વિશુદ્ધ ભાવ યુક્ત હોય, વીતરાગ હોય, જિતેન્દ્રિય હોય એવા યોગીને માટે પ્રાણાયામ પ્રશંસા કરવા લાયક નથી.† ધારણમાં મન જ્યારે એક સ્થાનપર, દાખલા તરીકે બ્રહ્મરંધ્રમાં, સ્થિર થાય છે ત્યારે તેથી કેટલીક પ્રતીતિઓ થાય છે. અનાહત નાદ સંભળાય છે એમ જે કહ્યું તે પણ એક પ્રકારનો સ્વર છે. જો કે તે સ્વકલ્પિત હોવાથી બાહ્ય ધ્વનિરૂપ નથી. યોગ સાધનારને જે શબ્દ ધ્રુવ હોય તેવો સ્વર સંભળાય છે. સોહમ સોહમ વિચારનારને તેવો સ્વર સંભળાય છે અને અર્હમ અર્હમ વિચારનારને તદનુસાર સ્વર સંભળાય છે. આ અનાહત નાદ શ્રવણની હુકીકત યોગના બીન અનુભવીને બહુ મહત્વવાળી લાગે છે પણ યોગાભ્યાસીઓ એ હુકીકત તે યોગમાર્ગના પ્રથમ પગથી આરૂપ જ ગણે છે અને તેમાં એટલી બધી વિશેષતા દેખતા નથી.

* યોગશાસ્ત્ર છઠો પ્રકાશ શ્લોક ૪-૬.

† જ્ઞાનાર્ણવ પ્રકરણ ૩૦ શ્લોક ૮ મો.

યોગમાર્ગ પ્રમાણે આ ગાથાનો અર્થ કયો હવે 'સહજસમાધિ'ના અર્થમાં આ ગાથાપર વિચાર કરીએ. 'ઇડા' એટલે ડાબો રસ્તો-રાગનો માર્ગ અને 'પિંગલા' તે જમણો રસ્તો-દ્રેષનો માર્ગ. આ રાગ દ્રેષના ઘનને માર્ગ તણ દધને હે સન્યાસી ! તુ સુપુમ્ણા એટલે મધ્યમ પ્રવાહ-મધ્યમ માર્ગ હવે વર્તીશ અત્યાર સુધી રાગ દ્રેષના લયકર માર્ગપર વિચરીને તો બહુ હાનિ કરી છે, એ માર્ગે જવાથી તો બહુ દુઃખ સહન કર્યા છે, મતલબ તે ઘનને આડાઅવળા માર્ગે હોવાથી ત્યાં તારૂં આત્મધન લુટી જનારા અનેક ચોરો બેઠા છે તે તને મહીસલામત કદિ પણ પાછો આવવા દે તે સમજવું નહિ તેથી એ કૂટ માર્ગો તણ દઈ સુપુમ્ણાનો મધ્ય માર્ગ-રાજ્યમાર્ગ ગ્રહણ કરીશ ત્યારે તને શુ થશે તે કહે છે 'બ્રહ્મરત્ન' એટલે બ્રહ્મસ્વરૂપનો રસ્તો, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો રસ્તો, એ રમતામાં આસનપૂરી એટલે સ્થિર થઈશ, મતલબ જ્યારે તને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે તે વખતે તેમાં તને અપાર લય લાગશે અને તુ તેમાં જ તરબોળ થઈ જઈશ સહજસમાધિના અર્થમાં અક્ષરાર્થ નીચે પ્રમાણે મમજવો. ઇડા=રાગમાર્ગ પિંગલા=દ્રેષમાર્ગ સુપુમ્ણા=મધ્યમાર્ગ, રાગ દ્રેષ રહિત માર્ગ ઘર=પરિણામ બ્રહ્મરત્ન=આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન આસનપૂરી=સ્થિર થઈ અનહદ=અપાર તાન=લય બ્રહ્મસી=લગાડશે બાબુ=બહુ, બાઈ અહીં શબ્દના મુખ્ય અને ગૌણ અર્થનો પ્રશ્ન થાય છે તેથી આ અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે

આ પ્રથમ ગાથામાં યોગને અગે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે યોગ મળધી મપ્રદાથી જ્ઞાન બહુ કમી થઈ ગયું છે તેથી વાચનના પરિણામે અને અન્યત્ર તપાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થયું છે તેનો આ પદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે યોગના વિષયનું પરિજ્ઞાન મેળવવામાં બહુ પ્રલવાયો હોવાથી જ્યાં રખલના જણાય ત્યાં અભ્યાસીએ વિવેચન કરનારનું જરૂર ધ્યાન ખેંચવા વિનંતિ છે યોગજ્ઞાન મળધી હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે તેપર ઉપોદ્ધાતમાં વિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેપર અત્ર ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે

પ્રાણવાયુનો આયામ એટલે રોધ કરવો તેને પ્રાણાયામ* કહે છે. રેચક, પૂરક અને કુંભક એ પ્રાણાયામમાં અનુગત થયેલાં છે એમ સમજવું. એના સામાન્ય સ્વરૂપપર આપણે સહજ વિચાર ઉપર કરી ગયા. એ પ્રાણાયામની ભૂમિકાનો નિર્ણય દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી થાય છે. અભ્યાસથી એ દીર્ઘ તથા સૂક્ષ્મ થાય છે. પ્રાણાયામના અનેક પ્રકાર છે અને તેનાથી અનેક પ્રકારનું કાળજ્ઞાન થાય છે તેમજ શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સુધરી જાય છે. એ ઉપરાંત પ્રાણાયામ માટે વારં-વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે સુખેન્દ્રિયવાન્ કોઈ પણ પ્રાણીએ યોગીશ્વર શ્રી સદ્ગુરૂ વિના તેમાં કદિ પણ પ્રવેશ કરવો નહિ. પતં-જલિ બીજા પદના બાવનમા સૂત્રમાં કહે છે કે પ્રાણાયામથી વિવેક જ્ઞાનને આવરણ કરનાર પાપરૂપ અશુદ્ધિનો ક્ષય થાય છે, કારણ પ્રાણનો અને મનનો અત્યંત ગાઢ સંબંધ છે અને પ્રાણનો નિરોધ થવાથી અતિ સૂક્ષ્મ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિણામે જળ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ત્રણ વડે અંતઃકરણનાં (રજસ્ અને તમસ્) પાપો ધોવાઈ જાય છે; આથી પ્રકાશસ્વરૂપ જે અત્યાર સુધી આવરિત હોય છે તેના આવરણનો ક્ષય થવાથી અંતે જ્ઞાનદીપ્તિ થાય છે. જ્યાં પ્રાણ હોય ત્યાં વાયુ હોય છે અને એકના જયથી બીજાનો જય થાય છે તે સંબંધી યોગના પ્રસંગમાં પુષ્કળ વિવેચન કરી શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય નાડીસંચાર, પૃથ્વી આદિ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ બતાવી પ્રાણાયામથી કેટલાક સ્થૂળ લાભો યોગશાસ્ત્રના પાંચમા અધિકારમાં બતાવે છે; પરંતુ છઠ્ઠા પ્રકાશમાં કહી દે છે કે પ્રાણાયામથી મન ઉલટું કદર્થના પામે છે અને ચિત્ત વ્યાકુળ થાય છે અને તેથી પરિણામે એ પ્રાણાયામ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં વિઘ્નરૂપ છે.†

પોતાના વિષયના યોગકાળે પોતે જાણે ચિત્તવૃત્તિને અનુસરે છે એવી જે ઇન્દ્રિયોની સ્થિતિ તેને પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે.‡ નિરંતરને માટે એવો નિયમ છે કે જ્યાંસુધી ઇન્દ્રિયોપર જય થયો ન હોય ત્યાંસુધી મન ઇન્દ્રિયોને અનુસરે છે. ધ્યાનસમયે અંતઃકરણ

* યોગશાસ્ત્ર ચતુર્થ પ્રકાશ શ્લોક ૧૩૪ જ્ઞાનાર્ણવ પ્રકરણ ૨૮ શ્લોક ૧૧

† યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ છઠ્ઠો શ્લોક ૪-૫.

‡ પાતંજળ યોગદર્શન દ્વિતીય પાદ સૂત્ર. ૫૪.

ધ્યેયને અભિમુખ થાય છે તે વખતે ઇદ્રિયો પોતાનું આત્માલય ન બતાવતા ધ્યેય અભિમુખ રહે અને ચિત્તને વિષય તરફ ખેંચી ન લાય, મતલબ ઇદ્રિયો પણ ધ્યેયાભિમુખ થઈ રહે એવી ઇદ્રિયોની સ્થિતિને પ્રત્યાહાર કહે છે. આવી પ્રત્યાહારની સિદ્ધિથી ઇદ્રિયોના લય થાય છે. વૈરાગ્યના બળથી મન જ્યારે ઇદ્રિયોમા ધાવન ન કરે અને ધ્યેય તરફ ગમન કરે ત્યારે ઇદ્રિયો પણ તેને અનુમરે તે વખતે જે સ્થિતિ થાય છે તેને પ્રત્યાહાર કહે છે અને પછી તો મનપર એટલો કાબુ આવી જાય છે કે ઇદ્રિયોને તેના વિષયમાથી ખેંચી ગમે તે જગોપર ઇચ્છાનુમાર ધારણ કરી શકાય છે. આ પ્રત્યાહાર યોગા ગને જૈન યોગાચાર્યો પણ સમ્યક્ સમાધિની મિદ્ધિ માટે પ્રશસ્ત ગણે છે, કારણકે પ્રાણાયામની પેઠે આમા ચિત્ત ક્ષોભ પામતું નથી અને વળી પ્રત્યાહારથી સ્થિતતા પામેલું મન સર્વ ઉપાધિ રહિત થઈ સમપાતું પામી જાય છે અને આત્મામા તેનો લય થઈ જાય છે.

સદ્ગુરુ યોગના પ્રથમના પાંચ અંગો બહિરંગ છે અને તે મદાધિકારી માટે જરૂરના છે એમ યોગ દર્શનકારો કહે છે. બાકીના ત્રણ અંગો સર્વ અધિકારી માટે સાધારણ છે. ધ્યાન અને સમાધિને અંગે પતંજલિ કહે છે તે સમજવા જેવું છે જે દેશમા ધ્યેયનું ચિતવન કરવાનું છે તે દેશમા ચિત્તને સ્થાપન કરવું તે ધારણા છે. એ દેશ તે બાહ્ય અને અભ્યંતર બે પ્રકારનો સમજવો. બાહ્ય પદાર્થમા મહાત્મા પુરૂષથી પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ, મૂર્થ ચત્રાદિ પદાર્થ લેવા અને અભ્યંતરમા હૃદયકમળ, નાભીકમળ, બ્રહ્મગ્રાહિ લેવા. ક્રમ હમેશા પ્રથમ બાહ્ય પદાર્થથી શરૂ કરવો અને તેમા પછી પ્રથમ મૂર્ત પદાર્થ લેવા. ધારણા દેશમા ધ્યેયની એકતાનતાને ધ્યાન કહેવામા આવે છે. ધારણામા વૃત્તિનું એક દેશમા સ્થાપન કરી ધ્યેય વસ્તુનું સ્વરૂપ રચવામા આવે છે અને તે મિદ્ધ થવાથી તે વસ્તુમાં વૃત્તિનો એકાકાર પ્રવાહ ચાલે છે તેને ધ્યાન કહે છે. ધ્યાનમા એ પ્રવાહ સતત ધારણપે ચાલતો નથી પણ વચ્ચે વિચ્છેદ પડી જાય છે. જ્યારે એ વિચ્છેદ બંધ પડી જઈ સતત પ્રવાહ ચાલે છે ત્યારે તેને સમાધિ કહેવામા આવે છે. પોતાના સ્વરૂપને બૂલી જઈ માત્ર ધ્યેયનો જ નિર્ભીમ કનયે તે સિય

તિને સમાધિ કહે છે. ધ્યાન અને સમાધિમાં ફેર એ છે કે ધ્યાનમાં ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ લાન હોય છે. મતલબ ધ્યાનમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિના પ્રવાહમાં વચ્ચે રખાવના પડે છે; સમાધિમાં તે અખંડિત હોય છે. સમાધિનો પરિપાક થાય છે ત્યારે ધ્યેય વિષય જોય થઈ જાય છે અને સમાધિની સિદ્ધિ થવાથી ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.*

આ યોગનાં અષ્ટાંગની વ્યાખ્યામાં મોક્ષ સુધી જીવની ઉત્ક્રાંતિને અંગે જૈન દર્શનકારો કેટલોક મોટો ફેર બતાવે છે. તેમાંના કેટલાક ફેરફારો આપણે જોઈ ગયા. ધ્યાનને અંગે બહુ કહેવા યોગ્ય છે. અત્ર સંક્ષેપમાં કહીએ તો એટલું બસ છે કે ધ્યાનની હકીકત બહુ સ્પષ્ટ કરીને અનેક લેહવિલેહ સાથે જૈન યોગાચાર્યો બતાવે છે. ધ્યાનના પ્રથમ પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એવા ચાર ધ્યેયને અંગે લેહ પાડે છે. એમાં પિંડસ્થ ધ્યેયની ધારણા પાર્થવી, આગ્નેયી, માટ્ટી વાણી અને તત્ત્વ એમ પાંચ પ્રકારની બતાવી તેનું સ્વરૂપ બતાવે છે.† સ્વરવ્યંજન પંક્તિની રચના, નાભીકમળ આદિ કમળોની સ્થાપના અને તત્ર અક્ષર વિન્યાસ કરી જે અનેક પ્રકારના જાપ કરવા તે પદસ્થ ધ્યેય કહેવાય છે. એને માટે યોગશાસ્ત્રનો આખો આઠમો પ્રકાશ રોકવામાં આવ્યો છે. સમવસરણમાં વિરાજિત, અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્ય ચુક્ત, રાગ દ્વેષ રહિત, સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકરને ધ્યેય કરવા તે રૂપસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે અને તદ્વિષય તીર્થંકર મહારાજ રૂપસ્થ ધ્યેય કહેવાય છે. અમૂર્ત ત્રિદાનંદ ભગવાન નિરંજન નિરાકાર શ્રી સિદ્ધસ્વરૂપને ધ્યેય કરવું તે રૂપાતીત ધ્યેય કહેવાય છે. એ આરાધ્યની આરાધનાને માટે કહ્યાં છે. સામાન્ય વિષયને અંગે તો આર્ત્ત અને રૌદ્રધ્યાન સંસારના હેતુ છે અને સંસારમાં રખડાવનાર છે તે પ્રત્યેકતા ચાર ચાર લેહ છે. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન શુભ ધ્યાનો છે. ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, રોગચિંતા અને નિદાનચિંતા (લવિષ્યમાં શું થશે તદ્વિષયક ગદાનિ) એ આર્ત્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે અને હિંસાનંદી, મૃધાનંદી, ચૌર્યાનંદી અને સંરક્ષણાનુબંધી એ રૌદ્રધ્યાનના ચાર લેહ છે. આ પ્રાણી જ્યાંસુધી વસ્તુસ્વરૂપ સમજતો

* પાર્તજ્ઞ યોગદર્શન પાદ તૃતીય સૂત્ર ૧-૩.

† યોગશાસ્ત્ર સપ્તમ પ્રકાશ શ્લોક ૯-૨૮.

નથી ત્યાસુધી અને ખાસ કરીને સસારદશામાં હોય છે ત્યાસુધી આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનની દશામાં વર્ત્યા કરે છે અને અનેક કિલ્લ કમોં મનથી જ બાધ્યા કરે છે.

ધર્મધ્યાનને માર્ગે ચઢનાર સુસુક્ષ્મ મૈત્રી, પ્રમોદ, કંઠુષા અને માધ્યમ્ય એ ચાર ભાવના નિરતર લાવી સ્વપર વિવેક કરે છે ધર્મધ્યાનનો પ્રથમ વિભાગ આજ્ઞાવિચય (નિશ્ચય) છે પ્રમાણુનય નિહોપથી સ્યાદ્રાદ વચનમાં સર્વજ્ઞ કથિતત્વનો અશ કેવી રીતે આવી રહેલો છે તેની અત્ર વિચારણા તર્કન્યાયના વિચારપૂર્વક સમ્યગ્ રીત્યા ચાલે છે અને જ્યાં પૂર્વાપર અવિરોધીપણું તેને સમજાય છે ત્યારે તે તત્ત્વદર્શનમાં સર્વજ્ઞ થિતતા અનુભવે છે ભવચક્રની ચારે ગતિમાં ઇન્દ્રિયકષાય આદિથી અનેક પીડાઓ થાય છે તેને કેવી રીતે મટાડવી જોઈએ તદ્વિષયક એતા અને તે પીડા મટાડવા ચોગ્ય છે એવી દૃઢ ભાવનાને અપાય વેચય ધર્મધ્યાન કહે છે કર્મ સખધી અને સ્વપીડાનો એક ભાવ તે એટલી સારી રીતે વિચારે છે કે એને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન ધીમે ધીમે આ વિલેદમાં થઈ જાય છે પ્રાણીને જે સુખ હુ ખ થાય છે તે કર્મજનિત છે અને કર્મ સ્વજનિત છે એ વિચાર કરી કર્મની આઠ મૂલ પ્રકૃતિ અને ઉત્તર અનેક પ્રકૃતિપર વિચાર કરે તેને વિપાક-વેચય ધર્મધ્યાન કહેવામાં આવે છે આ લેદમાં પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ એ ચાર પ્રકારના બધ તથા ઉદ્વર્તનાદિ આઠ પ્રકારના ઋણોનો વિચાર બહુ સૂક્ષ્મતાથી કરવામાં આવે છે. દ્રવ્યાનુયોગની શ્રેષ્ઠતા કેટલી છે તે આ વિભાગપર વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે અને તેથી શાસનપર દૃઢ પ્રતીતિ થાય છે આ વિભાગમાં નવ તત્ત્વ પૈકી બાશ્રવ, સવર, બધ અને નિર્જસ તત્ત્વપર વિચારણા સૂક્ષ્મ રીતે ચાલે છે લોકસ્વરૂપની વિચારણા, નરક, દેવસ્થાન, મનુષ્યલોકનું સ્વરૂપ, તે મધ્યે બાર દેવલોક, ઐવેયક આદિના સ્થાનો, આકાર વિગેરે ઔદ રાજલોક અને મિદ્ધ સ્થાન એ ઉપર ધ્યાન કરવું એ ચોવા મંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાનનો વિષય છે આ મસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાનમાં નારદીના કલેશ, ક્ષેત્ર અને અધમ અસુરકૃત હુ ખો અને દેવના વિમાન બાદિના સુખોપર પુષ્કળ વિચારણા થાય છે અને પિડસ્થ, પદસ્થ,

રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ચાર ધ્યેયનું ઉપર વિવેચન કર્યું તેનો પણ આ ધર્મધ્યાનના ચોથા લેદમાં સમાવેશ થાય છે.

ક્રિયા રહિત, ધ્યાન કરવાની ઇચ્છા રહિત અને સ્વરૂપ સન્મુખ પ્રાણી અપાર ધૈર્ય સાથે પ્રથમ સંઘયણુ ધારણ કરનાર હોય તે શુદ્ધ-ધ્યાન ધ્યાઈ શકે છે. તેના ચાર વિભાગમાંના પ્રથમના બે વિભાગ છદ્મસ્થ પ્રાણીને અને બીજા બે વિભાગ સર્વજ્ઞને પ્રાંતે હોઈ શકે છે. જે ધ્યાનમાં પૃથક્ પૃથક્ રૂપથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિચાર થાય, અર્થાત્ અર્થ વ્યંજન અને યોગનું સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ કરાય તે પ્રથમ પાયો પૃથક્ત્વ એકત્વ સવિચાર શુદ્ધધ્યાન કહેવાય છે. એક અર્થથી બીજા અર્થનો વિચાર કરવો, એક શબ્દથી બીજા શબ્દનો વિચાર કરવો અને એક યોગથી બીજા યોગનો આશ્રય લેવો તે આ ધ્યાનના પ્રથમ પાયાનો વિષય છે. બીજા પાયામાં પૃથક્ત્વ વિચાર રહિત સવિ-તર્ક થાય છે અને તે મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયા પછી જ થાય છે. એક યોગથી એક દ્રવ્ય, એક આણુ અને એક પર્યાયનું ચિંત-વન કરવું તે દ્વિતીય એકત્વ વિતર્ક અવિચાર શુદ્ધધ્યાન કહેવાય છે. મતલબ એ છે કે પ્રથમ પાયામાં દ્રવ્યપર્યાય સ્વરૂપ અર્થથી અર્થાન્તરમાં સંક્રમણ થાય છે અને ત્રણે યોગોમાં પણ એકમાંથી બીજામાં સંક્રમણ કરાય છે. આ સંક્રમણ બીજા વિભાગમાં બંધ પડી જાય છે જેથી ઘાતી કર્મનો ક્ષય થઈ કૈવલ્યજ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે. અંત-ર્મુહૂર્ત શેષ આયુષ્ય રહે ત્યારે તે જીવ શુદ્ધધ્યાનના ત્રીજા પાયા ઉપર ચઢે છે; દેવળીસમુદ્ઘાત કરી છેવટે યોગોને બાહરને બદલે સૂક્ષ્મ કરી નાખી વચન અને મન યોગપર જાય મેળવે છે અને સૂક્ષ્મ કાયયોગપર સ્થિત થાય છે. આ સ્થિતિને સૂક્ષ્મ ક્રિયા-પ્રતિપાતિ શુદ્ધધ્યાન કહે છે. એ તેનો ત્રીજો પ્રકાર છે, અને છેલ્લું પાંચ અક્ષર જેટલો સમય બાકી રહે ત્યારે શેષ રહેલી પંચાશી પ્રકૃ-તિનો ક્ષય કરી નિર્મળ, શાંત, નિષ્કલંક, નિરામય, નિરંજન સિદ્ધદશાને પ્રાપ્ત કરે ત્યાંસુધી પંચ હસ્વાક્ષર ઉચ્ચારના કાળ પ્રમાણ સમુચ્છન્ન ક્રિય નામના ચોથા શુદ્ધધ્યાનનો કાળ છે.

આવી રીતે ધ્યાનનું સ્વરૂપ જૈન યોગાચાર્યો બતાવે છે. સમા-ધિનું સ્વરૂપ બતાવવાની અત્ર અપેક્ષા રહેતી નથી, કારણ ચોથા શુદ્ધ-

ધ્યાનના ચોથા પાયાને અતે મોક્ષ થઈ જાય છે અને પાતજલાદિ દર્શનકારો સમાધિની જે સ્થિતિ કહે છે તે તો સ્વરૂપ શૂન્ય દશા છે તે દશા આત્માનું વ્યક્તિત્વ માનનાર દર્શનમા મલવે જ નહિ અને સમાધિ શબ્દનો અર્થ ધ્યાનની એકતા કરીએ તો તો તેવી સમાધિ ધર્મધ્યાનના પ્રથમ ભેદથી જ આવે છે આ પ્રમાણે વિવેચનપૂર્વક જ્યારે તુ યોગાગમા પ્રવેશ કરીશ ત્યારે તુ ધ્યાનમમાધિમા મમાર્થ જઈશ, તારી અને ક્યેય વિષયની એકતા થશે અને તુ પરમાત્મ સ્વરૂપ પામી જઈશ આ પ્રમાણે કરીશ ત્યારે તુ ખરો યોગી ધર્મજા બન્યારે તો હજી બાળોભોળો સન્યાસી છે

મુલ ઉત્તર ગુણ મુદ્રાધારી, પર્યકાસન ચારી^૧;

રેચક પૂરક કુંભક સારી, મન ડંદ્રી જયકારી^૨. માહારો ॥ ૩ ॥

“મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણોને તે ધારણ કરે છે અને મુદ્રા ધારણ કરે છે, પર્યકાસને (બેસી યોગમાર્ગમાં) ગમત કરે છે અને રેચક, પૂરક, કુંભક (પ્રાણાયામ) વડે મન અને ઇન્દ્રિયપદ મપૂર્ણ જય કરવાની ઇચ્છાવાળો (જય કરનારો) તે થાય છે”

ભાવ-યોગમાર્ગમા પ્રવેશ કર્યા પછી તેમા જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ બાહુડા સન્યાસીને શુ શુ થાય છે તે ઉપર મતાબ્ધુ ત્યા સ્વગૈદ્યજ્ઞાન, અનાહત નાદનુ શ્રવણ અને અષ્ટાગ યોગની અનુક્રમે પ્રાપ્તિ થતી જાય છે એપર ઉપર વિવેચન કર્યું એ અષ્ટાગ યોગની હકીકત બહુ ઉપયોગી છે અને યોગત્રયોનો તે મુખ્ય વિષય છે એમા અધિકારીના ભેદ પ્રમાણે અનુદાન થાય છે તે બાબત પણ ઉપર જણાવી અને તેમાના ધ્યાન અગને માટે જરા વિસ્તારથી

૧ ચારીને સ્થાને અન્ય પ્રતેમા ‘વારી’ અને ‘વાટી’ એવો પાઠ પાડ છે

૨ જયકારીને બનું જયકારી એવો પાઠ પણ જોવામા આવે છે

૩ મૂળ=પાય ચમ, મૂળગુણો ઉત્તરગુણ=નિયમ તથા અવાતરિત દોર્યાગ (જેઓ મૂલગુણોને સાચવવા માટે દોષ છે) મુદ્રા=ચરિત આકૃતિ વિગેરે એ માટે વિવેચન જુઓ. પર્યકાસન=એક પ્રકારનું આસન, વિવેચન જુઓ. ચારી=ગમન કરી. રેચક=ધાસને બદલ કાઢવો તે. પૂરક=ધાસને અડ પૂરવો તે. કુંભક=ધાસને અડ નિર કરવો તે. સન્યાસપૂર્ણપણે, બધી જયકારી=જય મેળવવાની ઇચ્છાવાળો જય કરનારો

બતાવ્યું. હવે તેનાં કેટલાંક અંગોમાં પ્રગતિ કરતાં જરા વિગતમાં ઉતરીને જોઈએ તો બહુ આનંદદાયક તત્ત્વો પ્રાપ્ત થાય છે અને યોગ-માર્ગ તરફ જરૂર આકર્ષણ થાય તેમ છે તેથી તે પ્રગતિના વિષયની જરા ઝીણી વિગતમાં ઉતરી એનાં મુખ્ય તત્ત્વો વિચારીએ.

પ્રથમ યોગાંગ જે યમ તેના વિવેચનમાં ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે એ પાંચ પ્રકારના છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ. તેમાં પણ પ્રથમ અહિંસા નામનો યમ મુખ્ય છે અને બાકીના ચાર તેના રક્ષણ માટે છે અથવા તો અહિંસાના અવિરોધ-પણે અન્ય ચારનું અનુષ્ઠાન કરવાનું છે. આ જૈનના અભિપ્રાયને અનુરૂપ યોગ દર્શનકારોનો અભિપ્રાય છે. દ્વિતીય પાદના ત્રીશમાં સૂત્રની ટીકામાં પાતંજળ યોગદર્શનમાં આ હકીકત સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે ‘જેમ હાથીનાં પગલાંમાં સર્વ પાદથી ચાલનાર પ્રાણીનાં પગલાં અંતર્ભાવને પામે છે તે જ પ્રમાણે સત્ય, અસ્તેય, દાન, યજ્ઞાદિ સર્વે પણ અહિંસામાં જ અંતર્ભાવને પામે છે.’ જૈન દર્શનકારો એ હકીકત અનેક પ્રકારે કહે છે. આ મૂળ વ્રત કહેવાય છે. એ જ અહિંસાના પાલન માટે અનેક ઉત્તરગુણો યોગ દર્શનકારે બતાવ્યા છે. પિઠવિશુદ્ધિ, ગોચરીના બેતાલીશ દોષનો ત્યાગ, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ વિગેરે ઉત્તરગુણો છે. એવા અનેક ગુણોનાં નામ લખવાં પણ અત્ર સ્થળસંકોચથી બની શકે તેમ નથી પણ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિપર જરા વિવેચન કરી ઉત્તરગુણમાં કેવી વિશિષ્ટતા છે તેની વાનકી જોઈએ.

યોગીમુનિ ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ચાલે તો સાડા ત્રણ હાથ નીચે જમીનપર દૃષ્ટિ રાખી પ્રમાદ રહિત થઈને ચાલે, દિવસે સૂર્યની રોશનીમાં જ ચાલે અને બહુ માણસો જે રસ્તાપર જતાં આવતાં હોય તેવા માર્ગે જ ચાલે-આને પ્રથમ ધર્મી સમિતિ કહેવાય છે. માયાવી, કામી, માંસલક્ષી કે નાસ્તિક માણસ વાપરે તેવી અથવા સંદેહ ઉત્પન્ન કરનારી અથવા પાપસંયુક્ત ભાષા યોગી ન બોલે, હિત કરનાર, માપયુક્ત, પ્રિય અને સાધુને માન્ય ભાષા અન્યની લાગણી ન દુઃખાય તેવી રીતે બોલે તે બીજી ભાષા સમિતિ. ગોચરીના બેતાલીશ દોષનો ત્યાગ કરી લાલસા રહિતપણે આહાર લે તે ત્રીજી એષણ સમિતિ. આસન, શય્યા, ઉપધિ, વસ્ત્ર, ઉપકરણ વિગેરે

લેતી મૂકતી વખતે તે જીવ રહિત છે એમ ઘરાઘર તપાસ કરીને જીવોનો વિનાશ ન થાય તેવી રીતે પુણ્ય પ્રમાણને પછી લે અથવા નિર્જીવ સ્થાનકે મૂકે અને મનમાં વિચાર કરે કે નિરપરાધી સૂક્ષ્મ જીવનો પણ મારાથી અનુપયોગપણે નાશ થવો ન જોઈએ એ ચોથી આદાનલડમત્તનિદેષણા સમિતિ મળ, મૂત્ર, શ્લેષ્મ ભૂમિપર નાખતી વખતે પ્રથમ તે ભૂમિ શુદ્ધ-નિર્જીવ છે એમ તપાસ કરે એ પાચમી પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ રાગ દ્વેષ કરાવનાર સઠળ સકલ્પ વિકલ્પને છોડી મનનું સ્વાધીન કરવું અને સમતા ભાવમાં સ્થિર કરવું તે મનો-ગુપ્તિ મોનનુ ધારણ કરવું તે વચનગુપ્તિ અને પરિપક્વ આવે તો અઠગપણે સહન કરવા તેમ જ શરીરને હલાવતી વખતે પણ પ્રતિ-લેખવું એ કાયગુપ્તિ કહેવાય છે આ પાચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ પ્રવચન માતા કહેવાય છે, યોગમાર્ગમાં પ્રવાસ કરનારને તે ખાસ જરૂરની છે અને ઉત્તરગુણોમાં ખાસ ભાગ લજવે છે એનું આતર રહસ્ય તપાસતા જણાશે કે એનો વિષય ખાસ કરીને અહિંમાના રક્ષણ માટેનો જ છે, સત્ય બોલવાની વાત શાસ્ત્રકાર કહે છે તેનો ઉત્તર પછી અહિંસાને અગે જ છે, કારણકે કોઈની લાગણી દુઃખાવવી એ પણ ભાવપ્રાણ હણવા જેવું છે આવી રીતે સર્વ મૂળ તથા ઉત્તર-ગુણ માટે સમજી લેવું આ મૂળ તથા ઉત્તરગુણો યોગી જેમ જેમ યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરતો જાય છે તેમ તેમ અધિકાર પ્રમાણે વિશેષ વિશેષપણે પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને તે ગુણપ્રાપ્તિથી પૌદ્ગલિક પર-દ્રવ્યપર જય અને આત્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ મરણ થતો જાય છે

આ મૂળ અને ઉત્તરગુણરૂપ મુદ્રા એટલે સ્વરૂપ ધારણ કરનાર યોગી હોય છે તાત્પર્ય એ છે કે પોતે જાણે એ મૂળ ઉત્તર-ગુણમય સાક્ષાત્ હોય, જાણે મૂર્તિમાન ગુણો જ પોતે હોય તેવો તે ધર્મ જાય છે મતલબ એ ગુણોને પોને ઉપર ઉપરથી ધારણ કરે છે એમ નહિ પણ તે તન્મય થઈ જાય છે, તદ્રૂપ થઈ જાય છે, તેની સાથે એકાકાર થઈ જાય છે જેવી રીતે ધનપ્રાપ્તિ, સ્ત્રીમલોગ, ભોજન ગ્રહણાદિ કાર્યમાં મસારરસિક જીવ એકાકાર વૃત્તિ અનુભવે છે તેવી રીતે યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર પ્રાણી યમ નિયમાદિ મૂળ ઉત્તર-ગુણોમાં એકરૂપ-એકરસ થઈ જાય છે

કુંભક અને પૂરક એમ ત્રણ લેઈ છે. બ્રહ્મરંધ્ર, નાસિકા અને મુખવડે ઉદરમાંથી પવનને અતિ પ્રયત્નવડે બહાર કાઢવો તેને પ્રથમ રેચક પ્રાણાયામ કહે છે, બહારના વાયુને આકર્ષીને અપાનદ્વાર સુધી ઉદરમાં ભરવો તેને પૂરક પ્રાણાયામ કહે છે અને વાયુને નાભીકમળમાં સ્થિર કરી રાખવો તેને કુંભક પ્રાણાયામ કહે છે. એ પવનની ગતિ, સ્થિતિ વિગેરે અનેક હકીકત યોગગ્રંથોમાંથી માલૂમ પડે છે જે સંબંધમાં ઉપર વિવેચન થઈ ગયું છે. એના ઉપયોગથી શું ફળ થાય છે તે પણ અગાઉ આજ પદના અર્થમાં જોઈ ગયા છીએ. રેચકથી શરીરની બહારના પ્રદેશમાં વાયુનો રોધ થાય છે, પૂરકથી અંદરના પ્રદેશમાં અને કુંભકથી બંને પ્રદેશમાં રોધ થાય છે. રેચક પ્રાણાયામ બહુધા નાસિકાના અગ્રથી બાર આંગળ જેટલો કરવામાં આવે છે અને તેટલે દૂર રૂ જેવો પદાર્થ મૂક્યો હોય તો તે ઉડી જવાથી રેચકના બાહ્ય પ્રદેશનું પ્રમાણ તેટલો આંગળનું આબું સમજવું. રેચક પ્રાણાયામની ભૂમિકા બાહ્ય દેશથી આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરાય છે. પૂરકનું પ્રમાણ આભ્યંતર દેશથી નિશ્ચય કરાય છે. કંઠ, ઉદર વિગેરે જે ભાગમાં વાયુ પૂરવામાં આવ્યો હોય તે ભાગમાં પિપીલિકા (કીડી)ના સ્પર્શ જેવું ભાન થાય છે તેવો સ્પર્શ કંઠ વિગેરે જે પ્રદેશમાં લાગે ત્યાંસુધી પૂરક પ્રાણાયામ થયો સમજવો. કુંભકનો નિર્ણય બાહ્ય અને આભ્યંતર બન્ને પ્રદેશથી થાય છે, કારણકે તેમાં આંતર અને બાહ્ય બન્ને વાયુનો રોધ થાય છે. પ્રાણાયામનો આવી રીતે દેશથી નિર્ણય થાય છે. કાળથી થતો નિર્ણય તો સ્પષ્ટ છે, જેટલા ક્ષણ રેચક પૂરકાદિ થાય તેટલો તેનો કાળ સમજવો. સંખ્યાથી નિર્ણય કરવાના ઘણા પ્રકાર છે પણ સામાન્ય રીતે એક માત્રાથી* પૂરક, ચાર માત્રાથી કુંભક અને બે માત્રાથી રેચક પ્રાણાયામ કરવામાં આવે તે એકમાત્રિક પ્રાણાયામ કહેવાય છે. સાધારણ નિયમ પ્રમાણે પૂરકથી ચાર ગણો વખત કુંભકમાં અને બમણો વખત રેચકમાં લગાડવો જોઈએ અને માત્રા જેમ વધારવામાં આવે તેમ દ્વિમાત્રિક વિગેરે સંખ્યા વધતી

* લગભગ એક સેકન્ડ જેટલા કાળને માત્રા કહેવામાં આવે છે. સાધારણ વેગથી હુંતણની આસપાસ હાથને પ્રદક્ષિણા કરાવીને એક ચપટી વગાડીએ એટલામાં જેટલો કાળ થાય તેટલો કાળ એક માત્રાનો છે.

જાય છે પ્રાણાયામ સખધી વિશેષ હુકીકત જાણવાની રૂચિવાળાઓએ યોગશાસ્ત્રનો પાચમો પ્રકાશ વાચવો. અત્ર કહેવાની મતલબ એ છે કે રેચક, પૂરક અને કુલક પ્રાણાયામથી મન અને ઇન્દ્રિયપર જય મેળવાય છે અને તેથી બાળોભોળો સન્યાસી યોગમાર્ગમાં ગમન કરે છે.

૧. પ્રાણાયામને અગે બહુ હુકીકત વિચારવા જેવી છે એમાં કેટલીક વખત બહુ ભ્રાંતિ પડી જાય છે તેથી એક ખાસ નિયમ તરીકે સદ્ગુરૂના યોગ વગર કદિ પણ પ્રાણાયામનો પ્રયોગ કરવો નહિ સદ્ગુરૂ પણ સામાન્ય પ્રકારના હોય તો આ વિષયમાં ચાલે નહિ યોગના ખામ અભ્યાસી હોય અને સપ્રદાયથી ચાલતા આવતા યોગમાર્ગના જાણનારા હોય તો જ તેમને અનુસરવાથી લાભ થાય જેમ પ્રાણાયામથી ઇન્દ્રિયજય થઈ શકે છે તેમ તેથી કાળજ્ઞાન આદિ પણ થાય છે પણ જો બરાબર પ્રયોગ ન આવડે તો શરીરચાતના પણ તેથી ધઈ જાય છે આટલા માટે ગુરૂ વગર કદિ પણ એ પ્રયોગ કરવાનો વિચાર પણ કરવો નહિ જૈન શાસ્ત્રકાર એથી ઇન્દ્રિય અને મનો-વૃદ્ધતા લાભ પતાવે છે, શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય વિગેરે આચાર્યો તેને યોગાગ ગણે છે છતાં છેવટે તેને હઠયોગના પ્રકારમાં લઈ જઈને પુસાધુને તેનો પ્રયોગ કરવા ના કહે છે તેનું કાળજી એ જ છે એક તો કાળજ્ઞાનાદિ આત્મિક વસ્તુ નથી અને તેને માટે જેટલો શક્તિનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે નકામો જાય છે એટલું જ નહિ પણ તેટલા અખતમાં જો ધ્યાન યોગાગને માધવામાં આવે તો બહુ કર્મનો ક્ષય થઈ જાય એ હુકીકતપર ઉપોદ્ધાતમાં પણ વિવેચન જોવામાં આવશે બહી યોગમાર્ગપર પ્રવેશ કરનાર બાળોભોળો સન્યાસી મૂળ ઉત્તર-ગુણ ધારણ કરે છે, મુદ્રાદિકનું જ્ઞાન મેળવી યથાવસર તેમાંથી પ્રત્યેકને ધારણ કરે છે, આસન સિદ્ધ કરે છે અને રેચક, પૂરક અને કુલક પ્રાણાયામ કરી મન અને ઇન્દ્રિયોપર જય મેળવતો જાય છે હવે જીવી ગીતે યોગમાર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતાં બાળોભોળો આત્મા વિશેષ શુદ્ધ છે તે અત્ર જતાવે છે.

સહજસમાધિના અર્થમાં રેચક એટલે હેય વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, પૂરક એટલે ઉપાદેય વસ્તુને આદરવી અને કુલક એટલે મધ્ય-

સ્થ લાવમાં રહેવું. ઉપર જણાવ્યું તેવા આસનપર સ્થિર થતાં, યોગ-
મુદ્રા ધારણ કરતાં અને યમ નિયમાદિ મૂળ ઉત્તરગુણો ધારણ કરતાં
અને હેયને તજતાં, ઉપાદેયને આદરતાં અને મધ્યસ્થ લાવ લાવતાં
મન અને ઈન્દ્રિયોપર જય થાય છે, જયકાસીનો જીતવાનો કામી
અથવા જીત પામેલો બનને અર્થ થાય છે.

થિરતા જોગ જુગતિ^૧ અનુકારી, આપો આપ વિમાસી;^૨

આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીઝે કાજ સમાસી.^૩ માહારો ॥ ૪ ॥

“સ્થિરતા અને યોગયુક્તિઓને કરતો (તેની અનુકૂળતાએ વર્તતો)
આત્મા આત્મસ્વરૂપ વિચારી પરમાત્મપદને અનુસરે છે ત્યારે તેનું
કામ ટુંકા વખતમાં સિદ્ધ થાય છે.”

લાવ-યોગમાર્ગે ગમન કરી જે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેનો
સમાવેશ એક સ્થિરતા શબ્દથી થઈ જાય છે. પ્રાણાયામને હૃઠયોગમાં
ગણવામાં આવ્યો છે તેનું કારણ પણ તે સ્થિરતાનું કારણ હોઈ શકે
એમ છતાં તેમાં કલેશ બહુ થાય છે અને ઘણીવાર તેને અંગે શતી
સ્થૂળ સિદ્ધિપ્રાપ્તિ, કાળજ્ઞાન, શરીરસ્વાસ્થ્ય આદિથી મન સંસાર-
રસિક થઈ કલેશમાં પડી જાય છે તે હોવું સંભવિત છે. યોગીનું
સાધ્ય આ સર્વ ઉપાધિ દૂર કરી પોતાનું શુદ્ધ નિરંજન ચિદાનંદ
સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું હોય છે અને તે સ્થિતિ મોક્ષમાં પ્રાપ્તવ્ય છે
તેમ જ તે સ્થિતિ યોગના ફૂળ તરીકે નહિ પણ તેના અનિવાર્ય
પરિણામ તરીકે પ્રાપ્ત કરવાની છે. મોક્ષમાં-પરમાત્મપદમાં પણ
સ્થિરતા એ જ મોટો ગુણ છે. નિજ સ્વલાવમાં રમણ કરી ચિર
સ્થિરતા રાખવારૂપ સિદ્ધ મહાત્માના ચારિત્ર ગુણમાં જે વિશિષ્ટતા

૪. થિરતા=સ્થિરતા. જોગજુગતિ=યોગયુક્તિ. અનુકારી=તેને કરતો, તેની અનુકૂળ-
તાએ વર્તતો. આપો=સ્વતઃ. આપ=આત્માને. વિમાસી=વિચારતો. અનુસારી=તે રસ્તે
ચાલતો. સીઝે=સિદ્ધ થાય. કાજ=કાર્ય. સમાસી=(સ્વરૂપમાં) સમાશે અથવા ટુંકા
વખતમાં-એક માસમાં.

૧ ‘જોગજુગતિ’ને બદલે યોગજુગતિ અથવા જોગયુગતિ શબ્દ એક જ અર્થવાચક
અન્યત્ર દેખાય છે.

૨ ‘વિમાસી’ને બદલે ‘વિચારી’ પાઠ કોઈ પ્રતમાં છે.

૩ ‘સમાસી’ને બદલે ‘સવારી’ પાઠાંતર કોઈ જગોપર છે.

છે તે અદ્ભુત છે અને છદ્મસ્થ તથા કૈવલ્યદશામા જેમ જેમ આગળ વધારે થતો જાય છે તેમ તેમ તે મહાન્ ગુણની છાયા વધતી વધતી ચાલે છે

જોગજુગતિ એટલે યોગયુક્તિ યોગપ્રાપ્તિની યુક્તિઓ અથવા ઘટનાઓ યોગમાર્ગમા પ્રગતિ કેવી રીતે કરવી તેની યોગ્ય રચનાઓ, એક્યાસ અને નિર્ભય આ યોગયુક્તિ શબ્દનો અર્થ છે જ્યાંસુધી યોગયુક્તિ જાણવામા આવતી નથી ત્યાંસુધી ભ્રમ બહુ થાય છે કેટલીકવાર સ્વૂળ સિદ્ધિમા સતોષ માનવામા આવે છે, કેટલીકવાર અધિકારી ભેદે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય વિશિષ્ટ યોગના અગને શરૂઆતમા આદરવાનો પ્રયાસ કરી યોગનો ક્રમ ભૂલી જવામા આવે છે અને તેથી પગથીએ પગથીએ યોગની સીડી ચઢવાને બદલે કુદકો મારવા મન લલચાઈ જાય છે પણ તેથી અધ પાતજ થાય છે, કેટલીકવાર દાખલા તરીકે સાલબન ધ્યાનની સિદ્ધિ થયા વગર નિરાલબનમા પ્રવેશ કરવા છુછા થઈ જાય છે, કેટલીકવાર શરીરના મધ્યભાગની વિચારણા વગર ધ્યાનના આગળના ભેદો તરફ આકર્ષણ થઈ જાય છે, આ સર્વ યોગયુક્તિનો અભાવ બતાવે છે, અને પછી ચિદાનંદજી મહારાજ એક પદમા જણાવે છે તેમ થાય છે તેઓશ્રી કહે છે કે -

જોગજુગતિ જાણ્યા વિના, કહા નામ ધરાવે,
રમાપતિ કહે રંકકું, ધન હાથ ન આવે જોગ
લેખ ધરી માયા કરી, જગકુ ભરમાવે,
પૂરણ પરમાનંદકી, સુધિ ગ્ય ન પાવે જોગ
મન મુંડયા વિન મુંડકું, અતિ ઘેટ મુંડાવે,
જટા ભુટ શિર ધારકે, કોડિ કાન ફરાવે જોગ
ઠર્ધ બાહુ અધો મુખે, તન તાપ તપાવે,
ચિદાનંદ મમન્યા વિના, ગિણતી નહિ આવે જોગ

આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે. જોગજુગતિ જાણ્યા વગર લેખ ધારણ કરવામા આવે કે મુંડ મુંડાવવામા આવે તેથી યોગીનુ નામ ધારણ કરાય છે, પણ તેથી યોગી થવાતુ નથી, અને આ જોગજુગતિ સમ જવામા, જાણવામા અને અમલમા મૂકવામા સફળરૂપેના યોગની ખામ જરૂર પડે છે એમના પ્રતાપથી યોગના અગોમા રહેલી વિશિષ્ટતા અને તેને અમલમા મૂકવાનો સમય સમજાય છે અને નકામા કાળ-

ક્ષેપ અને શક્તિનો વ્યય થતો અટકે છે. ઇચ્છાયોગ એટલે મનમાં ઇચ્છા હોય તેવો યોગ યથાર્થ બોધ વગર કરવો, શાસ્ત્રયોગ એટલે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે યોગ કરવો, સામર્થ્યયોગ એટલે આત્મ-વીર્યને સ્પુરાવવું, ધર્મસંન્યાસ એટલે ક્ષયોપશમ લાવના ધર્મોને તત્ત્વ દેવા અને ક્ષાયિક લાવના ધર્મોને આદરવા વિગેરે સર્વનો સમાવેશ ભોગબુગતિમાં થઈ જાય છે.*

આવી રીતે સ્થિરતા આદરી અને યોગયુક્તિથી ઘટનાઓ કરી તેને અનુકૂળ આ બાળોભોળો સંન્યાસી વર્તે છે એટલે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે યોગસાધના કરે છે અને મનને વિકલ્પથી દૂર કરી સ્થિર કરે છે; સાથે આત્મા આત્મસ્વરૂપ વિચારે છે. એ યોગનાં અંગોની સાધના કરતો-ઘટના કરતો પણ વારંવાર પોતે કોણ છે, પોતાનો અને સર્વ વસ્તુઓનો સંબંધ કેટલો છે, શા માટેનો છે, કેટલા વખત સુધીનો છે, પોતે અહીં શા માટે રહ્યો છે, પોતાનું કર્તવ્ય શું છે અને આ નિરંતરની રખડપટ્ટી કેવી રીતે અટકી શકે તેનો તે વિચાર કરે છે; પછી તેને વિચાર થાય છે કે પોતાનામાં કેટલી શક્તિ છે તેમ કરતાં તેને જણાય છે કે “અહો! આ મારો આત્મા સાક્ષાત્ અનેક ગુણરત્નનો દરિયો છે, તે સર્વજ છે, સર્વદર્શી છે, પરમાત્મા છે, નિરંજન છે અને તેની આવી અદ્ભુત શક્તિનું ભાન ન હોવાને લીધે પ્રાણી વિષયમાં સુખ માને છે. બાકી વીતરાગને પ્રશમપૂર્વક જે સુખ છે તેનું અનંતમા ભાગનું સુખ પણ સર્વથી સુખી ગણાતા છદ્મસ્થને હોતું નથી; માટે આવા અનંત ગુણો જ્યારે આપણા પોતામાં જ છે તો તે કયા ગુણો છે તે અન્ય ગુણવાન્ મનુષ્યોમાંથી શોધી કાઢી પોતાનામાંથી જ ખોળી કાઢવા અને તેને પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કરવો. આ આત્મા અનંત વીર્યવાન્ છે, વિશ્વને પ્રકાશ કરનાર છે અને એની ધ્યાનશક્તિના પ્રભાવથી એ આખા વિશ્વને હલાવી શકે એવો છે. જે જે મહાન્ સદ્ગુણો, શક્તિઓ અને સિદ્ધિઓ ગણાવી શકાય, જે કલ્પી શકાય તે સર્વ આત્મામાં શક્તિપણે છે

* આ ત્રણ પ્રકારના યોગ માટે જુઓ ઉપોદ્ધાત અને તેનું વિશેષ વર્ણન યોગ-દૃષ્ટિની સધાયની પ્રસ્તાવનામાં જ્ઞાનવિમળસૂરિએ કર્યું છે. પ્રકરણરત્નાકર પ્રથમ ભાગ, પૃષ્ઠ ૪૧૩.

અને તેને વ્યક્ત કરવાનો આ પ્રયાસ છે એ સર્વ કરવા માટે મનને પ્રથમ કબજામાં લેવાની જરૂર છે અને તેને માટે ક્રમસર વિચાર ગુર્વાદિના આશ્રય નીચે કરવાનો છે” આ આત્મવિચારણા એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે આખી દુનિયાપર જય મેળવનાર અને મેળવવાની દોડાદોડી કરનાર પોતાની બાતને જ ન ઓળખી શકે એ બહુ મોટા ખેદની હકીકત છે અને એ ખેદ દૂર કરવાનો ઉપાય આત્મવિચારણા કરવી એ જ છે

આવી રીતે આત્મવિચારણાપૂર્વક યોગયુક્તિને અનુસરીને જ્યારે યોગના અગ અને પ્રત્યગની મેવના કરવામાં આવે ત્યારે યોગમાર્ગમાં વધારો થતો જાય છે અને આત્મા પરમાત્માના માર્ગે ચઢે છે બહિરાત્મ ભાવ છોડી અંતરાત્મ સ્વરૂપ આદરી પરમાત્મ માવ પ્રગટ કરવાનું જે સાધ્ય તેમાં હોય છે તેને પ્રાપ્ત કરવાને રસ્તે જ્યારે તે લાગી જાય છે ત્યારે પછી જે કાર્ય કરવાનું છે તે બહુ ટુકા વખતમાં-એક માસમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે જ્યાંસુધી આ જીવ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તતો હોય છે ત્યાંસુધી તે ઘર, પુત્ર, સ્ત્રી અને ધનાદિ પગલાવમાં સ્વબુદ્ધિ-આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી તેમાં રાગ્યો માગ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તે આ પરભાવરમણતાનો અભ્યાસ છોડી ઈ અંતરાત્મ સ્વરૂપમાં લય થવા માડે છે ત્યારે તેને વિવેકજ્યોતિ ઠીકુંદે છે અને તેના પરિણામે શુભસ્થાન આરોહણ કરતા કરતા છેવટે નિરતરને માટે ઉપાધિમાથી મુક્ત થઈ જાય છે એ અંતરાત્મ દશામાં પ્રગતિ કરવી એ પરમાત્મ દશાનું અનુસરણ છે અને એ માર્ગે અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુણની નિષ્ઠા નીચે ગમન કરવાથી જે કાર્ય કરવા બાબાસોબા મન્યામીનો પ્રયાસ છે તે કાર્ય તેને ટુકા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે જો તે કુક્યોગાદિ અકુશળ માર્ગમાં પડી જાય તો તેનો માર્ગ બહુ લાંબો થઈ જાય છે અને ઘણીવાર તેનો અધ પાત પણ થાય છે પણ જો યોગના અવધાન સમયે મૂળ ઉત્તરગુણો બરાબર ધારણ કરી, પર્યકાસન કરી અને પછી રેચક, પૂઠક, કુલકનો મન અને ઇન્દ્રિયોપર જય મેળવવામાં કેપયોગ કરે અને યોગઅવધાન ન ચાલતું હોય તેવે વખતે જોગ-મુગતિપર વિચારણા કરી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે અને પોતે બાતે જ આત્માનો વિચાર કરે તો પછી તેનું પરમ સાધ્ય-લક્ષ્ય બિંદુ-નિરંજન નિરાકાર

સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી લોકાલોકના સ્વરૂપને તે જાણે, દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી તે સર્વ સ્વરૂપને દેખે, વેદનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી નિરૂપાધિક અનંત સુખની ઉત્પત્તિ થાય, મોહનીય કર્મના ક્ષય થવાથી ક્ષાયક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય, આયુઃકર્મના ક્ષય થવાથી અક્ષય સ્થિતિ થાય, નામ કર્મના ક્ષય થવાથી અરૂપીપણું પ્રાપ્ત થાય, ગોત્ર કર્મના ક્ષય થવાથી અગુરુલઘુત્વ પ્રાપ્ત થાય અને અંતરાય કર્મના ક્ષય થવાથી અનંત બળ પ્રગટ થાય. આ સાધ્ય તેને બહુ જલદીથી પ્રાપ્ત થાય. સર્વ સુખની પરાકાષ્ટારૂપ યોગીનું આ લક્ષ્યસ્થાન, પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય અધિકાર, તે માર્ગદર્શક ગુરૂનો યોગ અને એ વિષયમાં અપૂર્વ રૂચિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દેહ-દેવણરૂપ મઠમાં વાસ કરનાર બાહુકો સંન્યાસી પોતાનું અનંત સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે એ હુકીકત બહુ આકર્ષક છે, આનંદ ઉપજાવનારી છે અને પરિણામે મહા પ્રયાસનું તદનુરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ રૂળ આપનારી છે.

સમાસી શબ્દનો બીજો અર્થ કરતાં ઉપર પ્રમાણે તેનું કામ થાય છે અને તેથી સ્વસ્વરૂપમાં છેવટે સમાઈ જશે એટલે તેનું સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. અર્થ લગલગ એકનો એક જ રહે છે. આવી રીતે જ્યારે યોગમાર્ગ પ્રાપ્ત થયો છે ત્યારે તે માર્ગે ચાલી તારું સ્વરૂપ સિદ્ધ કર અને તારાં કાર્યોનું રૂળ બેસે એ જો. એ માર્ગે ગમન કરતાં તને બહુ હર્ષ થશે અને જો કે તે તારાં કાર્યો રૂળની ઇચ્છા વગર કચ્ચાં હશે અને તેમ જ યોગીએ કરવું જોઈએ, છતાં પણ તેનાં આનવાર્ય પરિણામ તરીકે તને કાર્યની પૂર્ણતા પરમાત્મપદમાં તારો સમાવેશ થવામાં જણાઈ આવશે; માટે હવે અન્ય સર્વ નકાસી નિષ્કુળ પ્રવૃત્તિ મૂકી દઈ દેહદેવણરૂપ મઠમાં વાસ કરી સંન્યાસીનો પાઠ લજવ જેથી તારી સર્વ ઉપાધિઓ હમેશને માટે દૂર ખસી જાય અને તું અત્યુત્કૃષ્ટ શાંતિસામ્રાજ્યના મંદિરમાં નિરંતરને માટે વિલાસ કરે.

પદ ૭ મું-સાખી.

* જગ આશા જંજીરકી, ગતિ હલદી કુલ મોર;
ફકર્યો ધાવત જગતમેં, રહે છૂટો ફક ઠોર.

* ફલ=તદન. મોર=જીવરૂપ મોરલો. ઝકર્યો=ખાંધો. કોઈ પ્રતમાં 'જકર્યો' શબ્દ છે. ઇકઠોર=એક ઠેકાણું.

“હું જીવરૂપ મોરલા! આ જગતમા આશારૂપ બધન-નાડાની રીત તદ્દન વિપરીત છે, તેના વડે કોઈને ઝકડ્યો-બાધ્યો હોય ત્યારે તે દુનિયામા દોડાદોડ કરે છે અને તેનાથી છૂટો કર્યો હોય ત્યારે તે એક સ્થાનકે રહે છે”

જીવન-હાથીને પગે બાધવાનું નાડું-દોરડું, તે મુતરનું હોય છે અને બહુ બહુ તથા મજબૂત હોય છે આ નાડા વડે હાથીનો પાછલો પગ બધાય છે બીજો અર્થ જીવન એટલે બેડી-માકળ પણ થાય છે, પણ અત્ર બધન અર્થ વધારે સમીચીન લાગે છે

ભાવ-આ જીવરૂપ મથૂરને ઉદેશીને જે કહે છે તે નાની વાત પણ બહુ મમજવા જેવી છે મામાન્ય નિયમ છે કે જ્યારે હાથીને દોરડાથી બાધ્યો હોય છે ત્યારે તે એક સ્થાનકે કેદખાનાની જેમ હાથીવાનમા પડ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તેને છૂટો કરવામા આવ્યો હોય એટલે દોરડું છોડી નાખ્યું હોય ત્યારે તે આખા જગતમા મરજી આવે ત્યાં દોડતો ફરે છે, પણ જીવની વાત તેથી ઉલટી જ છે, તેને જીવન આશારૂપ દોરડાથી બાધ્યો હોય છે ત્યારે તે આખી દુનિયામા ફર્યા કરે છે, પણ જ્યારે તેને છૂટો કરવામા આવ્યો હોય છે ત્યારે તે એક જ સ્થાનકે રહે છે કહેવાની મતલબ એ છે કે આશાના પામથી બધાયેલ પ્રાણી અનેક મતલબ માટે કર્મબધન કરી મમા રમા રખડે છે અને તેનાથી મુક્ત થાય છે કે તુરત મોક્ષમા જઈ એક સ્થાનકે નિરતરને માટે રહે છે. જીવનના બધનમા અને આશા-પામના બધનમા આટલો બધો વિરોધ છે

આશા એ એવી વસ્તુ છે કે એનો પૂરતો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે એ આ જીવને આખા સમારમા રજાવાવે છે આ સમારમા ખરેખર ટટગાવી રાખનાર આશા છે, ગરીબ હોય છે તે ધનવાન થવાની આશા રાખે છે, માદો સાન થવાની આશા રાખે છે, વધ્યા પુત્ર થવાની આશા રાખે છે, નોકર પગાર વધવાની આશા રાખે છે, વિરહી સ્ત્રી પતિને મળવાની આશા રાખે છે અને એમને એમ ટીંગાઈ રહી આજ-કાલ કર્યા કરે છે, પણ એ વસ્તુને વગર પ્રયાસે મેળવી આપનાર શુદ્ધ આચરણ કરવાની અને લાભાતરાય તોડવાની ઈચ્છા થતી નથી. માત્ર ધન મેળવવાની આશામા પ્રાપ્તિ કેટલા બધા પ્રયાસો કરે છે

તે વિચારીએ તો કુંપારી છૂટે તેમ છે; તે પર્વતે પર્વત ભમે છે, દૂર દેશમાં મુસાફરી કરે છે, ગમે તેવું જોખમ ખેડે છે, ટાઢ તડકો સહન કરે છે, મૂર્ખ શેઠીઆઓની ખુશામત કરે છે, કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ રાત દિવસ યંત્રની માફક કામ કર્યા કરે છે, ભૂખ્યો રહે છે, કાલાવાલા કરે છે, અસત્ય જોલે છે, ચોરી કરે છે-ટુંકામાં જે જે કાર્ય કરી શકાય તે તમામ આ જીવ ધનને માટે કરે છે. અંતે તો નશીબમાં હોય-અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ હોય તેટલું જ મળે છે, કુવામાં કે દરિયામાં ઘડો લઈ ટૂંબડી મારે પણ ઘડામાં જેટલું સમાય તેટલું જ જળ આવે છે, ઘડાની અંદર સમાસ હોય તેટલું જ જળ તેમાં આવી શકે છે, પણ આ જીવ વધારે મળશે, વધારે મળશે, એવી મસ્ત મગજની ખુમારીમાં દોડ્યો જ જાય છે, અનેક પ્રકારનાં કર્મબંધન કરે છે, માનસિક પરિવર્તનને આધીન થાય છે અને સંસારમાં રખડે છે. આશાના પાસમાં બંધાયેલ જીવની સ્થિતિ બહુ વિચિત્ર થઈ પડે છે.

કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે તેનાં ડૂળની અપેક્ષા રાખવી ન જોઈએ; એથી કાર્ય કરવામાં એક જાતની સરળતા અને શાંતિ આવી જાય છે અને અનિર્વચનીય સ્વાત્મસંતોષ થાય છે. ધાર્મિક કાર્યમાં પણ નિરાશી ભાવ નિરંતર રાખવો જોઈએ. અમુક ડૂળાપેક્ષા રાખીને કરેલ ધાર્મિક કાર્ય પણ તથાવિધ ડૂળ આપતું નથી અને તેથી શાસ્ત્રકારો પૌદ્ગલિક ડૂળને ઉદ્દેશીને કરાતાં ધર્મકાર્યને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ કહે છે. અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે 'તારો કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ડૂળવિચારણાનો કદિ પણ નથી.' જ્યારે નિરાશી ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ જીવને કર્મબંધન ઓછું થાય છે, કર્મનિર્જરા ઘણી થાય છે અને છેવટે તે મોક્ષમાં જઈને ખેસે છે; જ્યાંથી પછી કદિ પણ પાછું સંસારચક્રમાં આવવું પડતું નથી, જ્યાં એકાંત સુખ છે અને જ્યાં નિશ્ચિત સ્થિરતા છે. આશાપાસથી જે છૂટે તે આ સ્થાનમાં એક જ જગોપર નિરંતર રહે છે. આશાના વિષય ઉપર અઠ્ઠાવીશમા પદને પ્રસંગે વિસ્તારથી વિવેચન કરવાનું છે, તેથી અત્ર મૂળ પદની વસ્તુ ઉપર હવે આવી જઈએ.

આત્મા પરમાત્મદશાના માર્ગને અનુસરે તો સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય એ સંબંધી આગલા પદમાં જે વિવેચન કર્યું તેના પર એક સામાન્ય

મત્ય અહીં બતાવ્યું કે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો આશાપાસને છોડી દેવો. એટલો સામાન્ય બોધ કરીને હવે આ જીવને જાગૃત થવાનો ઉપદેશ કરે છે એમ કરવાનું કારણ તેને જાગૃત કરીને પરમાત્મદશાના માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવવાનું અને નિગૂત નાથની મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે.

રાગ આગાવરી.

અવધૂ ક્યા સોવે તન મઠમેં, જાગ વિલોકન વટમેં. અવધૂ
તન મઠકી પરતીત ન કીજે, ઢાહિ પરે એક પલમેં;

હલચલ મેટિ સ્વર લે ઘટકી, ચિહ્ને રમતા જલમેં. અવધૂ ?

“હે અખડ સ્વરૂપ સનાતન ચેતન! તુ તારા શરીરરૂપ મઠમા શુ સુઈ રહ્યો છે? જાગૃત થા અને તારા હૃદયમા જો તારા શરીરરૂપ મઠનો ભરોસો કરીશ નહિ, એ તો એક ક્ષણમા ધસી પડે (તેવો છે), માટે તુ મર્વ હીલચાલ છોડી દઈને તારા હૃદયની ખબર લે, પાણીમા (માછલાના પગની) નિશાની શુ શોધે છે?”

અવધૂ=અખડ સ્વરૂપ, સનાતન ચેતન. અવાધૂતિ અવધૂત એના વિશેષ અર્થ માટે પાચમા પદની પહેલી ગાથાનો અર્થ જુઓ.

ભાવ-હે ચેતન! શુદ્ધ સ્વરૂપવાન! અખડ નિર્લેપ નિરજન! તુ તારા શરીરરૂપ મઠમા-ઘરમા શુ ઉઠી રહ્યો છે, તુ જરા ઉઠ, જાગૃત થા અને તારા હૃદયની અદર શુ છે તે જો. શરીરરૂપ ઘરમા આ જીવ એટલો બધો આમકૃત થયો છે કે તે અદર નજર કરી શકતો નથી, માત્ર શરીર ઉપર જ પ્રેમ રાખ્યા કરે છે. આ હુકીંગત બરાબર સમજવા માટે બહિરાત્મા, અતરાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરનું છે. આનંદધનજી મહારાજ સુમતિનાથજીના સ્તવનમા કહે છે કે-

આતમ જુલે હો કાયાદિકં ચહ્યો, બહિરાતમ અધરૂપ સુગ્યાની
કાયાદિકનો હો માખીધર રહ્યો, અતર આતમરૂપ સુગ્યાની
જ્ઞાતાનંદ હો પૂરણ પાવનો, વરજિત મરુજ ઉપાધિ સુગ્યાની
અતિદ્રિય જુલુ ગણુ મલિુ આગરૂ, ધમ પરમાતમ માધ સુગ્યાની
સુમતિ ચરણુ કન આતમ અરપણુ.

૧ વિદ્યાન=જો. ઘટમેં=હૃદયમા. પગીત=ભરોસો. દ્વિ=ધસી પડે. દવચલ=લીન થાન. મેટિ=મઠાગીને. પઠી=અતરામાની. ચિહ્ને=નિશાની. રમતા=ગોવતા.

*નગ ને બદને ‘જાગૃત’ શબ્દ છે અને ‘દ્વિ’ ને બન્યે ‘કરે’ શબ્દ કવચિત્ જોવાય છે.

તું શરીર ઉપર આસક્ત થઈ કેમ ઉંઘ્યા ઠરે છે, જરા જાગૃત થઈને
 જો તો ખરો કે તારા હૃદયમાં શું ભર્યું છે: તું તો શરીરની લાલના-
 પાલનામાં, તેનાં સુખસાધનો એકઠાં કરવામાં અને તેને એશઆરામ
 આપવામાં જ મસ્ત રહે છે, પણ એમાં કંઈ સુખ નથી, એ વસ્તુ
 તારી પોતાની નથી અને ઘરના ઘર ઉપર ખર્ચ કરવો તે તો કહાપણું
 ભરેલું ગણાય પણ ભાડાના ઘર ઉપર શા માટે તું આટલો ખર્ચ
 વ્યય કરી નાખે છે?

વળી તું વિચાર કર. એ શરીરરૂપ ઘરનો તારે જરા પણ
 વિશ્વાસ કરવો યુક્ત નથી, કારણકે તે એક ક્ષણમાં આખું ને આખું
 ધસી પડે તેવું છે. કાચી માટીના બનેલા કાચારૂપ ઘરને પાયો જ
 નથી, એથી પાયા વગરનું ઘર એક ક્ષણવારમાં પડી જાય છે. આપણે
 આપણા અનેક મિત્રોને શરીર છોડી ચાલ્યા જતા જોયા છે, સાંજના
 જેની સાથે વાત કરી તે સવારમાં ભસ્મીભૂત થઈ ગયા સાંભળ્યા
 છે, પાંચ મિનીટ પહેલાં મળેલા હોઈએ તે મિત્રને હૃદય બંધ થતાં
 કાળનો કોળીયો થઈ જતા જોયા છે, તો પછી એ શરીરઘરનો
 ભરોસો કેવી રીતે રાખવો, એ તો એક ક્ષણમાં ધસી પડે તેવું પાયા
 વગરનું છે. શરીરને પંપાળવાની જેમની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તેમણે
 આ બહુ વિચારવા જેવું છે. વાતવાતમાં તખીયત બગડી જનારાઓ,
 એક ઉપવાસ કરતાં ગળે ઠંડા પાણીનાં પોતાં મૂકનારાઓ અને ઉના-
 ળામાં હવા ખાવા જનારાઓએ શરીર પાસેથી શું કામ લેવાનું છે,
 તેની શું કિંમત આપવાની છે અને તેની ખાતર કેટલો ખોટો પ્રયાસ
 થાય છે તે લક્ષ્યમાં લેવા જેવું છે. ગમે તેટલા પરિશ્રમ કર્યા છતાં
 પણ એ કદિ તારૂં પોતાનું થવાનું નથી, અંતે તે ધસી પડવાનું છે
 એમ તું વિવેકનેત્ર ઉઘાડીને જો.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે માટે તું બીજી નકામી હીલચાલ છોડી
 દઈને તારા અંતરાત્મામાં શું છે તેની ખબર લે, તેની તપાસ કર.
 તેને માટે શોધખોળ ચલાવ, તું હવે સમજ્યો તો ખરો કે આ
 શરીરઘર પાયા વગરનું છે તો પછી તેમાંથી તું શું સાર કાઢવાનો
 છે? તારા હૃદયમાં શું છે તેપર વિચાર ચલાવ. હાલ તો તું પાણીમાં
 માછલાના પગની નિશાની શોધે છે, જે વસ્તુ પાણીમાં કદિ રહી

શક્તી નથી તેની શોધ પાછળ મળ્યો છે એ તારી મૂર્ખતા છે તું જાણે છે કે શરીરમા સુખ નથી, શરીરના પાલન વડે સુખ નથી, શરીરનું સુખ નથી, છતાં તેને માટે તેનાથી જ તેમા સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે એ તારી નકામી હીલચાલ મૂઝી દઈ તારા અતરાત્મ ભાવની ખબર નથી અત્યાર સુધીની તારી હીલચાલ છે તે સર્વ બહિરાત્મ ભાવ છે, તે સર્વ તણ દે. વળી તારા શરીરમઠમા શુ છે તે તારા ધ્યાનમા ન આવ્યું હોય તો તેનું ખરાબર સ્વરૂપ ખતાવવામા આવે છે તે સાબળ.

મઠમે પંચ ભૂતકા વાસા, સાસા ધૂત સ્વર્ગીસા;

છિન છિન તોહી છલનકુંં ચાહે, સમજે ન વૌરા સીસા. અવગ્રં ૨

“(શરીરરૂપ) મઠમા પાચ ભૂતનો વામો છે અને શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધૂત ખવીસ પછુ ત્યા છે જે પ્રત્યેક ક્ષણે આ જીવને છળવાને આહિ છે, તોપણ આ અજ્ઞાની ગાડો શીખાઉ (તે) સમજતો નથી.”

અથવા ધૂત શબ્દનો અર્થ ‘કપતો-ધુમતો’ એવો પણ કરી શકાય. આ અર્થ વિષયને અનુરૂપ છે

ભાવ-જે શરીરધરનું તું લાલનપાલન કરે છે તે ઘરમા તો ભૂત અને ખવીસ રહેલા છે હુનિયાનો સર્વમાન્ય નિયમ છે કે જે ઘરમા ભૂતનો વાસો થયો હોય ત્યાં જો કોઈ રહે તો તેને સુખ ઉપજતું નથી, શારીરિક અને માનસિક અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ નિરતર થયા કરે છે હુનિયાનો ભૂતથી મનાયલો ત્રાસ ઉપયોગમા લેતા તેમજ શરીરમા પૃથ્વી વિગેરે ભૂતો પણ એક શબ્દવાચક હોવાથી તેપર સ્લેષ કરી સમજાવતા આ જીવને કહે છે કે તારા શરીરમા તો પાચ ભૂતનો વામો છે અને શ્વાસોશ્વાસરૂપ ખવીસ આવીને વસેલો છે આ શરીર પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશનું બનેલું છે, મતલબ તેમા પાચ ભૂતો આવીને વસેલા છે વળી આ ભૂત પિશાચથી પણ વધારે ભયજનક ખવીસ હોય છે તે માથા વગરનો હોય છે એમ કહેવાય છે અને મોજેને વળગેલ હોય તેને ગ્રાણ લેતા સુધી છોડ-

૨ વાસા=ઘર, રહેઠાણ સાસા=શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધૂત=ધૂતાને અથવા કપતો, ધુમતો. ખવીસા=ખવીસ, માથા વગરનો ભૂત છિનછિન=પ્રત્યેક ક્ષણે તોટી-તોટી બારા=બાવરો, નારો. સીસા=અજ્ઞ, શીખાઉ

તો જ નથી. શરીરમાં શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધુતારો ખવીસ પણ રહેલ છે. અથવા શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધુમતો-કંપતો ખવીસ ત્યાં રહે છે. ઇન્દ્રિયરૂપ ભૂતો શરીરને એક ક્ષણ પણ છોડતા નથી અને વારંવાર તેનું છળ જોયા કરે છે, કોઈ પણ પ્રસંગ મળતાં તે ચોરની જેમ ઘરમાં પેસી જાય છે અને જીવની ઋદ્ધિને લુંટી લે છે; વળી જીવને છળવાની ખાખત તેઓને બહુ પસંદ છે, કોઈ પણ પ્રસંગ આવે તો તેઓ તેને કેડો મૂકતા નથી, પણ દરેક તકનો લાભ લઈ જીવ જરા પ્રમાદમાં પડે કે દાખલ થઈ જાય છે, પણ આ ગાંડો અભ્યાસી જીવ હજી તેને ઓળખતો નથી, વસ્તુસ્વરૂપ સમજતો નથી અને શરીરને નિરંતર પંપાળ્યા કરે છે. ઇન્દ્રિયો તેનાપર જય મેળવવા ઇચ્છે છે, શ્વાસોશ્વાસ તેનું આયુષ્ય ઘટાડવા મંડ્યો જ રહે છે. તેઓ આ જીવના પોતાના નથી, પારકા છે, કોઈ પણ વખતે છોડી જનારા છે, જીવને ગભરાવી થથરાવી નાખનારા છે, છતાં આ જીવ તેઓમાં ગાંડા માણસની પેઠે-અજ્ઞાનીની પેઠે પ્રેમ રાખ્યા કરે છે. ચેતન! તારા શરીરમઠની આ સ્થિતિ છે તો હવે તું શું જોઈને એ બહિરાત્મ ભાવમાં પડી રહ્યો છે. તારાં વિવેકચક્ષુ ખોલીને જો, વિચાર કર, જાગૃત થા, ઉઠ, આ પ્રમાણે ક્યાં-સુધી ખેસી રહીશ, તારૂં અંતર સ્વરૂપ હવે પ્રગટ કર અને બહિરાત્મ ભાવ છોડી દે.

ચિરપર પંચ વસે પરમેસર, ઘટમેં સૂક્ષ્મ વારી;

આપ અભ્યાસ લખે કોઈ^૧ વિરલા, નિરખે ધૂકી તારી. અવધૂં ૩

“તારા માથા ઉપર પંચ પરમેષ્ટી વસે છે. તેને તારા હૃદયની અંદર રહેલ સૂક્ષ્મ ખારી દ્વારા આત્મઅભ્યાસથી કોઈ ભાગ્યશાળી પ્રાણી જીએ ત્યારે તે તેમાંથી ધૂનો તારો દેખે છે.”

ભાવ-તું બહિરાત્મ ભાવમાં વત્યાં કરે છે પણ એમાં તારી બહુ મોટી ભૂલ થાય છે. જો સકળ આનંદ અને શુદ્ધ સમૂહના ધામરૂપ

૧ ‘લખે કોઈ’ને બદલે ‘પ્રકાશે’ એવો પાઠ અન્યત્ર છે.

૩. પંચ=પંચ પરમેષ્ટી, અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. સૂક્ષ્મ=સૂક્ષ્મ. ખારી=અવલોકન કરવાનું સ્થાન, વેધશાળા. આપ અભ્યાસ=આત્મ-અભ્યાસ. લખે=દેખે. ધૂકી તારી=ધૂનો તારો, પોલર સ્થાર.

પરમાત્મ ભાવ તારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે તો તેને માટે તારે અત-
 રાત્મ ભાવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું જોઈએ, તારા શરીરના સાક્ષી તરીકે
 રહેવું જોઈએ, કોઈ પણ શાગીરિક બાળતમા મમત્વબુદ્ધિ તજવી જોઈએ
 આ અતરાત્મ ભાવ આત્મઅભ્યાસથી દેખાય છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ
 કંઈ છે, ૫૦ વસ્તુઓ કંઈ છે અને તેઓનો અને આત્માનો સંબંધ શુ છે,
 કેવો છે, કેટલો વખત ચાલે તેવો છે એ બરાબર વિચારી આત્મઅભ્યાસ-
 માત્મતત્ત્વચિંતન-આત્મનિરીક્ષણ જ્યારે કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી કરે
 કે, એટલે જ્યારે તે બહિરાત્મ ભાવ તણ અતરાત્મ ભાવમા રમ-
 ચુતા કરે છે ત્યારે પોતાના હૃદયમા રહેલ સૂક્ષ્મ બારી દ્વારા પોતાના
 માથા ઉપર પચ પરમેષ્ઠીને જુએ છે હૃદયમા રહેલ સૂક્ષ્મ બારી તે
 ક્ષયોપશમને દીધે થયેલ સૂક્ષ્મ ભાવગ્રાહી બોધ મમજવો જ્યારે
 જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વિશેષ ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે સૂક્ષ્મ વસ્તુ જાણી
 શકાય તેવો બોધ આત્માને થાય છે આ બારીને રસ્તે કોઈ ભાગ્ય-
 વાન પ્રાણી હોય તે આત્મઅભ્યાસ કરે છે, એટલે સૂક્ષ્મ બોધ
 ધારણ કરી આત્મસ્વરૂપ જોવાનો અભ્યાસ કરે છે તે જુએ છે
 કે પોતાના માથાપર પચ પરમેષ્ઠી વસે છે અને તેની આજ્ઞા પોતાને
 માથે વહન કરવાની છે અને વળી વધારે બારિકીથી જુએ છે ત્યારે
 તેમને જણાય છે કે ત્યા સૂક્ષ્મ ધ્રુવો તારો ઝળકે છે, મતલબ સૂક્ષ્મ
 બોધ થતા આત્મસ્વરૂપના પ્રકાશનું તેજ તેને દૂરથી દેખાય છે એ
 દૂરથી જે સૂક્ષ્મ દીપક દેખાય છે તે પરમાત્મ ભાવ છે, એનો સ્વય-
 પ્રકાશ તો અતિશય વિશેષ છે પણ હજી આ જીવ આત્મઅભ્યાસ
 દ્વારા અવલોકન કરવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તેને પરમાત્મદશાનું
 આખું સ્વરૂપ દૂરથી દેખાય છે અને પછી એના પૂર્ણ પ્રકાશને પ્રાપ્ત
 કરવા એવી પ્રબળ ઈચ્છા થાય છે કે તેનું વર્ણન કરી શકાય નહિ
 પાચસે પાવરના વિજળીના દીવાનો પ્રકાશ કે કીટસન લાઈટનો પ્રકાશ
 આ પ્રકાશની પાસે કાંઈ હિસાબમા નથી વળી તે ધ્રુવો તારાની પેઠે
 નિશ્ચળ છે ચેતન! આ ભૂત ખવીસના સ્થાનરૂપ શરીરઘરની પ્રતીતિ
 છોડી સદરહુ ધ્રુવો તારો જોવાનો ચત્ન કર એ એક વખત જોઈશ
 એટલે પછી આ શરીરઘરની સાથે કેટલો મળધ રાખવો તે બાળ-
 તનો તારા મનમા દૃઢ નિર્ણય થશે.

“આપ અભ્યાસ પ્રકાશે વિરલા, નિરખે ધ્રુકી તારી.” એ પાઠાંતર પણ બહુ સારો લાવ આપે છે. શિરપર પંચ પરમેષ્ઠી વસે છે અને હૃદયઘટમાં સૂક્ષ્મ ધારી છે તે ધારી દ્વારા જ્યારે આ જીવને આત્મઅભ્યાસ થાય છે—ત્રણ પ્રકારના આત્માનું ઉપર જણાવેલું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે ત્યારે તે તદ્દ્વારા ધ્રુનો તારો—શુદ્ધ પરમાત્મ લાવ—આધ્યાત્મિક જીવનનું પરમ લક્ષ્યગિન્દુ જીએ છે અને તે વંખતે તેને અપૂર્વ આનંદ થાય છે. આનંદધનજી મહારાજ અત્ર ઠહી દે છે કે આવી રીતે ધ્રુનો તારો દેખનાર વિરલ હોય છે, ભાગ્ય-શાળી હોય છે, જવદલે જ હોય છે, પણ એ સર્વ પ્રયાસનું સાધ્ય-પ્રાપ્તવ્ય સ્થાન હોવાથી તેમાં અદ્રુત શાંતિસમૃદ્ધિનું સામ્રાજ્ય હોય છે. ધ્રુકી તારી એ પરમાત્મ લાવ સમજવો.

પદની આ ગાથામાં કોઈ અપૂર્વ લાવ હોય એવી સ્ફુરણા થાય છે. યોગની કેટલીક હકીકતનો તેમાં સમાવેશ કર્યો જણાય છે. પંચ પરમેષ્ઠી એટલે પંચ મહાવ્રત હોવા સંભવિત છે. સર્વ જીવની હિંસાનો ત્યાગ, સર્વથા અસત્ય ભાષાનો ત્યાગ, પરવસ્તુ રજા વગર લેવાનું નિયમ, અખંડ બ્રહ્મચર્ય અને પરવસ્તુ ઉપર સ્વામીત્વ સ્થાપન ગ્રહ-ણાદિનો સર્વથા ત્યાગ એ પંચ મહાવ્રતોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક જ્યારે સર્વવિરતિલાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ત્યાગમાં જે આનંદ આવે છે તેનું સ્વરૂપ અનુભવથીજ સમજાય તેમ છે. યોગ-સૂત્રોમાં આને પાંચ યમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. યોગનું આ પ્રથમ અંગ છે અને આત્માથી પર રહેલી સર્વ વસ્તુપર જય મેળવવાનો પાયો છે. એ પંચ મહાવ્રતોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બહુ લક્ષ્યપૂર્વક વિચારવા યોગ્ય છે. એ પંચ મહાવ્રત પણ સમ્યગ્ જ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપના શુદ્ધ અવબોધપૂર્વક હોય તો વિશેષ લાભ કરનાર થાય છે નહિ તો બહુધા કાયકલેશ કરાવે છે. આ પંચ મહાવ્રતને પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્વરૂપ આપી અત્ર કહે છે કે તારા શિરપર પંચ પરમેષ્ઠીનો વાસ છે, મતલબ તારે પંચ મહાવ્રતની ધુરા તારા માથા ઉપર વહન કરવાની છે અને તેની સાથે જ જ્યારે તારા હૃદયઘટમાં રહેલી શુભ મનરૂપ ધારી દ્વારા તું અવલોકન કરીશ ત્યારે તને વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ થશે. પંચ મહાવ્રત દ્વારા મહા ત્યાગ કરીને પછી જ્યારે તું મનને

વિકલ્પોથી દૂર કરી તદ્દ્વારા અવલોકન કરીશ ત્યારે આત્મવિચાર દ્વારા તારો અપ્રતિપાતીભાવ-તાડ પરમાત્મસ્વરૂપ-તાડ લક્ષ્યસ્થાન-ધ્રુવ સ્થાન-અચળ સ્થાન દેખાશે. સસારચક્રના હુ ખમય ઘોર આકાશમાં દૂરથી દેખાતો ગમણીય-ચિર પ્રકાશ આપનાર-ઝળકતો આ ક્ષાયિક ભાવનો તારો તાડ લક્ષ્યસ્થાન ખનશે અને પછી તને યોગમાર્ગમાં આગળ ચાલવા સ્વાભાવિક પ્રેરણા થશે. આ અર્થપુરણામાં પણ પરમેશરનો અર્થ ઘરાઘરા બધ બેસતો આવે છે કે તેને સ્થાને પાચ ધદ્રિયો લેવી ઉચિત ગણાય તે વિચારવા યોગ્ય છે તાત્પર્ય એ છે કે યોગના પ્રથમ અગ્ર યમમાં અત્ર પ્રવેશ કરી પરમાત્મ ભાવનું દર્શન કરી પછી જે ભાગ્યશાળી પ્રાણી હોય છે તે યોગમાર્ગમાં વધનો જાય છે કેવી રીતે વધતો જાય છે તેનું કાર્થક દર્શન આજ પદમાં થશે.

આજા મારી આસન ધરી ઘટમેં, અજપાજાપ જગાવે;

આનદધન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે. અનૂ. ૪

“આશાનો ત્યાગ કરીને હૃદયમાં સ્થિરતા ધારણ કરે અને અતરંગ ધ્વનિરૂપ અનુચ્ચરિત જાપ કરે ત્યારે આનદના સમૂહરૂપ નિરંજન નાથની જ્ઞાનમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરે”

ભાવ-ઉપરની ગાથામાં ધ્રુવો તારો નિગમવાની જે હુકીકત કહી તેનું દર્શન કરી યોગમાર્ગમાં ચેતન આગળ વધારો કહે છે તે આ પ્રમાણે પ્રથમ આશાનો ત્યાગ કરવો એટલે જે કાર્થ કાર્ય કરવા તે તદ્દન નિરાશી ભાવથી કરવા, ફળાપેક્ષા વગર કરવા, ખીજી તેની માથે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી એટલે શરીરની પ્રવૃત્તિ ઉપર યોગ્ય અક્રુશ આવી જાય અને માથે આત્મતત્ત્વમાં એકતા થવાથી મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર શુદ્ધ પરમાત્મદશાના ભાવની વિચારણારૂપ અતરંગ જાપ ચાલ્યા કરે. એ ત્રણે ભાવ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સુખના જ રાશિ-રૂપ નિ કેવળ આત્મસ્વરૂપમય શુદ્ધ મૂર્તિ ચિદાનંદધન સ્વરૂપ નિર્લેપ પરમાત્મ ભાવરૂપ શ્રી ભગવાનને તુ પ્રાપ્ત કહે એમાં જગ પણ મશય કળા જેવું નથી. નિગ્જન નાથ એટલે પરમાત્મ ભાવ સમજવો. એ

સર્વ આનંદનો સમૂહ છે, એમાં જરા પણ દુઃખનો ખ્યાલ નથી, અવકાશ નથી. વળી એ જ્ઞાનમય મૂર્તિ છે એમાં જ્ઞાનાનંદ ઉત્કૃષ્ટ, પ્રકારનો છે, એનાથી વધારે જ્ઞાનાનંદ ખીલુ કોઈ જગ્યોએ, ખીલુ કોઈ દશામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, થઈ શકવાનો સંભવ જ નથી. એ ભાવ નિરંજન છે-નિર્લેપ છે. એમાં કર્મોનો નવિન લેપ લાગતો નથી તેથી એ ભાવમાંથી ચ્યુતિ કદિ પણ થતી નથી. એવા એ આનંદધનરૂપ-જ્ઞાનસ્વરૂપ નિરંજન નાથને આશાનો રોધ કરવાથી, સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાથી અને અજલ્પ જાપ કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આશાના સ્વરૂપને અંગે ઉપર સાખીમાં કાંઈક વિવેચન થઈ ગયું છે અને વિશેષ હુકીકત અઠાવીશમા પદના વિવેચનમાં આવવાની છે. યમાદિ યોગનાં અંગોનો અભ્યાસ કરતાં કોઈ પણ વખતે આશીભાવ ન હોવો જોઈએ. એ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી આગળ વધવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. આશાને અંગે સર્વ દુઃખો થાય છે અને ખાસ કરીને સર્વ આરંભના કારણ પાંચમા યમ પરિચ્છેદ લ્યાગનું ઉત્પત્તિ સ્થાન અને સંસાર વધારનાર આશા હોવાથી અને નિર્મમત્વ ભાવની સ્પર્ધા વિરોધી હોવાથી અનંત સુખપ્રાપ્તિના માર્ગે ગમન કરવા માટે આશાનો ત્યાગ કરી દેવો એ ખાસ જરૂરનું છે.

આસન એ યોગનું ત્રીજું અંગ છે. પાતંજળ યોગદર્શનમાં કહે છે કે સ્થિરસુખં આસનં નિશ્ચિળ અને સુખકર જે આસન હોય તે યોગના અંગરૂપ. આસન કહેવાય છે. મનની ચંચળતાને દૂર કરનાર અને સ્થૈર્ય સુખ સંપાદન કરનાર આસનથી શરીરયોગપર મજબૂત અંકુશ આવી જાય છે.

આપણે છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં જોયું કે યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યે પર્યંકાસન, વીરાસન, વજ્રાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન, દંડાસન, ઉત્કટિકાસન તથા ગોદોહિકાસનનું સ્વરૂપ* ચોથા પ્રકાશને છેડે બતાવી છેવટે કહ્યું છે કે જે જે આસન કરવાથી મન સ્થિર થાય તે તે ધ્યાનને સાધનારૂં આસન કરવું.† સામાન્ય રીતે અન્ય યોગા-

* જુઓ યોગશાસ્ત્ર ચોથો પ્રકાશ શ્લોક ૧૨૪ થી ૧૩૨.

† સદૃશ શ્લોક ૧૩૪.

ધ્યાસીઓ પણ સ્થાન અને આસનના સંબંધમાં કહે છે કે ન્યા અને જે આસને યોગવાથી રાગદ્વેષ લઘુતાને જલદી પામી જાય તે સ્થાને અને તે આસને ખાસ કરીને યોગકાળે બેસવું શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અમુક આસને બેસવાથી જ મન સ્થિર થાય છે એવો ખાસ નિયમ નથી અને અનેક મહાસત્ત્વવત પ્રાણીઓ સર્વ અવસ્થામાં પરમાત્મભાવ પામી ગયા છે પોતાને કયા સ્થાનમાં અને કેવા આસનથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે તે સંયોગ ઉપરથી વિચારી લેવું, પણ ખામ કરીને એટલો તો નિયમ સમજી લેવો કે ચલિત આમનથી અને ધમાધમવાળી જગામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થવી લગલગ અશક્ય છે સ્થાન અને આસનની પ્રધાનતા એક મદદગાર તરીકે બહુ મારી થાય છે વનરાણીથી વિરાજિત, સસારના પવનની ગંધને પણ નહિ લેનાર, શાત પર્વતની એકાંત ટોચપર પર્યકાસન કરી આત્મવિચારણા કરવામાં આવે ત્યાં જે આત્મસમૃદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે મોટર, દામ અને ગાડીઓના અવાજ વચ્ચે કે અસ્થિર આસને ડોલતી ખુશીપર થવો કે કલ્પનામાં આવવો અશક્ય છે આસન યોગનું ત્રીજું અંગ છે અને યોગમાર્ગપર પ્રવેશ કરનારને તે ખાસ ઉપયોગી છે એ લક્ષ્યમાં રાખવું

અજપાળપ પરમાત્મતત્ત્વનું ચિંતવન કરવાની ટેવ પડ્યા પછી મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર હૃદયમાં તેની લય લાગે છે, અનુચ્ચરિત જાપ ચાલે છે અને અન્ય વસ્તુઓ તરફ ધ્યાન ગયા વગર તેની જ રટણ ચાલ્યા કરે છે છૂટા પદમાં અનાહત નાદનું સ્વરૂપ યાતાયુ છે તેમાં ઘટમાં-હૃદયમાં એક અતિ મધુર અવાજ ચાલ્યા કરે છે તેમ જ તેની સાથે અદર અજપાળ જાપ ચાલ્યા કરે છે એમ કહેલ છે આપણે સામાન્ય રીતે નવકારવાળી ગણુતા હોઈએ છીએ ત્યારે સ્ફુટ કે અસ્ફુટ અક્ષર બોલીને કે વિચારીને જાપ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે યોગમાર્ગમાં જીવની પ્રગતિ થાય છે ત્યારે તે અનુચ્ચરિત જાપ કરી શકે છે સામાનિક પ્રાણી જેમ ધનાદિકનો અનુચ્ચરિત જાપ કરે છે, તેવી રીતે પરમાત્મદયા પ્રાપ્ત કરવાની રહ લાગ્યા પછી તેનો અજપાળ જાપ ચાલે છે

આવી રીતે આશાનો ત્યાગ કરવાથી મનોયોગપર અકુશ આવી

જાય છે, આસન સ્થિર કરવાથી કાયયોગપર અંકુશ આવી જાય છે અને અબ્ધપ જાપ કરવાથી વચનયોગપર અંકુશ આવી જાય છે. આ ત્રણે યોગપર અંકુશ પ્રાપ્ત થવાથી સ્વપરનો વિવેક એટલો સ્પષ્ટ થાય છે કે પરિણતિની વિશેષ નિર્મળતા થઈ ધીમે ધીમે ક્રમસર નિરંજન નાથના પદપર આરોહણ થતું જાય છે, ચિદાનંદ ભગવાનની જ્ઞાનમય મૂર્તિનું દર્શન થાય છે અને છેવટે પરમાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરવાનું જે સાધ્ય બિંદુ છે તેનું જે આંખું દર્શન થયું હતું તે સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે, તેની નજીક-તેની તરફ ગમન થતું જાય છે અને છેવટે તે ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

૫૬ આઠમું-સાખી.

*આત્મ અનુભવ ફુલકી, નવલી કોડ રીત

નાક ન પકરે વાસના, કાન ગહે પરતીત ॥ ૧ ॥

“આત્મઅનુભવરૂપ પુલ-પુષ્પની કોઈ નવીન રીતિ છે, નાક તેની વાસના પકડતું નથી (પણ) કાનને તેની પ્રતીતિ થાય છે.”

ભાવાર્થ-આત્મઅનુભવનું સ્વરૂપ આપણે કાંઈક ચોથા પદના અર્થમાં જોઈ ગયા. એ ચથાર્થ સ્વરૂપના અવબોધથી આત્મા અતિ ઉન્નત દશા ભોગવે છે અને યોગમાર્ગમાં સવિશેષપણે પ્રગતિ કરતો જાય છે. અત્રે આનંદધનજી મહારાજ એ અનુભવજ્ઞાનને પુષ્પ સાથે સરખાવી તેનું એક સામાન્ય તત્ત્વ બહુ ઉત્તમ રીતે બહાર લાવે છે. સાધારણ રીતે પુષ્પ તેની સુગંધીથી ઓળખાય છે. શુભાખ, ચંપો, ચંબેલી વિગેરે પુષ્પની સુગંધી નાકને પ્રહોંચે છે, એટલે તે ઢંકાયલું હોય, તેનાપર ઠપકું વીંટી રાખ્યું હોય તોપણ નાક તેની વાસના ગ્રહણ કરી તેની હૈયાતી બતાવી આપે છે, પણ તેનો કાંઈ અવાજ ન હોવાથી કાનને તેના અસ્તિત્વની ખબર પણ પડતી નથી; પણ અનુભવ-જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની રીતિ તો નવીન પ્રકારની છે. નાકને અનુભવપુષ્પને

* ફુલકી=ફુલની, પુષ્પની. નવલી=નવીન, અભિનવ. કોડ=કોઈ. વાસના=સુગંધી. પરતીત=પ્રતીતિ, હૈયાતીની ખાત્રી.

૧ ‘કાન ન ગહે પ્રતીત’ એ પ્રમાણે પાકાંતર છે.

ખગર પડતી નથી, પરંતુ કાનમા અનાહત નાદ ચાલે છે જેનું સ્વરૂપ છઠ્ઠા પદની પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમા આપણે વિચારી ગયા છીએ તેનાથી કાનને તેની હૈયાતીની ખગર પડે છે અર્હમ અર્હમ અથવા સોહમ સોહમ નો અદ્ભુત ધ્વનિ કાનની અદર ચાલે છે ત્યારે અનુભવપુષ્પની પ્રતીતિ થાય છે અનુભવપુષ્પની આ નવીનતા છે

‘કાન ન ગહે પ્રતીત’ આ પ્રમાણે પાઠાતર ખીજી પક્ષિમા છે તે પ્રમાણે આ સાખીનો અર્થ વિચારતા નીચે પ્રમાણે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે અનુભવજ્ઞાનનો વિષય આગલા પદમા લીધો હતો તે અનુભવનું સ્વરૂપ બતૂલી પછી શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે કે મારા નાથને જાગ્રત કગ અનુભવ એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન. એ અનુભવને અત્ર પુષ્પ સાથે સરખાવીને કહે છે કે એ કુલની રીતિ તો કોઈ જૂઠા જ પ્રકારની છે સામાન્ય કુલ હોય તો નાકને તેની વાસ આવે છે, જમીનપર તે પડે તો સહજ અવાજ થવાથી અથવા ખીજાઓના કહેવાથી કાનને તેની પ્રતીતિ આવે છે પણ યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનની રીતિ તેથી ઉલટી જ છે નાક તેની વાસ લઈ શકતું નથી અને કાનને તેનો અવાજ આવતો નથી, તેવી જ રીતે શરીરને તેનો સ્પર્શ થતો નથી, રસના તેનો સ્વાદ લઈ શકતી નથી અને ચક્ષુ તેને દેખી શકતી નથી એનું જ્ઞાન આત્માને ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું નથી પણ સ્વયં થઈ જાય છે બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે, પ્રથમ વ્યજનાવગ્રહ થાય છે તે મન અને ચક્ષુ મિવાય ચાર ઇન્દ્રિયો સાથે વસ્તુનો સખધ થવાથી થાય છે, પછી આ કાર્ષ છે એવો બોધ પામ્ય ઇન્દ્રિયો તથા મનથી થાય છે તેને અર્થોવગ્રહ કહે છે, કયા વર્ગની તે વસ્તુ છે વિગેરે વિચારણાને ઇહા કહે છે, તે વર્ગમાથી અમુક વ્યક્તિરૂપ એ વસ્તુ છે એમ નિર્ણય થવો તેને અપાય કહે છે અને તે નિર્ણયને ધારી રાખવો એને ધારણા કહે છે એવી રીતે બાહ્ય વસ્તુ-સ્થૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે દાખલા તરીકે જુલાબનું પુષ્પ હોય તે હાથને અડડે કે તરત જ જે થાય તે વ્યજનાવગ્રહ, કોઈ વસ્તુનો સ્પર્શ થયો એમ જણાય તે અર્થોવગ્રહ, એ પુષ્પજાતિ છે એમ વિચારે તે ઇહા, એ જુલાબનું કુલ છે એવો નિર્ણય થાય તે અપાય અને તે નિર્ણયને હૃદયમા ધારી રાખવો એ ધારણા

આ વ્યંજનાવશ્રદ્ધ વિગેરેના કુમ વગર અનુભવજ્ઞાન થાય છે, એ પોતાની મેળે અંદરથી જાગ્રત થાય છે. આ સાખીમાં ઇન્દ્રિય વિષય-ત્યાગનો પણ ભાવ જતાવી દીધો છે એમ સમજી લેવું. ઇન્દ્રિયોના વિષયો આદરવા યોગ્ય નથી પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એમ કહી તેનો નિષેધ સૂચવ્યો છે.

રાગ ધનાશ્રી અથવા સારંગ.

અનુભવ નાથકું ક્યું ન જગાવે

મમતાસંગ સૌ પાય અજાગલ

થનતેં દૂધ દુહાવે. અનુભવ૦ ॥ ૧ ॥

“હું અનુભવ! નાથને કેમ જગાડતો નથી; મમતાની સોળતેં તેણે કરી છે તેથી બકરીના ગળામાં રહેલા સ્તનમાંથી તે (સુખરૂપ) દૂધ દોહવા ઇચ્છા રાખે છે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તે શુદ્ધ ચેતના છે. શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન તે અનુભવ છે. આત્મા જ્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવે ત્યારે તે શુદ્ધ ચેતનાનો સ્વામી થાય છે, અશુદ્ધ દશામાં વર્તતો હોય છે ત્યારે તે કુમતિનો સ્વામી કહેવાય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ એ તેનું મૂળ રૂપ છે. જેમ એક પતિની બે સ્ત્રીઓ જેને વ્યવહારમાં શોક કહે છે તેઓને બહુધા વિરોધ હોય છે તેમ શુદ્ધ ચેતના અને કુમતિને હમેશાં વિરોધ છે. એક વસ્તુના બે ખપી હોય છે ત્યારે એ જ પ્રમાણે બને છે. શુદ્ધ ચેતનાને તેનો પતિ કુમતિ પાસે જાય એ જરા પણ પસંદ આવતું નથી, શોકનું સાલ એના મનમાં નિરંતર સાલ્યા કરે છે અને તેથી પોતાના પતિ ઉપર ખેદ રહ્યા કરે છે, છતાં પણ એનું મન સ્ત્રીના જેવું અતિ કોમળ હોવાથી કોઈવાર પતિ રંગમાં આવી જાય છે ત્યારે પોતે તેને કુમતિનો સંગ છોડવાનું કહે છે, કોઈવાર કોઈ હૃતની સાથે સંદેશો કહેવરાવે છે અને કોઈવાર હૃતને વચ્ચે રાખી રૂપરૂ વાતચીત કરે છે. આ પ્રસંગે અનુભવ

૧ નાથકું=ચેતનને. ક્યું=કેમ. પાય=પામીને. અજાગલ થનતેં=બકરીના ગળામાં લટકતા સ્તનમાંથી. દૂધ=ધાવણ. દુહાવે=દુહે છે.

અને શુદ્ધ ચેતના એકઠા મળી ગયા છે ત્યા પ્રમગ જોઈ શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે તે બરાબર વિચાર કરવા જેવી હકીકત છે

હે અનુભવ ! તુ મારો ઘણા કાળનો મિત્ર છે, મારૂં અને મારા પતિ ચેતનરામનું એકત્રપણું કરવામા અને તે થયેલું જોવામા તુ અતિ આનંદ લેનારો છે, ત્યારે હું તને કહું છું કે હે બધું ! તુ મારા ગ્રાણુનાથ પતિને જગાડતો કેમ નથી ? એ તો ખાપડા મોહનિદ્રામા ઉઘી ગયા છે અને પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છે, પોતાપરનો અકુશ ચૂકી ગયા છે અને પોતાની જાતને ખીજના કળજમા સોંપી બેઠા છે, તેથી તેઓની સ્થિતિ કેવી થઈ છે તે તો તુ જો એ તો મમતાના મગમા પડી ગયા છે, એમની માસારિક સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થયેલા છોકરાને એ પોતાનો છોકરો માની બેઠા છે, એ સો પચાસ વરમ રહેવાના ભાડાના ઘરને ઘરનું ઘર માની બેઠા છે, એ શરીરને આત્મા માની બેઠા છે, એ ધન ફરતી ચોક્કી કરી તેમા સર્વસ્વ માની બેઠા છે, એ વ્યવહારના કાર્યને પોતાનું હિત માની બેઠા છે, એ વિષયકર્મમા રોજાવામા આનંદ સમજી બેઠા છે, એ મગા સખધીના વ્યવહારને શાસ્ત્ર માની બેઠા છે, એ રહવા કુટવાના ઢોંગને વ્યવહાર માની બેઠા છે, એ ખાવા પીવાની વસ્તુઓમા લેપાઈ ગયા છે, એ હારમોનીયમ પિયાનાના રાગને નાદ મમજી બેઠા છે, એ લાડી વાડી ગાડીમા આસક્ત થઈ બેઠા છે, એ પોતે કોણ છે એનું જ્ઞાન ભૂલી ગયા છે, એ વિષય કપાયમાં મસ્ત થઈ પડ્યા છે અને પરભાવમા રમણ કરી ગયા છે—આવી એમની સ્થિતિ મમતાને લીધે થયેલી છે, અહુ અને મમનો મત્ર જગતને અધ કરનાર છે, એ મત્રે તેમને પણ અંધ બનાવી દીધા છે અને તેથી પોતાની જોડી માન્યતાના બનાવેલા ઘર, શરીર, સ્ત્રી, પુત્રાદિમા મારાપણાની બુદ્ધિ કરી તેમાથી સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે; એમને ખરેખરા સુખનો ખ્યાલ નથી, ખરૂં સુખ તો તેનું નામ કહેવાય કે જ્યાંથી ફગીવાર સ્થુતિ ન થાય, જે નિરતર એક સરખી ગીતે રહે અને જેમા પરતત્રતા ન હોય, એને જાહેલે એ તો પરવસ્તુ-માથી સુખ મેળવવા પાછળ મડી પડ્યા છે, એ તો સતતિને ઉછેરવામા, ઘર બંધાવવામા અને ધન કમાવામા સુખ માને છે અને તેથી સુખ મળશે એવી આશા ગમે છે, પણ એ તો પારકી વસ્તુ છે,

પર છે, અને પરવસ્તુ કદિ સુખ આપતી નથી, આપી શકતી નથી; તેઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુમાંથી સુખ મેળવવા ઇચ્છા રાખે છે તે તેઓનો પ્રયાસ મને તો બકરીના ગળામાં લટકતા આકૃતિ માત્ર સ્તનમાંથી દૂધ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસ જેવો લાગે છે. જેમ બકરીના ગળે રહેલ સ્તન નકામા છે તેમ મમતાનો સંગ નકામો છે અને સદરહુ સ્તનમાંથી દૂધ મેળવવું અશક્ય છે તેમ મમતાસંગથી સુખ મેળવવું અશક્ય છે. એનું વાસ્તવિક કારણ એ છે કે મારા પતિને ખરેખરા સુખનો ખ્યાલ નથી. એ સ્થૂળ સુખ જે માત્ર માન્યતામાં છે તેમાં એટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા છે કે વાસ્તવિક સુખનું તેમને સ્વપ્ન પણ આવતું નથી. હે અનુભવ! તું મારા નાથને જાગૃત કર અને તેઓને સુખનો ખ્યાલ આપ.

આ પદમાં અજગલસ્તનની સરખામણી મમતાસંગ સાથે અને દૂધની સુખ સાથે કરી છે. દૂધ એટલે સુખની આહુના એવો અર્થ પણ થઈ શકે તેમ છે. આ જીવ મમતારૂપ અજગલસ્તનમાંથી સુખરૂપ દૂધ દોહવાની ઇચ્છા રાખે છે.

मैंरे कहें खीज न कीजे, तूं ऐसीही शिखावे;

वहोत कहें लागत ऐसी, अंगुली* सरप दिखावे. अनुभव० २

“મારા કહેવાથી ગુસ્સે થઈશ નહિ, (કારણકે) તું જ એવું શીખવે છે, વધારે કહેવાથી તો એવું લાગે છે કે જેમ સર્પની ફણા જેવાં આંગળાં દેખાય.”

ભાવ-હે અનુભવ! હું જાણું છું કે તું મારા નાથનો મિત્ર છે તેથી હું તેની વિરુદ્ધની હકીકત કહીશ તો તને પસંદ નહિ આવે અને તેથી મેં જ્યારે તને કહ્યું કે મારા પતિ તો બકરીના ગળામાં રહેલા સ્તનમાંથી દૂધ દોહવા ઇચ્છા રાખે છે ત્યારે તને કદાચ તારા મિત્રને માટે લાગી આવ્યું હશે, પણ તેમાં ખોટું લગાડવાનું કાંઈ.

* સરપને બદલે ‘સરગ’ પાઠાંતર છે. આકાશ એ તેનો અર્થ થવો સંભવિત લાગે છે.

૨. કહેતે=કહેવાથી. ખીજ=ગુસ્સો. એસી=એવી. અંગુલી=આંગળી. સરપ=સર્પ. એફની ફણ.

કારણ નથી, તારે માન ઉપર જરા પણ ગુસ્સે થવાનું કારણ નથી, કારણકે મેં જે વાત કહી તે તો તું પોતેજ શીખવે છે તુંજ કહે છે કે મમતામા કાંઈ સાર નથી, એ અધ કરનાર છે અને એના પાસમા પડેલો પ્રાણી કદિ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, તેથી તારી કહેલી વાતજ હું કરું છું આટલા ઉપરથી હું ધારૂં છું કે તું મારા ઉપર ગુસ્સો તો લાવીશ નહિ વધારે વાત કહેવાથી તો હું ખ લાગી જાય તો જેમ મર્પની ક્ષણ જેવી આગળી લાગે તેવું થઈ આવે છે

ઠપકો આપતી વખત અન્ય તરફ લાખો હાથ કરવામા આવે છે તે મર્પ જેવો લાગે છે તેમ હું તને કહું છું તે હું ખ જેવું તને લાગતું હશે અશુદ્ધી સર્પ દિખાવે એટલે ઠપકો આપતી વખત જેવો સર્પાકાર હાથ દેખાય તે પ્રમાણે હું તને લાગતી હોઈશ—એ પ્રમાણે આનો ભાવ ધાય છે

આ ભાવ હજી ગરાબર ઝળક્યો નથી દોઢને ઠપકો વારંવાર આપતા તેને છેવટે એટલું બધું માહું કોઈ વખત લાગી જાય છે કે પછી ઠપકો આપવા માટે જે આગળી ઉઠાવવામા આવે તે પણ તેને સર્પ જેવી લાગે છે આ પ્રમાણે ભાવાર્થ નીકળવો પણ સભવિત લાગે છે અથવા આગળી લાગવાથી જેમ મર્પ કોઈ થઈ જાય છે તેમ મનુષ્યને બહુ કહેવાથી ચીડાઉ પ્રકૃતિવાળો થઈ જાય છે, જરા જરામા ઉદ્વેગ પ્રકૃતિવાળો બની જાય છે

કહેવાની મતલબ એ છે કે શુદ્ધ ચેતના મમતાસગના પરિણામનું જે વર્ણન કરે છે તેવું જ વર્ણન અનુભવ પણ આત્માને શીખવે છે અનુભવ વારંવાર આત્માને કહે છે કે તમારું પોતાનું સ્વરૂપ શું છે તે જુઓ, વિચારો, સમજો, અને પર વસ્તુપર મોહ કરી બેસો છો તે તમને ઘટતું નથી, તમને છાજતું નથી, તમને ચોચ લાગતું નથી તમે મમતાની મેળવથી જે સુખ મેળવવાને ઇચ્છો છો તે તમને કદિ મળનાર નથી, કારણકે ત્યાં વાસ્તવિક સુખ છેજ નહિ આવી રીતે અનુભવ આત્માને વારંવાર કહે છે, તેજ હકીકત ટીકીને શુદ્ધ ચેતના અનુભવને સલામણ કરે છે કે હવે નાથને જાગ્રત કરો અને મમતાનો સગ છોડાવી દો વળી એ ચેતનજી અત્યાગે દેવા મમતાની મેળવમા પડી ગયા છે એનો તાદૃશ્ય ચિતાર મન મનીષ ન્હુ કરવો જગ પણ મુશ્કેલ નથી

औरनके संग राते चेतन, *चेतन आप बतावे;

आनंदधनकी सुमति आनंदा, सिद्धां सरूप कहावे. अनु० ३

“ચેતન ધીજનની સાથે રક્ત થયા છે (એ તો) ચેતન પોતે જ બતાવે છે. આનંદસ્વરૂપ ભગવાનની આનંદમય સુમતિ (ની સોબત) તો સિદ્ધ સ્વરૂપ-નિષ્પન્ન રૂપવાળી છે.

ભાવ-જો ભાઈ અનુભવ! તું એમ કહેતો હોય કે એ ચેતન અન્યની સાથે રમણુ કરે છે એ વાતનો પુરાવો શું? તો તે બાબત સાબીત કરવામાં મને જરા પણ અડચણ આવે તેમ નથી, કારણકે એ વાતની સાક્ષી તો ચેતન પોતે જ આપે છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં ચેતન રમણુ કરતો હોય એટલે તેમાં આસક્ત હોય ત્યારે તે પરભાવમાં રમણુ કરે છે અને તે વખતે તેને અનેક કર્મ લાગે છે તેથી સંસારમાં પરિભ્રમણુ કરે છે, ચારે ગતિમાં રખડે છે, ભૂખ તરસની વેદના સહન કરે છે, સુરૂપ કુરૂપ થાય છે, પરાક્રમી કે બળહીન થાય છે, નિદા કપટ કરે છે, માયા મૃષાવાદ આચરે છે, વિષયમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે, સુભાગી દુર્ભાગી થાય છે વિગેરે અનેક નાટક કરે છે, અનેક નાચ નાચે છે, અનેક ખેલ કરે છે; તેથી તે પર વસ્તુનો સંગ કરે છે તે વાત તો તે પોતે જ બતાવી આપે છે; બાકી જ્યારે આનંદસ્વરૂપ ભગવાનની આનંદમય સુમતિ સ્ત્રીની સોબતમાં તે હોય-મતલબ મારા સંગમાં હોય ત્યારે તો તું જાણે છે કે તેનું નિષ્પન્ન સ્વરૂપ થઈ જાય છે, ત્યારે તો એ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, અખંડ સુખનો ભોક્તા, અજ, અવિનાશી, અક્ષય, અજરામર, અગુરૂલ્લઘુ, અખંડ વીર્યવાન થઈ જાય છે તેથી તેનું સ્વરૂપ છાનું રહેતું નથી.

આનંદસમૂહ ભગવાન તે શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્મા સિદ્ધ દશામાં રહેલો સમજવો, ત્યાં સર્વ પ્રકારનો આનંદ છે, ત્યાં જાતિ, જરા, મર-

* ‘ચેતન આપ બતાવે’ ને સ્થાને ‘માઠે આંખ બતાવે’ અથવા ‘માતે આંખ બતાવે’ એવો પાઠાંતર છે.

† ‘સિદ્ધ સરૂપ કહાવે’ ને બદલે કેટલીક પ્રતોમાં ‘ધનવા કેન કહાવે’ એવો પાઠાંતર છે તેનો અર્થ ખેસતો નથી, પણ તે પાઠ વિચારવા યોગ્ય છે.

૩ ઔરનકે=પારકાની. રાતે=રક્ત થયા છે. આપ=પોતે જ. સિદ્ધ=નિષ્પન્ન. કહાવે=છે.

ણનો ભય નથી, સર્વદા એક સરખી સ્થિતિ છે અને આત્મગુણ રમણરૂપ અને સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર છે એ સિદ્ધ સ્વરૂપ ચેતનની સુમતિ સ્ત્રી જે શુદ્ધ ચેતના પોતે જ છે તેની સોળતમા હોય ત્યારે જો એનું નિષ્પન્ન રૂપ થઈ જાય છે, પછી તે આમ ચક્રભ્રમણ કરતો નથી, પછી પારકી વસ્તુને પોતાની માનતો નથી, પછી જ્યાં ત્યાં માથું મારતો નથી, માટે હે અનુભવ ! મારા નાથ પરભાવમા રક્ત છે એ સબધમા જરા પણ શકા જેવું નથી, તેથી હું તને કર્હું છું કે તં પાણીમાથી માખણ વલોવવા માગે છે, વેળુમાથી તેલ કાઢવા માગે છે, અન્નગલસ્તનમાથી દૂધ મેળવવા માગે છે એ ખરી વાત છે એ સબધમા તારે જરા પણ દુઃખ લગાડવું નહિ, તારે મારી તરફ આગળી ખતાવવી નહિ, પણ તું તેનો મિત્ર છો તેથી તને કર્હું છું કે હવે કૃપા કરીને તું તારા મિત્રને જાત્રત કર અને આ અનાદિ મોહ-મદિરાના કેદમા તે આસક્ત થઈને પડેલો છે તેનો તેને વાસ્તવિક ખ્યાલ આપીને તેમાથી તેને ઉઠાડ-જગાડ

મામાન્ય જ્ઞાન અને અનુભવ એ બેમા શો તક્ષાવત છે તે તરફ જરા ધ્યાન દેવાની જરૂર છે વિશ્રામકારક વિચારને જ્ઞાન કહેવામા આવે છે એટલે અમુક વિચારોપર સ્થિરતા થાય તે જ્ઞાન, એમા માત્ર ઝળકાટ થાય છે આનંદકારક જ્ઞાનને અનુભવ કહેવામા આવે છે, એમા જ્ઞાન સાથે તેનું કૃણ પણ પ્રાપ્ત થાય છે આ તક્ષાવત બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.

પદ નવમું, રાગ-સારંગ.

*નાથ નિહારો આપમતાસી.

વંચક શઠ સંચકસી રીતે,

સ્વોટો સ્વાતો સ્વતાસી, નાથ૦ ?

* પ્રથમ પદ્ધિમા 'નાથ નિહારો ન આપમતાસી એવો પણ થાડ છે હે નાથ તમારા મતની હું તેને-તેની સામું આપ કેમ જોતા નથી-એવો તેનો અર્થ થાય છે

૧. નિહારો=જુઓ આપમનામી=તમારા મતની હું વચક=હેતુનાર શક=શક્તી, ૭૫૫૫ કનારી સચક=સચચ કરનાર મી=ની ગતિ=પેર ખોટો=વિપરીત, તુક્યાન કરનાર ખાનો=ખાતુ, વરી ખતાસી=ખતને છે

હે નાથ ! હું તમારા મતની છું તેને (આપ) જુઓ; (મમતા તો) છેતરનારી, લુચ્ચી અને લોભીની પેઠે જોડું ખાતું ખતવે છે.”

આપમતાસી—હું તમારા મતની છું અથવા આપ તમારી પોતાની બુદ્ધિથી મને જુઓ એટલે ત્યાં આપમતાશ્રિત એવા તમે મને જુઓ એમ અર્થ કરવો. આ અર્થ પણ સમીચીન છે.

ખાતું ખતવવું એટલે ખાતાવહીનો ચોપડો ખતવવો. વ્યાપારી જેમ મેળ, નોંધ વિગેરેમાંથી ખાતાવહી ખતવે છે તેમ ચોપડા તૈયાર કરવા તે.

ભાવ—આગલા પદમાં અનુભવને કહ્યું કે તું નાથને જાગ્રત કર, પણ શુદ્ધ ચેતનાનું સ્ત્રી જેવું કોમળ હૃદય અંતે રહી શક્યું નહિ, તેથી અને ઉપર અનુભવે કહ્યું તેથી પતિ કાંઈક જાગ્રત થયા છે એમ જાણી તેને ઉદ્દેશીને શુદ્ધ ચેતના હવે પોતેજ કહે છે. હે પતિ ! હે ચેતન ! મારા નાથ ! તમે મમતાની સોળતમાં પડી મને તદ્દન ભૂલી ગયા છો પણ હવે જરા મારા તરફ નજર કરો, હું તો તમારા પોતાના જ મતની છું, તમારારૂપ છું, તમારામય છું, માટે મને એજ જુઓ. આપ અત્યારે મમતાના સંગમાં પડી ગયા છો અને મને બોલાવતા નથી પણ તે કોણ છે તેનો આપ જરા વિચાર તો કરો. આપ ચેતન છો તેથી ચેતો અને આપની પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી મારા સામું જુઓ અને આપ ધ્યાનમાં લ્યો કે જેની સોળતમાં આપ પડ્યા છો તેણે તમને કેટલું દુઃખ અત્યાર સુધીમાં આપ્યું છે. એ તો એક ઠંગારો લુચ્ચો અને લોભીઓ માણસ હોય અને જેમ જોડું ખાતું ખતવી રાખે તેમ તમારે માટે એ જોડું ખાતું ખતવે છે. છેતરનાર લોભીઆ લુચ્ચાઓ પોતાના ચોપડામાં જમે રકમ પૂરી આપતા નથી, અને ઉધાર રકમ બેવડી તેવડી ઉધારે છે. ઉપરાંત પોણોસો ટકા વ્યાજ લે છે. સોળપંચાળ્યાશી ને બે છૂટના એમ કહી જોડું સમજાવે છે; તેવી રીતે આ મમતા છે તે વંચક છે, કારણકે વસ્તુ પોતાની નથી તેને તે તમારી પાસે પોતાની મનાવે છે; વળી તે શઠ છે—લુચ્ચી છે, કારણકે તે કાંઈ તમારી એકલાની સાથે સંબંધ રાખનારી નથી, પણ અનેકની પાસે જાય છે, જે સુશીલ સ્ત્રીનું લક્ષણ નથી, પણ કુભાર્યાનું લક્ષણ છે; અથવા પીપળે પાણી નાખવું વિગેરે

આશ્રવને સ્વર તરીકે ખતાવી જમે ઉધારની રકમનો ગોટો કરશે, તેમ જ તે સચક-સચય કરનારી છે, આશ્રવ જેવા મોટા ગગનાળા મૂકી તે દ્વારા તે કમોંને એકલા કર્યા કરે છે, કર્મને જવાનો માર્ગ કરી આપી તેઓને ઓછા કરવા, આવતા અટકાવવા કે ખેરવી નાખવા (પ્રદેશઉદય, સ્વર અને નિર્જરા) એ તેને આવડતું નથી, આથી તે તદ્દન વિપરીત ખાતું ખતવે છે, માત્ર પોતાના ખાતામા જમે કરે જાય છે અને તમારે ખાતે ઉધારે જાય છે તમને નિરતર દેવાદારની સ્થિતિમા જ રાખે છે જો એના ચોપડામા પ્રદેશઉદય દ્વારા કર્મનો ઘટાડો થતો હોય કે સ્વરથી આવતા કમોંનો રોધ થતો હોય અથવા નિર્જરા દ્વારા કર્મ ખેરવી શકાતા હોય તો તમારો કોઈ દિવસ પણ છૂટકાગે થાય, મુક્તિ મળે, પણ તે તો પોતાના ખાતામા જમે જ કર્યા કરે છે તેથી તમારા સામે મોટી રકમ લેણી રહ્યા જ કરે છે, ત્યારે આવું વિપરીત ખાતું તૈયાર કરનાર વ્યાજખાઉ ચાહુદીની જેવી તે સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર કરવો હે નાય! તમને કેમ પસંદ આવે છે? માટે હે નાય! તમે હવે મારા સામુજીઓ અને મમતા તરફ જોતા અટકો, એની સોખતમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો લાલ નથી, એમા તમારી આખરૂ જાય છે અને તમારી હુશિયારીની પણ કિમત થાય છે

આપ વિગુંવળ* જગકી હાસી;

સિયાનપ કૌણ વતાસી,

નિજજન સૂરિજન મેલા પૈસા

જૈસા દૂધ પતાસી. નાય૦ ॥ ૨ ॥

“તારી પોતાની વગોવણી અને જગતથી થતી મશકરી (તુ હાથે કરીને વહોરી લે છે) (હવે) તને ડહાપણ કોણ ખતાવશે? જુઓ પોતાનું કુટુંબ જે સર્જન છે તેઓનો મેળાપ તો એવો છે કે જેવો દૂધ અને પતાઆનો મેળાપ હોય”

* ‘વિગુંવળ’ એવો પાપનર અન્ય પ્રતોમા દેખાય છે તેનો અર્થ ખગલ મદદ રહેલુ એમ થાય છે

૨ આપ=તારી વિગુંવળ=વગોવણી હાસી=મશકરી સિયાનપ=ડહાપણ કૌણ=કોણ વતાસી=ખતાવશે નિજજન=પોતાના માનુષ્યો સૂરિજન=સર્જન મેલા=મેળાપ પૈસા=પેરી જૈસા=જેવો દૂધપતાસા જેવો

ભાવ-મારા નાથ ચેતનજી ! તેં જોયું કે એ મમતા જોટું ખાતું ખતવે છે. તે પણ એ રીતે સમજવું. એક તો પોતાના ખાતામાં જમે રકમમાં પાપપ્રકૃતિ અથવા કર્મપ્રકૃતિ વધારે રાખી (વધારે કર્મબંધ કરી) તને નિરંતરનો દેવાદાર રાખશે અથવા રકમો એવડી તેવડી જોડી રકમો તારે ખાતે ઉધારી દઈ તને હેરાન કરી તારી સામા હુપનામાં મેળવી તને નિરંતર સંસારરૂપ કેદખાનામાં નાખી મૂકશે. આ રીતે તને લવિષ્યમાં નિરંતર દુઃખ કર્યા કરશે. આ ઉપરાંત તને કેટલું દુઃખ તેની સોખતથી થશે તે હું કહું છું જે સાંભળી તેપર તું વિચાર ચલાવ.

એ મમતા તને આખી દુનિયામાં વગોવનારી છે. દુનિયામાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો આપનાર તે જ છે, કારણકે કર્મબંધ દુઃખનું કારણ છે અને કર્મબંધ મમતાથી થાય છે. બીજી રીતે તું જોઈશ તો નરક નારકાદિ ગતિમાં પાડી વિડંબના કરાવનાર પણ તે જ છે. અધમમાં અધમ ગતિમાં મોકલનાર, ચાંડાળ કુળમાં જન્મ આપનાર, હુકર તરીકે વિષ્ટા ખવરાવનાર, વિષ્ટામાં કીડા તરીકે ઉત્પન્ન કરનાર, વન-રૂપતિપણામાં ટકાના ત્રણ શેર લેખે વેચાવનાર અને આખી દુનિયા તારી મશ્કરી કરે એવી સ્થિતિમાં તને મૂકનાર એ જ મમતા છે. વળી પૈસા ચાલ્યા જાય કે સ્ત્રી પુત્રનું મરણ થાય ત્યારે તું શોક કરવા બેસે છે પણ તેમાં તું તારી પોતાની જ હાંસી કરાવે છે. પ્રથમ મમતા કરતી વખત વિચાર કરતો નથી અને પછી તેનું અનિવાર્ય સ્વાભાવિક પરિણામ આવે ત્યારે મોટેથી રડવા બેસે છે એ અતિ મશ્કરીનું કારણ છે. વળી તું આવી રીતે ઘણી ધોરી વગરનો ચારે ગતિમાં જ્યાં ત્યાં રખડ્યા કરે છે તેથી પણ સુસ્ત મનુષ્યો પોતાના અંતરંગમાં તારી હાંસી કરે છે, તેઓ વિચારે છે કે આવો અજબ શક્તિવાળો ચેતન મમતા જેવી કુલટા સ્ત્રીને વશ થઈ કેવો નાચ નાચે છે ! કેવો રખડે છે ! અને કેવો મૂર્ખ બને છે !

વળી મારા નાથ ! આવા સુંદર મનુષ્યલવમાં પણ તું મમતાના સંગમાં પડી જઈ કાંઈ અભિનવ ગુણ પ્રાપ્તિ કરતો નથી તો પછી નિગોદાદિ અધમ ગતિમાં જઈશ ત્યાં તને ડહાપણ કેણુ ખતાવશે ? મમતાના સંગથી જે જોટું ખાતું ખતવાય છે તેથી એવી દુર્ગતિમાં જવું તો જરૂર પડશે અને પછી ડહાપણ ખતાવનાર-

શુદ્ધ માર્ગ ખતાવનાર ત્યા તો કોઈ મળશે નહિ તેથી તારે તો એક ખાડામાથી બીજામાં અને બીજામાથી ત્રીજામાં પડવું જ પડશે, માટે એવા ખાતાનો સંબંધ છોડી દે અથવા એવા ખાતા ખતવનાર મમતાનો સગ છોડી દે અને મારી સામી નજર કર, મને ભેટ, મારા મદિરે પધાર.

હે નાથ! ઘણા વખતના સંબંધથી કદાચ તને એમ લાગતું હશે કે મમતા એ તારૂં પોતાનું માણસ છે, પણ તે વાત ખરી નથી. એ તો તને ફસાવનાર, દુઃખ દેનાર, હેરાન કરનાર છે જો, આ તારાં સંબંધી તો શુદ્ધ સયમ, ક્ષમા, સતોષ, વિવેક, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, બ્રહ્મચર્ય વિગેરે છે, એ તારા ખરેખરા કુટુંબી છે, તારા અગતા સગા છે અને વળી ખરેખરા સજ્જન છે તેઓ તારાંરૂપ છે, તારી જેવા છે, તારા ખરા વાલેમરી છે, તારા હિતેષુ છે, કદિ ખોટું ખત ખતવનારા નથી, વિડબના કરનારા નથી, હાત્તી કરાવનારા નથી તું સ્વભાવે મીઠો છે, તારા સહજ રૂપમાં હોય ત્યારે અનુપમ મમતાસાગરમાં ડૂબકી મારનારો છે અને તારૂં કુટુંબ પણ તેવું જ મીઠું છે તેઓનો અને તારો મેળાપ તે હૃદયમાં પતાવું—સાકર લળે તેના જેવો મધુર છે તારી શુદ્ધ દશામાં તું હો ત્યારે તેઓ સાથે તારો સંબંધ ઝળકે છે, પ્રગટ થાય છે, વ્યક્ત રૂપે દેખાય છે, શોભી નીકળે છે અને ખરો સંબંધ તેજ છે, માટે મારૂં કહેવું માન્ય કરીને વગોવણી કરનાર, મશકરી કરાવનાર મમતા સ્ત્રીનો સગ મૂકી દઈ આ ખરા સંબંધીઓ તારા રૂધિરરૂપ છે તેઓનો સંબંધ કર, તેઓ માથે સંબંધ કર અને તેમ કરવા સાડ પ્રથમ મને નિહાળ, મારા સામી દષ્ટિ કર, મને જો હે નાથ! તું સારી રીતે જાણે છે કે હુમેશા હૃદયની અદર સાકર લળે છે અને છાશમાં મીઠું લળે છે, તો આ હૃદયના સંબંધીઓમાં તારા સંબંધરૂપ સાકરને લેળવ અને મીઠાશમાં વધારો કર, બાકી મમતાની સગતમાં તો મીઠું જ લળશે, ઝારણું કે તેનો સ્વભાવ છાશ જેવો છે તેની સાથે તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્રેષ, શોક, ભય, દુઃખ, વિષય વિગેરેજ આવશે માટે હું ફરી વાર વિનંતિ કરીને કહું છું કે તું મારા માસું જો અને મમતાનો સગ દૂર કર

મમતાની સોળત છોડી દો અને મારી સામું જુઓ, મારી વાત સાંભળો, મારે મંદિરે પધારો અને મારી સાથે રમણ કરો.

સમતા સિવાય આ જીવને કોઈ હિત કરનાર નથી એ હકીકત જરા વધારે સ્પુટ કરીએ. આ જીવ જ્યાંસુધી મમતાસંગમાં આસક્ત રહી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓપર પ્રેમ રાખે છે ત્યાંસુધી તે કદિ ઊંચો આવી શકતો નથી, કર્મબંધનમા જકડાઈ નિયમ વગર અહીં તહીં રખડ્યા કરે છે, તેના વિચાર સુધરતા નથી, તેની આત્મપરિણતિની નિર્મળતા થતી નથી, તેનામાં શાંતિ, ક્ષમા, ધીરજ, અનુકંપા વિગેરે સદ્ગુણો આવતા નથી, તેનામાં ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, સહિષ્ણુતા, તેજસ્વિતા પ્રગટ થતાં નથી, તેથી તે વિષયકષાયમાં આનંદ માને છે, સંસારમાં સુખ માને છે અને ઘર સ્ત્રી પુત્ર દેહમમત્વમાં રાગ્યો માગ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તેની પરિણતિ સુધરે છે ત્યારે તે સંસારનું સ્વરૂપ સમજે છે, વિષયના ઠટ્ટુ વિપાક જોઈ શકે છે, કષાયવૃક્ષનાં કડવાં ફળનો સ્વાદ જાણી શકે છે, પછી તેને તેઓ ઉપર તિરસ્કાર છૂટે છે, ક્રોધ ઉપજે છે અને પછી સ્વવસ્તુ કંઈ છે તે શોધવાની પ્રબળ ઇચ્છા થતાં તેને સ્વપરનું જ્ઞાન થવા માંડે છે, સંસારનું અનિત્ય સ્વરૂપ સમજે છે, જીવને શરણ આપનાર અન્ય કોઈ નથી, પોતે એકલો છે અને પોતે જ પોતાનું સુધારી શકે તેવી સ્થિતિ કે શક્તિવાળો છે એ તેના જાણવામાં આવી જાય છે, ત્યાર પછી તે સર્વ જીવોને બંધુ તુલ્ય જુએ છે, તેઓમાં રહેલી અનંત શક્તિનો ખ્યાલ કરી શકે છે એમ કરતાં કરતાં તેને ગુણ ઉપર અતુલ્ય પ્રીતિ અને દોષ ઉપર ઉપેક્ષા થાય છે. છેવટે એકાંત ગુણ ગ્રહણ કરી સ્વાત્મ સત્તામાં તે લીન થઈ જાય છે, પરભાવનો ત્યાગ કરે છે, અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ કરે છે અને જ્ઞાનાનંદમાં મગ્ન થઈ, અધિકાર યોગ્ય ક્રિયા અનુષ્ઠાનો કરી છેવટે કર્મબંધનનો ત્યાગ કરતો જાય છે, આત્મજાગૃતિમાં રસ લેતો જાય છે અને ભવપર નિર્વેદ લાવે છે. આવી સ્થિતિને સમતા કહેવામાં આવે છે અને તે આત્મને અત્યંત હિત કરનારી છે, ઉત્ક્રાન્તિમાં મદદ આપનારી છે અને છેવટે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનારી છે. આ સમતા એ જ શુદ્ધ ચેતના છે, અથવા અન્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સમતા એ શુદ્ધ ચેતનાદર્શક એક મહાવિશુદ્ધ આત્મપરિણતિ છે,

એના સિવાય આ જીવનુ વાસ્તવિક હિત સાધનાર બીજુ કોઈ નથી. જેમ મીઠા વગરની રસોઈ સ્વાદ રહિત છે, જેમ રસ વગરની કેરી નકામી છે, જેમ પ્રેમ વગરનો મેળાપ અર્થ વગરનો છે તેમ મમતા વગર ગમે તેટલા ક્રિયા અનુષ્ઠાનો કરવામા આવે પણ તે એકડા વગરના મીઠા જેવા છે એમ સ્વરૂપ સિદ્ધ સાક્ષરો વારંવાર જૂદા જૂદા આકારમા આ જીવના એકાત હિત ખાતર કહી ગયા છે તેથી એમ જણાય છે કે સમતા વગર આ જીવનુ વાસ્તવિક હિત સાધી આપનાર અન્ય કોઈ નથી (સમતાનુ વિશેષ સ્વરૂપ, તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર સાધનો અને તેને અંગે પ્રાપ્ત થતી મૈત્રી, પ્રમોદ, કાંચુક, માધ્યસ્થ્યાદિ લાવનાઓપર અધ્યાત્મકંઠપદ્મના પ્રથમ સમતા અધિકારમા સવિસ્તર વિવેચન કરવામા આવ્યું છે તેના ઇચ્છકને ત્યાથી તેનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ શકશે)

તેટલા માટે હે નાથ ! તમે મમતાનો સગ મૂકી દો અને મારા મામુ જુઓ. હું તમને ખાત્રી આપુ છું કે તમને હિત કરનાર સમતા સિવાય અન્ય કોઈ નથી, તમે જેને તમારી માનો છો તે તો તમને મેળાવે છે, એને ઓળે (પકડાયે) પણ તમે જશો તો પસ્તાશો, માટે તમારા ખરા સખધી છે તેને તમે આદરો, તેઓની સાથેનું સગપણ સ્પષ્ટ કરો અને તેઓની સાથે તમારું જીવન ઓતપ્રોત બોડી દો.

૫૬ દશમુ. રાગ ટાડી.

પરમ નરમમતિ ઔરન આવે. પરમ.

મોહન ગુન રોહન ગતિ સોહન,

મેરી વૈર એસે નિદુર લિખાવે. પરમ૦ ૧

“બીજી મારી શોક મમતા આવે (ત્યારે તો) તે અત્યંત નરમ બુદ્ધિવાળો, અતિ આકર્ષક, ગુણનો રાશિ અને શોભા કરવાવાળી ગતિ-શીલા (થઈ જાય છે) અને મારી વખતે તો એવો કઠોર થઈ જાય છે”

૧ પરમ=પ્રેમવત નરમમતિ=નરમ બુદ્ધિવાળો ઔરન=મમતા વિગેરે બીજી મોહન=આકર્ષક સુનંદાહન=શુભા સ્થાન ગતિ=ચાલ સોહન=શોભા કરવાવાળો વૈર=વખતે એસે=એવા નિદુર=ઠોર વિખાવે=થાય છે

ભાવ-આ પદનો ભાવ પ્રથમ મારા ગુરૂશ્રીએ જેમ સામાન્યથી લખાવ્યો છે તેમ લખી બહિં છું. શુદ્ધ ચેતના આત્માને કહે છે કે હે પ્રેમવંત! પેલી મમતા આવે છે ત્યારે તો તમે પીગળી બન્યો છો, તમારા વિચાર નરમ થઈ જાય છે, વળી તે સર્વ કેવા લાગે છે-આકર્ષણ કરનારા લાગે છે, તમે વિપરીત ગુણની ખાણ થઈ બન્યો છો અને તેની ચાલ શોભા કરવાવાળી છે એમ તમે ધારે છો અને મારો વખત આવે છે ત્યારે તો તમે કઠોર થઈ બન્યો છો.

છુટક પદના ટખામાંથી આ પદનો નીચે પ્રમાણે ભાવ નીકળે છે. “હિ શ્રદ્ધા! પતિના ગુણો પ્રમાણે વર્તન કરી સારી ચાલવાળી સુકોમળ સુમતિ મારી પાસે આવતી નથી અને મારી વૈરણ જે કુમતિ છે તે મારા તરફ અતિ કઠોર જણાય છે. આવી મારી સ્થિત છે. આ પ્રમાણે સુસુક્ષ્મ જીવ બોલે છે.”

મને આ પદનો ભાવ નીચે પ્રમાણે સ્પુરે છે તે હું લખી નાખું છું. આગલા પદમાં શુદ્ધ ચેતનાએ ચેતનજીને બ્રહ્મત કરવા માટે બહુ વિનંતિ કરી, તેઓને મમતાસંગથી થતી વગોવણી, હાંસી અને સમતાનું એકાંત હિતસ્વીપણું બતાવી આપ્યું, પણ ચેતનજી તો એકના બે થયા નહિ, તેઓ તો મમતાના રંગમાં મસ્ત થઈ સંસારમાં આનંદ માનવા લાગ્યા, ઘરખાર સ્ત્રી ધન પુત્રમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમજવા લાગ્યા અને વિષયકષાયરૂપ કાદવમાં રગદોળાવા લાગ્યા, ત્યારે છેવટે શુદ્ધ ચેતના મનાવી મનાવીને થાકી તેથી પોતાના પેટની બળતરા પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે કાઢવા લાગી. સ્ત્રીઓ હુમેશાં બહેનપણીને મળે છે ત્યારે તેની પાસે પોતાની ગુપ્ત હકીકત કહે છે અને ખાસ કરીને જે સ્ત્રીઓને શોકનું શલ્ય હોય છે તે પોતાના પતિના સંબંધમાં અને તેઓના તરફથી થતા વર્તનના સંબંધમાં વારંવાર પોતાની સખી પાસે ફરિયાદ કર્યા કરે છે. તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતના શ્રદ્ધાને કહે છે કે જ્યારે ઔરત એટલે બીજી મારી શોક મમતા અજ્ઞાનતા વિગેરે મારા પતિ પાસે આવે છે ત્યારે તો તે તદ્દન નરમ થઈ જાય છે, પોચા થઈ જાય છે, ઢીલા થઈ જાય છે. અવધી ઉપરથી જણાશે કે મનુષ્યના સ્વભાવમાં એક નબળું તત્ત્વ હોય છે તેને જ્યારે અડવામાં આવે છે ત્યારે આ જીવ તદ્દન રૂ જેવો નરમ

થઈ જાય છે, ગમે તેવી શક્તિવાળો હોય તોપણ તે અશક્ત થઈ જાય છે અને જાણે તેની બુદ્ધિ આગળ જરા પણ વધી શકતી ન હોય તેવો તે થઈ જાય છે ચેતન પણ મમતાની મોખતમા હોય છે ત્યારે ઘેંસ જેવો નરમ થઈ જાય છે, તેની સાથે લટી પડે છે, તેના સળધમા આવવાથી જાણે તેમજ હોય તેમ વર્તન કરે છે જે કે એ મારા પતિ મોહન છે એટલે સર્વને મોહ પમાડે તેવા—આકર્ષણ કરે તેવા સુદર છે, ગુણના રોહણાચળ છે અર્થાત્ ગુણોરૂપી રત્નોની ખાણ જેવા છે અને સોહન એટલે સુદર ગતિવાળા છે, છતાં જ્યારે મારી શોક તેની પાસે હોય છે ત્યારે વિભાવદશાનુ જોર એનાપર એટલું બધું થઈ જાય છે કે જાણે પોતે તદ્રૂપ હોય તેવો તેનો દેખાવ લાગે છે, તેના વર્તન, વાણી અને વિચારો મમતામય હોય—સસારમય હોય તેવા દેખાય છે, તે જાણે સ્વભાવદશામા વર્તતો હોય, જાણે મમતા એ જ એની સ્વભાવદશા હોય એવો એ અનાદિ વિભાવને લીધે થઈ જાય છે અને જ્યારે મારા મંબંધની વાત એની પાસે કોઈ કરે છે, માફ નામ કોઈ તેની પાસે લે છે, મારી સાથે રમણ કરવાની કોઈ તેને સૂચના કરે છે ત્યારે તો તે એવો કઠોર બની જાય છે કે તે વાત તરફ ધ્યાન પણ આપતો નથી, તે તરફ રૂચિ બતાવતો નથી અને તે ભાવમા રમણ કરવાનું મન બતાવતો નથી. માફી શોકના સળધમા હોય ત્યારે તો લહેરમા આવી જાય છે અને મારી વખતે તો જાણે અણુમાનીતી સાથે વર્તન કરવું હોય તેવો કડક બની જાય છે, મારા બતાવેલા—એનામા સ્વભાવે રહેલા છે તેવા શાંતિ, ક્ષમા, દયા, બ્રહ્મચર્ય, સત્યાદિ ગુણો તે પોતામા પ્રકટ કરતો નથી, ઉગાડતો નથી, વિકસ્વર કરતો નથી મમતાના સળધમા જેવો તે પોતો—નરમ હૃદયનો થાય છે તેવો જ મારા મંબંધમા કઠોર હૃદયનો (hard-hearted) તે થઈ બેસે છે આ પ્રમાણે અર્થ કરવામા બીજી ગાથામા રહેલ પદનો અર્થ જરા ખેંચવો પડે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે, બાકી મામાન્ય રીતે એ અર્થ આગળના પદ સાથે અને વસ્તુચરિત્રના માથે બહુ અનુરૂપ થઈ પડે છે

ચેતન ગાત મનાત ન ઈંતે,

મૂલ વસાત જગાત વદાવે;

કોઈ ન દૂતી દલાલ વિસીઠી,

પારખી પ્રેમ સ્વરીદ બનાવે. પરમ૦ ૨

“હું ગાઉં છું પણ ચેતન એથી પણ મનાતા નથી અને મૂળ વસ્તુથી જગાત વધારી મૂકે છે. વળી વચ્ચે કોઈ હુશિયાર હતી કે દલાલ પણ નથી જે પ્રેમની પરીક્ષા કરી તેની (પ્રેમની) ખરીદી કરાવે.”

ભાવ-અહીં પહેલા અને બીજા શબ્દની જગો ફેરવવી પડી છે એટલો અર્થ તાણવો પડે છે. હે સખી શ્રદ્ધા! હું આટલું આટલું ગાઉં છું, કંઈ છું, મેં ચેતનને ખુશી કરવા અગાઉ સારંગ રાગવડે મમતાની સ્થિતિ સમજાવી* અને તેવી રીતે તેમને આનંદ આપવા અને મારે વશ કરવા હું અનુપમ ગાન કરું છું પણ એ તો એટલાથી મનાતા નથી અને મારી શોક-કુલટા મમતાને ઘેર ગયા જ કરે છે, એનો સંગ જ છોડતા નથી અને મારી સાથે કઠોરપણે વર્તે છે, મારી વાત પણ સાંભળતા નથી. આવી રીતનું વર્તન કરીને તેઓ મૂળ વસ્તુની કિંમત કરતાં જગાત-દાણ વધારી મૂકે છે. સામાન્ય રીતે જગાત સો રૂપિયાના માલપર અડધો ટકો કે ટકો હોય છે, કોઈ જગોએ દોઢથી બે અને કેટલાંક રાજ્યમાં પાંચ ટકા હોય છે, પણ મારા નાથ તો મૂળ વસ્તુ કરતાં તેનાપરનો બોજ વધારી મૂકે છે એટલે સો રૂપિયાના માલપર બસે પાંચસે કે હજાર ટકા જગાત આપવી પડે એવી સ્થિતિ લાવી મૂકે છે. મમતાના સંગમાં રહી ટુંકા વખતમાં એટલાં બધાં કર્મો બાંધે છે કે તેને લઈને દુર્ગતિમાં અનંતો કાળ રખડવું પડે છે. હાલ તો તેઓ મમતાના સંગમાં રહીને મોહન, ગુણરોહન ને ગતિસોહન મટી જઈ દોષના સ્થાન બની ગયા છે, પણ જ્યારે તેનું ઋણ ચૂકવવું પડશે ત્યારે તેઓને બહુ ભાન થશે કે આ તો મૂળ વસ્તુને હજારોગણા બોજ તળે મૂકી દીધી છે અને તે એવી રીતે કે તેને ઊંચે આવતાં પણ બહુ વખત લાગે તેમ છે. અથવા મૂળ વસાત એટલે મૂળ-થોડાં માની લીધેલાં રૂપિયાની

૨. ચેતન=આત્મા. ગાત=હું ગાઉં છું. એતે=એટલેથી. મૂલવસાત=મૂળ વસ્તુથી. જગાત=દાણ. બઠાવે=વધારી મૂકે છે. વિસીડી=વિશિષ્ટ, ચાલાક. પારખી=પરીક્ષા કરી. પ્રેમખરીદ=પ્રેમનો સોદો. બનાવે=કરી આપે.

* જુઓ પદ નવમું.

વસાત-વાસ્તે કર્મબધરૂપ દેવુ વધારી મૂકે છે આ મબધમા ‘મૂલડો થોડો ભાઈ વ્યાજડો ઘણોરે કેમ કરી દીધો જાય’ એ પર ચોપનમુ પદ છે તેપર વિસ્તારથી વિવેચન કરવામા આવશે.

હવે આવી રીતે હે બહેન ! મારા નાથ તો પરભાવમા મસ્ત અને તદ્રૂપ (હુશિયારના રાશરૂપ) થઈ જઈ મારી વાત પણ સાલ-જાતા નથી, મારા સામું પણ જોતા નથી કમનશીબે તેઓને ઠેકાણે લાવે તેવી મદેશા લાવ લઈ જાવ કરનારી કોઈ હૂતી પણ નથી હૂતીનુ કામ પ્રેમી જોડા વચ્ચેના સદેશા લાવ લઈ જાવ કરી તેઓના મેળાપ કરી આપવાનુ છે તે તુ જાણે છે, પણ માગી પાસે એવી કોઈ ચતુર હૂતી પણ નથી કે જે મારા સદેશા પતિને પહોંચાડી અમાગે બેનો સમાગમ કરી આપે-અમને બેને જોડી આપે તેમ જ બે વ્યાપારી વચ્ચે વાવો પડ્યો હોય તો પતાવી આપી માલ વેચાવી શકે તેવો અથવા બે વ્યાપારીને એકઠો કરી માલનુ માદુ કરાવી શકે એવો હુશિયાર-ચાલાક દલાલ પણ મને મળતો નથી આધારણુ દલાલથી કાંઈ મોટા સોદા થઈ શકતા નથી તેમ જ મોટો વાધો પણ પતી શકતો નથી અને મારે અને મારા પતિને તો ઘણા કાળથી વાધો પડી ગયો છે તે કાઢી આપે એવો કોઈ દલાલ પણ જણાતો નથી. જો હુશિયાર દલાલ હોય તો મારા પ્રેમરૂપ કરીઆણીની કિમત કેટલી છે, તે માલ કેવો સારો, મોજા અને ટકાઉ છે અને મમતાનો માલ કેવો તકલાદી અને પરિણામે અહિત કરનારો છે તે બતાવી મારા પ્રેમનો મોહો કરી આપે, પણ હૂતી કે દલાલનુ કામ કરે તેવુ કોઈ મારી પામે નથી બહેન ! તુ જાણે છે કે પ્રેમની બાબતમા વચ્ચે પડી મેળાપ કરાવી આપવાનુ કામ હૂતીનુ છે અને ખરી-દીનુ કામ દલાલનુ છે, પણ મારો પ્રેમ અપાર અને અનંત છે, પરિણામે મહા સુખ આપનાર છે અને મમતાનો પ્રેમ જોડો, ઉપર ઉપરનો અને પરિણામે મહા દુઃખ આપનાર છે એમ બતાવી આપે એવો દલાલ કોઈ નથી એ મહા દુઃખની બાબત છે માલ પરબાવવાનુ કામ પણ દલાલ જ કરે છે અને સોદો તેનાથી ઉતરી શકે છે, વેચારી પોતે જે સુક્ષિતથી વાત કરી શકતો નથી તેવી સુક્ષિતથી દલાલ કામ કરી શકે છે, ઠારણુકે સોદા કરાવવા તે તેનો બામ વિષય છે

આ પ્રમાણે હે સખિ ! હું ગાઉં છું, સમજાવું છું પણ પતિ મારી વાત માનતા નથી અને મમતાના સંબંધમાં રહી કર્મબંધ વધાર્યા કરે છે. હવે તો ધર્મઘોષ જેવા કોઈ દલાલ આવે તો તે પ્રેમની કિમત અંકાવી સોદ્દો કરાવી આપે. સખિ ! આવા ચતુર દલાલની બહુ જરૂર છે અથવા તો તારા જેવી કોઈ ફૂતીનું કામ કરે તો પ્રેમ-ખરીદી થઈ શકે એમ છે.

जांव उवारी अपनी कहा एते,^१

विरहजार निस मोही सतावे;^२

एती सुनी आनंदघन नावत,^३

और कहा कोउ डुंड वजावे. परम० ३

“જાંગ ઉઘાડીને આવા પ્રકારની કથા (મારી કથા) મેં કહી કેમકે વિરહની જવાબા મને રાત્રે (ઉપલક્ષણથી દિવસે પણ) બહુ સંતાપ આપે છે, આટઆટલું સાંભળીને પણ આનંદધન પ્રભુ ચેતન (મારે મંદિરે) જો ન પધારે તો બીજું તે શું કાંઈ ઢોલ વગાડાય?”

ભાવ-હે શ્રદ્ધા યેન ! વળી દલાલ અથવા ફૂતીને બધી વાત કહેવી એ પણ પોતાની જાંગ ઉઘાડવા જેવું છે. તું જાણે છે કે ગમે તેમ છે તોપણ ચેતનજી મારા પતિ છે, મારા નાથ છે, શુદ્ધ દશામાં આવે ત્યારે મારી સાથે રમણ કરનારા છે તેથી અત્યારે તો જો કે તેઓ મારી શોક મમતાના મંદિરમાં રમણ કરે છે, મમતા સાથે આસક્ત થઈ ગયા છે તોપણ તેઓની વાત બીજાને કરવી એ મારા ઘરનાં છિદ્ર ઉઘાડાં પાડવા જેવું કામ છે અને સુરા સ્ત્રીએ પોતાના ઘરની વાત બીજાને કરવી એ કોઈ પણ પ્રકારે ઠીક તો કહેવાય જ નહિ. હું ગમે તેમ

૧ ‘જાંગ ઉઘારી શ્રવાણ કહી એતી’ એ પ્રમાણે પાઠાંતર છે.

૨ સતાવે ને બદલે સંતાપે પાઠ અન્યત્ર છે.

૩ ‘નાવત’ને બદલે ‘વીનતિ’ એવો પાઠ કોઈ પ્રતમાં છે.

૩ જાંગ=સાથળ. અપની=અમારી. કહા=કથા. એ તે=આ પ્રકારની. વિરહજાર=વિરહરૂપ જર પુરૂષ અથવા વિરહની જવાબા. નિસ=રાત્રે. મોહી=મને. સતાવે=સંતાપ આપે છે. એતી=આટલી. સુની=સાંભળી. આનંદધન=શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આનંદસ્વરૂપ ચેતન-મારા પતિ. નાવત=આવે નહિ. ઔર કહા=બીજું તે શું. કોઉ=શું. ડુંડ=ઢોલ. બજાવે=વગાડે.

તોએ ચેતનની સ્ત્રી છુ, ચેતનના ઘરની દાસી છુ અને ગૃહિણી ઘરની એળ ઉઘાડે એ સતીકર્તવ્ય કહેવાય નહિ. માટે એમની સાથે રહેવાનુ અને અત્યારે હું તેમનુ વાકુ બોલુ તો કુલીન સ્ત્રીને યોગ્ય કહેવાય નહિ આવી જાંઘ ઉઘાડવા જેવી અમારી કથા જ્યા ત્યા કર્યો (કરવી એ મને તો જરા પણ યોગ્ય લાગતું નથી, તોપણ હે સખિ! મેં જાંઘ ઉઘાડીને પણ મારી વાત તને કરી, કેમકે મારા પતિ મારા મદિરે પધારતા નથી, મને એકલી રાખી મૂકે છે તેથી તેના વિરહથી ઉત્પન્ન થયેલી જ્વાળા મને આખી રાત હેરાન કરે છે પતિ વગરની સ્ત્રીઓની રાતે જે દશા થાય છે તે મારે દરરોજ અનુભવવી પડે છે અને તે મને જરા પણ પસંદ આવતુ નથી ખીજો અર્થ એમ પણ થાય છે કે મારા પતિ મારી સાથે રીસાણા છે એ વાતની લપટ પુરૂષોને ખબર પડી છે તેથી તેઓ મને રાતે અનેક પ્રકારના ત્રાસ આપે છે, દુ ખ આપે છે અને મદિરનો કબજો મેળાવે છે આ જાર પુરૂષ તે પરભાવ સમજવો પૌદ્ગલિક ભાવમા અથવા ચેતનેતર અન્ય વસ્તુમાં રમણ કરવારૂપ લપટ પુરૂષ શુદ્ધ ચેતનાના મદિરનો કબજો ચેતન વિભાવદશામા હોય છે ત્યારે લે છે અને પછી તેનાથી અનર્થપરંપરા ચાલે છે જો પતિ મારે ઘેર હોય, મારા મદિરને પાવન કરતા હોય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન વિગેરે પરભાવોનુ જોર જરા પણ ચાલી શકતું નથી, તેઓ મારા મદિરમા દાખલ થવાની હિમત પણ કરી શકતા નથી, પણ પતિશૂન્ય મદિર જોઇ તેઓ પોતાનો દોર સારી ગીતે ચલાવે છે અને મને હેરાન હેરાન કરી નાખે છે અથવા વિરહાનળની જ્વાળા મને આખી રાત હેરાન કરે છે, સળગાવી મૂકે છે, બાળી નાખે છે અને પતિવિરહિણી સ્ત્રીની પેઠે મને સતાવ્યા કરે છે જાર ચેતનાને ત્રાસ આપે અને મદિરનો કબજો લે એ પ્રસંગે ચેતન અને ચેતનાનો અલેદ કદવી ચેતનપર તેઓ પોતાનો દોર ચલાવે છે એમ વિચારવુ

આનંદધન શબ્દથી અહીં શુદ્ધ દશામા આવ્યા પછી અખંડ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ચેતન સમજવા, એઓ ભવિષ્યમા પરભાવ ત્યાગ કરી અખંડ આનંદ ભોગવનાર અને તેમા રમણ કરનાર થવાના છે એ દશાને ઉદ્દેશીને અત્ર તેના સળથી આનંદધન નામે શુદ્ધ ચેતના

વાત કરે છે. હે શ્રદ્ધા ! આવી રીતે ચેતન અને મારી વચ્ચે પડી દલાલ-
હૂતીનું કામ કરનાર કેઈ નથી, તેઓ તો મમતાના મંદિરે પડ્યા રહે
છે અને મારા સંબંધી વાત આવે છે કે તે કઠોર બની જાય છે. હું
તો તેમને રીઝવવા ગાયન ગાઉં છું, સમજાવું છું, પગે પડું છું, પણ
તેઓ મારી વાત તરફ લક્ષ્ય આપતા નથી. જો સખિ ! તેઓ દૂર
ઊભા ઊભા આપણી વાત સાંભળે છે, આટલી આટલી મેં તારી પાસે
વાત કરી તે તેઓએ સાંભળી છે તોપણ તેઓ આંખ આડા કાન
કરે છે, મારા મંદિરે પધારતા નથી, ત્યારે હવે તે શું હું ઢોલ વગાડું ?
મેં આટલી વિનંતિ કરી, મારો તેઓ સાથેનો સંબંધ તેઓને બતાવી
આપ્યો, મમતા તેઓની વગોવણી અને હાંસી કરાવે છે એ બતાવી
આપ્યું અને હું તેઓનું એકાંત શ્રેય કરનાર છું એમ સ્પષ્ટ સમજાવી
આપ્યું, છતાં પણ મારા પતિ તો મારા તરફ કઠોર જ રહે છે ત્યારે
સખિ ! મારે તે હવે શું ઢોલ વગાડવો ?

અમુક મનુષ્યની વિનંતિ કરવા છતાં પણ તે માને નહિ ત્યારે
આ પ્રમાણે કહેવાનો પ્રચાર છે કે ભાઈ ! હવે તે શું ઢોલ વગા-
ડીએ ? અમારાથી બને તેટલું કર્યું, બને તેટલી રીતે સમજાવ્યા, છતાં
પણ એ ભાઈશ્રી તો માનતા નથી ત્યારે શું કરીએ ? શુદ્ધ ચેતના
તે ભાષાનો ઉપયોગ કરી કહે છે કે આટઆટલી વાત મેં મારા
પતિને હે સખિ ! ઘણીવાર કહી પણ તેઓ તો મારા મંદિરે પધાર-
તા જ નથી. સખિ ! બેન ! હું મારા દુઃખની વાત તે કેટલી કહું ?
હવે તો કેઈ ઢોલ વગાડે તો જૂદી વાત છે, મારી કથા કહેવામાં
તો કાંઈ વળે તેમ લાગતું નથી.

આ પદનો આ પ્રમાણે અર્થ વધારે સમીચીન લાગ્યો છે, તે
આગળ પાછળના પદ સાથે અને ગ્રંથકારની રચનાના મુખ્ય તત્ત્વ
સાથે બરાબર બંધાયેલો આવે છે એમ મને લાગે છે. હવે
આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતના અને શ્રદ્ધા વચ્ચે જે વાત થઈ તે ચેતના
દૂર રહી સાંભળી તેનું પરિણામ શું આવે છે તે આપણે આગળ
જોઈએ છીએ.

પદ અગ્નિઆરમ્બુ-રાગ-માલકોગ, વેલાવલ ટાડી.

આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી. આતમ.

મોર વનાળ નિજ રૂપ નિમ્પમ,

તિચ્છન્ન^૧ રુચિ કર નેગ વરીરી;^૨ આતમ૦ ?

“આત્માએ જ્ઞાનદશા અગ્નિકાર કરી આત્મસ્વરૂપરૂપ અનુપમ મોડ બનાવ્યો અને તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ હાથમા તરવાર ધારણ કરી”

ભાવ-અગાઉ શુદ્ધ ચેતનાએ-સુમતિએ પોતાની બહેનપણી શ્રદ્ધાની પામે આત્મા મળધી વાત કરી અને તે મમતા પાસે ટેવો સીધો આલે છે અને પોતાની સાથે ટેવો કઠોર થઈ જાય છે તે પણ કદ્યુ તે વખતે ચેતન બાલુમા ગ્રી મર્વ વાત સાલળતો હતો, તે હવે સુમતિને મદિરે આવવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તેવા પ્રસંગમા અનુભવજ્ઞાનવડે તે કેવી દશા વર્તાવશે તે સુમતિ તાદૃશ્ય ચિતાગથી ખતાવી આપે છે આ સાધક દશાનુ સ્વરૂપ બતાવવાનું કારણ એ છે કે એથી ચેતન સુમતિને મદિરે જરૂર આવે અહીં સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચેનો તકાવત જણાવી દેવો પ્રાસંગિક થઈ પડ્યો. સુમતિ એટલે શુદ્ધ વિચાર. તે દ્રવ્યથી બારમા શુભસ્થાનકના અત સુધી રહે છે, અને જ્યારે મોહનીય વિગેરે કર્મનો ક્ષય થઈ દૈવત્ય-દશા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત થાય છે જે મિદ્ધ દશામા પણ બની રહે છે બાધક દશા મિથ્યાત્વવાળી સ્થિતિમા જ હોય છે હમેક્રમે ત્યારપછી ચેતના શુદ્ધ થતી જાય છે અને તે વખતે તેને સુમતિ નામ આપવું વધારે ઉચિત છે

ઉપર પ્રમાણે વાત સાલળી ચેતનજી કાંઈક ઠેકાણે આવ્યા અને સુમતિને મદિરે પધાર્યા. આ વાતની વધામણી શુદ્ધ ચેતના સુમતિને આપે છે આ પદમા શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા ચેતનને જે

૧ ‘તિચ્છન્ન’ એવો પાયાન્તર છે ૨ ‘કરીરી’ એવો પાયાન્તર છે

૧ વરીરી=મદ્ય કરી, અગ્નિકાર કરી. મોર=મોર, ટાપ-આનંદ કપાળપર લઈવધા બાધતા દંતા, દાન સન વખતે શ્રી બાંધે છે ને આગતવારે બનાવે=અન્યથા તિચ્છન્નગીત લગ્નદાય, દાયમા નેનન્નરવાર, ખ.ન. પનીગે=વારુ કરી

મોહું શુદ્ધ કરવું પડે છે તેનું વર્ણન પણ આપે છે. એ વર્ણન મનન કરવા લાયક છે. આત્માએ અનુલવની રીતિ કાંઈક ચક્રુણ કરી છે, તે માર્ગપર આવવા લાગ્યો છે, તેની જ્ઞાનદશા જાગ્રત થઈ છે. તેણે જ્યારે અનુલવની રીતિ આદરવા માંડી ત્યારે તેને તુમુલ્લ શુદ્ધ થયું. અગાઉ રાજાઓ લડવા જતા ત્યારે માથા ઉપર ટોપની આગળ, મોઝ બાંધતા હતા, જે રાજ્યચિહ્ન ગણાતું હતું. હાલમાં લગ્નાદિ પ્રસંગે સ્ત્રીઓ મોટીનો મોઝ કપાળપર બાંધે છે. ચાલુ ભાષામાં તેને મુગટ કહી શકાય. અહીં ચેતન જ્યારે મોહુ સાથે લડવા નીકળ્યા ત્યારે નિજ સ્વરૂપરૂપ-જેની ઉપમા આપી ન શકાય એવો મોઝ બનાવ્યો અને તેને મસ્તકપર ધારણ કર્યો. આત્માનું મુખ્ય કાર્ય નિજ રૂપ પ્રગટ કરવાનું છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્ય વિગેરે રત્નોપર આવરણ આવી ગયું છે તે દૂર કરી તેનો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રાદુર્ભાવ કરવા માટે એ સાધ્ય નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે, અને તેથી જ તેને ભાલસ્થલપર ધારણ કરી તેને પ્રકટ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ બતાવે છે. આ નિજ રૂપ એવું અપ્રતીમ છે કે એને દુનિયાદારીની કોઈ વસ્તુ સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથી, કારણકે રત્નાદિક પાથિવ પદાર્થોની કિંમત હદવાળી હોય છે પણ આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીની કિંમત જેવડે આંકી શકાય તેવો તો કોઈ પદાર્થ જ આ જગત્માં નથી.

વળી તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ તરવાર ચેતનજીએ હાથમાં ધારણ કરી છે. આ તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ તરવાર ધારણ કરવામાં બહુ સામર્થ્ય તેણે બતાવ્યું છે, કારણકે તીક્ષ્ણ રૂચિ વગર સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી અને સમ્યક્ત્વ વગર સર્વ કાર્ય એકઠા વગરનાં મીઠાં જેવાં છે. ચેતન અનેક વખત યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરે છે, પરંતુ અપૂર્વકરણવડે જ્યારે તે ગ્રંથીલેદ કરે ત્યારે જ તેની ગણતરી થાય છે શુદ્ધ દેવ ગુરૂ ધર્મને બરાબર ઓળખી તેના ઉપર બરેબરી રૂચિ થાય, તેને પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ સંકલ્પ થાય અને તે વગરનું જીવન તદ્દન વૃથા લાગે ત્યારે ગ્રંથીલેદ થાય છે અને તે વખતે મોહની કર્મની દૃઢ ગાંઠ હોય તે લેદાઈ જાય છે. એ ગાંઠ લેદવાના મહાન્ કાર્યને સિદ્ધ કરવા સારૂ તીક્ષ્ણ ધારવાળી રૂચિરૂપ તરવાર હાથમાં ધારણ કરવી પડે છે. પછી

આલેક્ઝાંડરે જેમ ગોરડીયન નોટ^૧ કાપી નાખી તેમ તેનાવડે મોહ-
નીય કર્મની દૃઢ-નિવિડ ગાંઠનો ભેદ કરી નાખે છે

અનુભવરીતિ અનુસરવાની ઈચ્છાવાળા સુમુક્ષુએ તેટલા માટે
નિજ રૂપ પ્રકટ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને શુદ્ધ માર્ગ ગવેષી
તેપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી એ આ ગાથાનો રહસ્યાર્થ છે હવે મોહ
રાજાની સાથે લડાઈમા ચેતન ડેટલું પરાક્રમ બતાવતો જાય છે તેનું
સવિશેષ વર્ણન આપે છે.

ટોપ સન્નાહ^૨ શૂરકો વાનો,

एक तारी चोरी पहिरीरी;

सत्ता थलमें मोह विदारत,^૩

ऐ ऐ सुरिजन^૪ मुह नीसरीरी. આતમ૦ ૨

“શૂરવીરનો વેશ ટોપ, બખતર અને એકતારો સુરવાળ તેણે
પહેર્યો અને સત્તાના રણુમા-સમરાગણુમા મોહને (એવો) કાપી નાખ્યો.
દે ઉત્તમ પુરૂષોના મુખમાથી ‘અહો ! અહો !’ એમ નીકળી ગયું !”

ભાવ-મોહ રાજાની સાથે મહા તુમુલ્લ શુદ્ધ થવાની શરૂઆતમા
ચેતન લડવૈયાને યોગ્ય વેશ પહેરે છે લડાઈ કરવા જાય છે તે માથાનું
રક્ષણ કરવા મસ્તકપર શિરઆણુ જેને ટોપ કહે છે તે ધારણુ કરે
છે શરીરનું રક્ષણ કરવા દુર્ભેદ કવચ-બખતર શરીરપર ધારણુ કરે
છે અને પગ ઉપર ધોતીયું નથી પહેરતા પણ સુરવાળ પહેરે છે

૧ ગ્રીસના રાજ્ય માટે એવો નિર્ણય થયો હતો કે અમુક ગાંઠ જેને ગોરડીયન
નોટ કહેતા હતા તે ઉઢવી આપે તેને રાજ્ય આપવું આલેક્ઝાંડરે જે હિંદુસ્તાનમા
સિકંદરના નામથી ઓળખાય છે તેણે પોતાનું બળ બતાવવા ઉપર જાણાવેલી ગાંઠને
તરવારથી કાપી નાખી અને રાજ્ય વાપુ કરી લીધું સામ્ય માન ગાંઠ કાપવાની
હકીકત સાથેજ છે

૨ સન્નાહને જટલે ‘સુવાહન’ ખાતલ છે

૩ વિમારત અથવા વિદારત એવો ખાતલ છે

૪ સુરિજન (દિવતા) એ ખાતલ છે

૨ ટોપ=નિસ્ત્રાણુ સન્નાહ=દુર્ભેદ કવચ, બખતર. શૂરકો=લડવૈયાનો. વાનો=વેશ.
એકતારો=એ-અનુરૂપ ચોરી=ચોણી, કન્ઝ, સુરવાળ (લોહ સહિત) થલમે=રૂપક્ષેત્ર
સત્તાથલમે=મૂળથી લાભે વિદારત=નસાડી મૂક્યો. ઐ ઐ=અટો અટો. સુરિજન=સન્નિજન.
મુહ=મોઢામાથી નીસરીરી=નીકળી ગયું

ધોતીયાથી મજબૂતાઈ રહેતી નથી તેથી લકાઈ કરવા જતી વખત અંદર કચ્છ મારી ઉપર લોઢાની જાળીવાળો સુરવાળ પહેરવાનો રિવાજ છે. ચેતનજી પણ મોહ સાથે લકાવા નીકળ્યા ત્યારે તેણે ટોપ, બખતર અને સુરવાળ ધારણ કર્યો, વળી તે પાર્થિવ નહિ પણ આધ્યાત્મિક હતા. હવે તે કેવા હતા તે જોઈએ.

આત્માએ જ્ઞાનદ્રષ્ટિરૂપ ટોપ માથાપર ધારણ કર્યો. આથી મોહ રાજના ગમે તેટલા ઝપાટા વાગે તોપણ જ્ઞાનદ્રષ્ટિ આગળ તે સર્વ નકામા થઈ પડે છે. મોહ રાજના સપાટામાંથી બચવાનો ઉપાય જ્ઞાનદ્રષ્ટિની સમીપતા છે. વળી એટલેથી નહિ અટકતાં શરીરપર સંયમરૂપ બખતર ચેતનજીએ ધારણ કર્યું. ઈન્દ્રિયદમન, કષાયત્યાગ, પંચ મહાવ્રતનો આદર અને મન વચન કાયાના યોગોપર અંકુશ-આવા ૬૬ આત્મસંયમરૂપ બખતરને ધારણ કરવામાં આવ્યું. આથી કર્મના કષાય, નોકષાય ને વેદાદિ સેનાનીઓ ગમે તેટલો સખત હલ્લો કરે તોપણ ચેતનજીને એકદમ લય પામવાનું કારણ નહ થયું; અને વળી સાથે એકાગ્રતારૂપ લંગોટ સહિત કચ્છ લગાવી દીધો એટલે જરા લય લાગતા ધોતીયાના બંધ નરમ પડી જાય છે તે પીકા દૂર થઈ ગઈ. હવે ચેતનજી પોતાની શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં એક ધ્યાન લગાવી રહ્યા છે એટલે એનું ધ્યાન મોહના પાર્થિવ કલ્પિત અનિત્ય આનંદ તરફ જતું અટકી પડ્યું. આવી રીતે જ્ઞાનદ્રષ્ટિરૂપ ટોપ ધારણ કરી સંવરરૂપ બખતર ધારણ કર્યું, તેથી નવીન કર્મનો પ્રવાહ આવતો અટકી પડ્યો અને પછી સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં એકાગ્રતા લગાવી દીધી અને તેથી જ્યાં ત્યાં અસ્તવ્યસ્ત વિચારધારા ચાલતી હતી તે અટકી પડી. (ટખામાં આ જગોએ માર્દવતારૂપ ટોપ અને ક્ષમારૂપ બખતર લગ્યું છે છતાં આ અર્થ અહીં સમીચીન જણાય છે.)

આવી રીતે સજ્જ થઈને સત્તાના રણક્ષેત્રમાંથી પણ મોહને કાઢી નાખ્યો, ફેંકી દીધો, દૂર કરી દીધો. જ્યારે જ્ઞાનદ્રષ્ટિ અને સંયમ સાથે આવ્યાં હોય ત્યારે ધીમે ધીમે બંધ અને ઉદયમાંથી તો મોહનીય કર્મને નસાડી મૂકે એમાં નવાઈ નથી, કારણ સંયમથી કર્મ-બંધ અટકે છે અને ઉદય પણ દશમા ગુણસ્થાનકથી બંધ પડી જાય છે પણ સત્તા (potentiality)માં કર્મો રહે છે. આ ચેતનજીએ ટોપ

બખતર પહેરીને સત્તાના ક્ષેત્રમાંથી પણ કર્મોની કાપણી કરવા માડી. બારમે ગુણસ્થાનકે તો સત્તામાંથી પણ કર્મોને દૂર કરી નાખે છે, કારણકે એના હાથમાં તરવાર છે, માથે મોઠ બાધ્યો છે, મસ્તકપર ટોપ પહેર્યો છે, શરીરે બખતર પહેરી લીધું છે અને પગે લગોટ લગાવી સુરવાળ ચઢાવી દીધો છે. પછી તો તેણે શુરવીર ક્ષત્રીય બહાદુરની પેઠે કર્મશત્રુની એવી કાપાકાપી ચલાવી કે તે શુદ્ધને જોનારા જે મહા પુરૂષો હતા તેઓના સુખમાંથી પણ નીકળી ગયું કે “અહો ! અહો ! લાઈ ! તમે તો ખૂબ કરી, બહુ મોટો જય મેળવ્યો ! ભારે કામ કર્યું ! તમે તો બહુ જાગ્યા ! ખરેખરા જાગૃત થઈ ગયા ! મહા આશ્ચર્યકારી કામ કર્યું”

આત્મા જ્યારે સાતમા ગુણસ્થાનકથી આગળ વધી આઠમે નવમે ગુણસ્થાનકે ક્ષપકએણી માડી વધે છે ત્યારે કર્મોની તે ખરેખરી કાપણી જ કરે છે, એક અતર્મુર્દ્ધનમાં એટલા કર્મોને ખપાવી દે છે કે તેના ખ્યાલ-તેની સખ્યાનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે તે તો પછી સુખતિને પણ ગુણુપર મૂકી દઈ શુદ્ધ ચેતના માથે જોડાઈ જાય છે, તેરૂં થઈ જાય છે, તેમજ થઈ જાય છે એ વખતે એના ખરેખરા કુટુમ્બીઓ નીક્ષા, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, સતોષ વિગેરે મોઢામાંથી ‘અહો અહો’ એમ બોલી જાય છે આ જીવના અત્યારે તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, ભય, શોક, દુઃખ, રતિ, અરતિ, વેદ, વિગેરે સગા થવા આવે છે, પણ તે ખરેખરા સગા નથી, ખરા સગા તો દશ યતિ ધર્માદિ છે, જે આ જીવનુ નિરતર એક ઈચ્છી તેના સુખમાં આનંદ માને છે અને તેને સુખ થાય તેવી સ્થિતિ સાચે જોડી આપે છે તેઓ સમજે છે કે ખરેખર, હવે ચેતન જાગ્યા તો ખરા, હવે જરૂર શુદ્ધ ચેતનાના ધરમાં પધારી તેને નિરતરને માટે સુખી કરી દેશે એ વાતમાં મદેહ લાગતો નથી આવા તેઓના વિચાર સાથે ચેતનનું કર્મની જે કાપણી કરવા મડી ગયા છે તે જોઈ તેઓના સુખમાંથી આશ્ચર્યોદ્ગમ નીકળે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. વ્યવહારમાં પણ જ્યારે કોઈ લડાઈ જીતે છે ત્યારે તેના જય જ્યારે થાય છે અને તેને અભિનંદન અપાય છે તેવા પ્રકારના અભિનંદનનું આ વચન સમજવું જીવનનો મુખ્ય હેતુ જ્ઞાનદષ્ટિ જાગૃત કરી સયમમાર્ગ આદરી

અનાદિ અભ્યાસપર હવે પાઠાઘાત કરો અને અનંત સુખ તરફ દૃષ્ટિ-
 દોષ કરો. આ મનુષ્યલવની સાર્થકતા એ સાધ્યનું દર્શન કરી તેના
 સમીપે જવામાં છે. તમે જેમાં અધુના મસ્ત છો તે તમારાં નથી,
 તમારાં થયાં નથી અને થવાનાં નથી, માટે સ્વકુટુંબીને ઓળખી કુલટા
 સ્ત્રીનો ત્યાગ કરો અને અનંત રસરંગમાં રેલાઈ જાઓ, એ આર્થાત્
 પદનો રહસ્યાર્થ છે. ઉપોદ્ગાતમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે દરેક પદના
 રહસ્યમાં મુખ્યતાએ એક જ હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વપરનું વિવેચન
 કરો અને પરિણતિની નિર્મળતા કરો. અહીં મોહ રાજ સાથે શુદ્ધ કરી
 અનુલવરીતિ વરવાની જે વાત કરી તેમાં સ્વ અને પરનું વિવેચન
 મુખ્ય લાગ બળવે છે. એ સ્વપર વિવેચનથી જ પોતાના ખરા કુટું-
 બીઓ કોણ છે તેનો વાસ્તાવક વિચાર આવે છે અને તેને લઈને
 પછી અત્ર વર્ણન કર્યું તેવું તુમુલ શુદ્ધ થાય છે, જેને પરિણામે ચેત-
 નજી મહા શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ ચેતનાને સર્વાંગે ધારણ કરી
 બેસી જાય છે: મતલબ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટાવે છે અને તે વખતે તેમની
 સર્વ ઉપાધિ દૂર થઈ જાય છે, શુદ્ધ ગુણો પ્રગટે છે અને અનંત જ્ઞાન
 સુધી આનંદ આનંદ પ્રસરી રહે છે.

પદ બારમું.

સાર્થ-કુબુદ્ધિ કુવજા કુટિલ ગતિ, સુબુદ્ધિ રાધિકા નારી;
 ચોપર સ્થેલે રાધિકા, જીતે કુવજા હારી.

“કુબ્જ કુમતિવાળી અને વિપરીત રીતિવાળી છે અને રાધિકા
 સુબુદ્ધિવાળી સ્ત્રી છે; તે બન્ને ચોપાટ બેસે છે (તેમાં) રાધિકા જીત
 બેળવે છે અને કુબ્જ હારી જાય છે.”

ભાવ-સુમતિએ શ્રદ્ધા પાસે ઉપર જણાવેલી સર્વ હકીકત કહી
 બતાવી અને અનુલવની રીતિ આદરવા પછી ચેતનજીને મોહ રાજ
 સાથે તુમુલ શુદ્ધ થશે, તેમાં છેવટ ચેતનના જીતના ડંકા વાગશે અને
 ચેતનજી સર્વાંગે શુદ્ધ ચેતનાને ભેટી બેસશે એ વાત કહી બતાવી.

‘કુબ્જ’ ને સ્થાને ‘કુબરી’ એવો પણ પાઠ કવચિત્ જોવામાં આવે છે.
 સાર્થ. કુબુદ્ધિ=કુમતિ. કુબ્જ=કુબ્જ, જેનાપર કૃષ્ણ મોહી મયા હતા. કુટિલગતિ=
 વિક્ષતિવાળી છે. ચોપર=ચોપાટ.

વળી કહ્યું કે ચેતન હજી તો આનંદના સાધન તરીકે ચોપાટ ખેલ્યા કરે છે. આ ચોપાટ કાંઈ સાધારણ પ્રકારની નથી, પણ અલકારિક છે, આધ્યાત્મિક છે, અદ્ભુત છે, એ ચોપાટની રમત જેઓને પાસાવડે રમેતા આવડતી હશે તેઓ આ પદનો રહસ્યાર્થ બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. આ પ્રાણી હજી ચોપાટની બાજી ખેલ્યા કરે છે

અત્ર કવિ એવી ઘટના કરે છે કે દુર્મતિરૂપ કુખ્જ જેની દાણા ચલાવવાની રીતિ હમેશા વફ જ હોય છે તે સદ્ગુણરૂપ રાધિકા સાથે ચોપાટ રમે છે. ચોપાટની રમત રમવામા કેટલાક સોગંદી ગાડી કરે છે જેની ગતિ હમેશા વફ હોય છે, તે અદરથી બહાર આવી તદ્દન અવળી ચાલે ચાલે છે અને વચ્ચે જે આવે તેનો તોડ કરતી જાય છે. આવી રમત કુખ્જિને બહુ પસંદ છે તેની ગતિ નિરતર વફ જ રહે છે, તેને સીધી ચાલ પસંદ આવતી નથી. હવે અહીં કુખ્જ અને રાધિકા બાજી ખેલે છે તેમા કુખ્જ ગમે તેટલી વફ ગતિ કરે છે, આડી-અવળી ચાલ ચાલે છે, પણ છેવટે રાધિકાનો જય થાય છે અને કુખ્જ હારે છે તેવી જ રીતે કુખ્જિ અને સુખ્જિ વચ્ચે જે ચોપાટનો દાવ ખેલાય છે તેમા અનેક જાતની ચાલો ચલાય છે, દાવો નખાય છે અને સોગંદીઓ ચલાવાય છે, પણ છેવટે સદ્ગુણનો જય થાય છે બાજીનું છેવટનું પરિણામ આ છે. રમત ચાલતી હોય ત્યારે વચ્ચે તો અનેક રંગ બદલાતા જાય છે કોઈ વખત તો એમ લાગે છે કે આ બાજીમા સુખ્જિ તદ્દન હારી જશે, પણ વળી કોઈ એવી તરેહના પાસા પડી જાય છે કે બાજી આખી ફરી જાય છે અને છેવટે જય તો સદ્ગુણનો જ થાય છે

સદ્ગુણ-સુખ્જિ એ conscience (કોન્શયન્સ) સમજવી, એ નિરતર શુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર છે, એનાપર જો મોહના ઉછાળાની અસર પડતી ન હોય, મમત્વનો પાસ લાગતો ન હોય, વ્યવહારના ખોટા મતબ્બે તેનાપર કાણુ ધરાવતા નહોય તો એ નિરતર શુદ્ધ માર્ગદર્શક રહે છે, પણ જ્યારે તેનાપર સ્વાર્થનું વાતાવરણ ફરી વળે છે, મોહનું સામાન્ય પથરાય છે, ત્યારે તે પોતાનું કામ કરી શકતી નથી છતાં પણ તે દરેક પ્રસંગે પોતાનો દેખાવ તો દે છે ખૂન કરનારને પણ એકવાર તો તે આચંકો આપે છે, પાછો હઠાવે છે, પણ પછી કયાયાદિ વિલાવોનું જોર વધતા કુખ્જિ પ્રબળ થઈ જાય છે એ સદેહ વગરની વાત છે.

એક વિદ્વાન મહાશય આ ગાથાનો નવીન અર્થ સૂચવે છે તે પણ વિચારવા લાયક છે. આ પ્રાણી ચતુર્ગતિરૂપ ચોપાટ જેવો છે અને તેના કારણ તરીકે તેની પ્રવૃત્તિ છે. ચોપાટ જેલવામાં જેમ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે તેમ ચતુર્ગતિરૂપ ચોપાટ જેલવામાં પણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. સોગઠાં અથવા ગંજીપાને કારણ ગણે છે અથવા માને છે એટલે બાજી રમવામાં કર્મબંધનની માન્યતા છે પણ બુદ્ધિમાનો પણ (કર્મની અકળ ગતિને) સમજી શકતા નથી. બાજી ચલાવવાના કારણમાં તેઓ કર્મબંધનને કારણ માને છે અને તદનુસાર તેમની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે પણ તેની અકળ ગતિને ડાહ્યા ડાહ્યા માણસો પણ સમજી શકતા નથી. આવો લાવ આ અર્થ પ્રમાણે નીકળે છે તે સમજવા યત્ન કરવો.

રાગ દોષ મોહકે પાસે, આપ વનાયે હિતકર;

જૈસા દાવ પરે પાસેકા, સારી ચલાવે રીલકર. પ્રાણી ૦ ૨

“રાગ, દ્રેષ અને મોહના પાસા પોતાને હિત કરનારા છે એમ માનીને તેણે બનાવ્યા; (પછી) તે પાસાનો જેવો દા પડે તે પ્રમાણે રમનાર સોગઠી ચલાવે છે.”

લાવ—આ પ્રાણીએ બાજી રમવા સાડ પોતાને લાલ કરનાર બાજીને રાગ, દ્રેષ અને મોહરૂપ ત્રણ પાસા બનાવ્યા. ચોપાટની રમત રમવા સાડ જે પાસાનો અથવા ત્રણ પાસાનો ખપ પડે છે, બંને રીતે ચોપાટ રમી શકાય છે. પાસામાં એક બાજુએ છ, બીજી બાજુએ પાંચ, ત્રીજી બાજુએ બે અને ચોથી બાજુએ એક એમ ચાર જાતના દાણા હોય છે. બાજીમાં જે અથવા ત્રણ પાસાથી રમત શરૂ કરીને દાણા આવે તેટલાં ઘર સોગઠી ચાલે છે તેમ આ સંસારની બાજીમાં જેવા રાગ, દ્રેષ અને મોહના દાણા આવે છે તે પ્રમાણે ચક્રબ્રમણ થાય છે. એ ત્રણ પાસાને બનાવનાર આ જીવ પોતે જ છે અને તેના દાણા નાખનાર અને તદનુસાર બ્રમણ કરનાર પણ પોતે જ છે. આ સંસારમાં રખડાવનાર, બ્રમણ કરાવનાર અને જીવને મુંઝવી નાખનાર રાગ, દ્રેષ અને મોહ છે. મોહના અવયવ રાગ દ્રેષ છે.

૨ હિતકર=હિત કરનારા માનીને. જૈસા=જેવો. સારી=સોગઠી. ખીલકર=રમનાર.

વસ્તુપર પ્રીતિ અપ્રીતિ કરાવનાર અને તદ્દન અજ્ઞાનદશામાં મન્ત રાખનાર મોહનીય કર્મ સર્વ કર્મોનો રાજા છે અને તેનો સર્વથા ક્ષય થવાથી તુરતમા બાકીના ત્રણ ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે એ મોહની કર્મ ઘાતી છે. તેની સ્થિતિ પણ સૌથી વિશેષ સીતેર કોડા-કોડિ સાગરોપમની છે અને તે મિથ્યાત્વ, કષાય, નોકષાય, વેદાદિ દ્વારા જીવને અનેક પ્રકારના નાચ કરાવે છે ચતુર્ગતિમા ભ્રમણ કરાવનાર એ પાસાથી જેવો દા પડે છે તે પ્રમાણે સોગડી ચાલે છે, એક ઘર-માથી બીજા ઘરમા જાય છે, એક પતમાથી બીજા પતમા જાય છે અને વળી કોઈવાર ઘર પણ પાછી આવે છે, તેમજ આ જીવ પણ એકને એક ગતિમા ક્યાં કરે છે, બીજી ગતિમા જાય છે અને વળી કોઈવાર પાછો નગોદ અવસ્થામા પણ પડી જાય છે જ્યાંસુધી રાગ દ્વેષના પાસા પડ્યા કરે છે ત્યાંસુધી ચારે ગતિમા આ જીવ રખડ્યા કરે છે ચતુર્ગતિ ભ્રમણનો છેડો જ્યારે રાગ દ્વેષના પાસા પડવા બંધ થાય ત્યારે જ થાય છે એ હકીકત નિરતર લક્ષ્યમા રહેવાની જરૂર છે. દા પડે તેવો સોગડીનો પ્રયોગ ક્યાં વગર તો બાજી ના નિયમ પ્રમાણે ચાલે નહિ, પણ જે સલાખ રાખી બાજી માડે છે, પાસા બરાબર નાખી જુગીઆ દાણા લઈ પોતાની સોગડી મરવા દેતા નથી તે પાસાને કબજામા કરી ચારે પત બોળગી જઈ મધ્યસ્થાનમા પહોંચી જાય છે, જ્યાં ગયા પછી સોગડીને પાછું ફરવું પડતુ નથી, કોઈનાથી મરવું પડતુ નથી અને આગળ પાછળની બીજી સોગડીથી ભય રહેતો નથી

રાગ કેશરી રાજા હોઈ વિપયાભિલાષ મત્રી સાથે પાચ ઇન્દ્રિયા-રૂપ છોકરાઓને લઈને આ જીવ ઉપર કેવો પ્રપચ ચલાવે છે અને તેમાથી બચવાના ઉપાય તરીકે મદાગમ સાથે વિવેક પર્વતના અપ્રમત્તા શિખર જે ચરણધર્મ રાજાશ્રિત છે તેપર બેસવું એ છે એ હકીકત શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપચની અદ્ભુત કથા લખનાર શ્રીમાન્ સિદ્ધર્ષિ-ગણિએ એ ગ્રંથના ચોથા પ્રસ્તાવમા બહુ ચમત્કારિક રીતે બતાવી આપી છે દેવગર્વેદ્રના લશ્કરનો પણ એવોજ ખ્યાલ તેમા આપ્યો છે શ્રી મધ્યોવિજયજી પણ રાગના સ્વાધ્યાયમા કહે છે કે,

જેડ મદાગમ વરા હોઈ લાગે રે,

અપ્રમત્તા શિખરે વાસે રે,

બધા પાસાને ગણુશો તોપણ આ પ્રમાણે જ હિસાબ આવશે. પાસા ગણવાનો—દા ચલાવવાનો આ જ વિચાર છે એ વિવેકપૂર્વક ગણનાર એટલે ખરું ખોટું પારખનાર સમજી શકશે, મતલબ ન્યાય-સુધી દા લીધા કરવાનો હુશે ત્યાંસુધી રમનારને સાતે ગતિમાં રખડવાનું થશે, માટે કોઈ રીતે દા લેવો ન પડે એવો પ્રયત્ન કરવો.

આ પાસા ગણવાનો વિવેક ખીજી રીતે પણ સૂચવી શકાય છે. પાંચ ઇંદ્રિયોપર જય મેળવવારૂપ પાંચ દાણા આવે એટલે રાગ દ્વેષના બંને દાણા નીચે દબાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે ષડ્ગુપર જય કરવારૂપ—કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરપર જય મેળવવારૂપ છ દાણા આવે એટલે એક મનપર જય થવારૂપ એક દાણા નીચે દબાઈ જાય છે અર્થાત્ મનનો જય થઈ જ જાય છે. તેવી રીતે દાણા ગણવાનો વિવેક પ્રાપ્ત થાય એટલે પાંચ ઇંદ્રિય અને ષડ્ગુપર જય મેળવવાનું બની શકે એટલે પછી મનોનિગ્રહ દ્વારા આત્મસંયમ થઈ પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

અથવા પંચમ ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત થવા પાંચ દાણા આવે એટલે દેશવિરતિ ગુણુ (પાંચમે ગુણુસ્થાનકે) પ્રાપ્ત થાય એટલે અપ્રમત્તે અવસ્થા (સાતમે ગુણુસ્થાનકે) પ્રાપ્ત થતાં વાર લાગતી નથી અને તે અવસ્થામાં પ્રમોદ થતાં જીવ જ્યારે ક્ષપકંથ્રેણી માંડી તેમાં છ દાણાનો ઉમેરો કરી દે છે એટલે એકદમ સાત ને છ તેર થાય એટલે તેરમું ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત કરી ચાર અઘાતી કર્મ સહિત થોડો વખત ત્યાં રહે છે અને છેવટે એક દાણા તેમાં વધારી ચતુર્દશ ગુણુસ્થાનક અયોગી દેવળીદશા પંચ હસ્વાક્ષર કાળ પર્વત અનુભવી સાધક દશામાંથી સિદ્ધદશામાં આવ્યો જાય છે. આવી રીતે ચૌદ દાણા મેળવવાથી—તેનો સરવાળો કરવાથી—બરાબર વિવેકપૂર્વક તેની વ્યવસ્થા કરવાથી હિસાબ બરાબર થઈ જાય છે, હિસાબને છેડે બે લીંટીઓ દોરાઈ જાય છે અને કર્મનું ખાતું ખલાસ થાય છે. વિવેકપૂર્વક જેને એ હિસાબ કરતાં આવડે તેનું એમાં કામ છે. જે દાણા ગણીને સરવાળો કરી બરાબર સોગઠી ચલાવતાં ન આવડે તો વળી રખડ-પટ્ટો થાય છે, માટે સોગઠી ચાલવાનો વિવેક શીખો, તેનાં બધાં ઘરો ઓળખો, તેને કોનાથી ભય છે તે સમજો, તે ભયમાંથી મુક્ત થવા-

રૂપ મધ્યસ્થાન કેમ પ્રાપ્ત થાય તેની ગણતરી કરો, તેને માટે વિવેક વાપરો અને છેવટે તે ઘર પ્રાપ્ત કરો, જેથી આ અરધદૃઢીનો છેડો આવે, નકામા આટાઓ મટી જાય, ભવના ફેરાનો નાશ થાય, મસાર-ચક્રપર બ્રેક ચડે અને નિરતર સ્વરૂપાનંદમા રમણ થાય.

ચરણી માહે ફિરે નીલી, સ્યાહ ન તોરી જોરી;
લાલ જરદ ફિર આવે ઘરમેં, કવહુક જોરી વિછોરી. પ્રાણી ૦ ૪

“લીલી સોગઠી ચોરાશીમા ફેરે છે, કાળી સોગઠી જોડી તોડતી નથી, લાલ અને પીળી કોઈવાર જોડી છોડી દધને ફેરી કદાચ ઘરમા આવે છે.”

ભાવ—આ ગાથાનો અર્થ વિચારતા પહેલા લેશ્યાનુ સ્વરૂપ જરા સમજ લેવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે જેમ શુદ્ધ સ્ફટિક કૃષ્ણ રક્તાદિ વર્ણવાળા દ્રવ્યની પાકોશમા આવે ત્યારે તેના પરિણામમા ફેરફાર દેખાય છે તેમ કૃષ્ણ આદિ દ્રવ્યના સયોગથી શુદ્ધ આત્માના જે અભિનવ પરિણામો થાય તેને લેશ્યા કહેવામા આવે છે જ્યાં જ્યાં યોગ હોય ત્યાં લેશ્યા હોય અને જ્યાં યોગ ન હોય ત્યાં લેશ્યા ન હોય તેથી મન વચન કાયાના યોગાતરમા રહેલ દ્રવ્યને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે અથવા તો યોગોના પરિણામને લેશ્યા કહેવામા આવે છે આત્માના સૂક્ષ્મ સ્વતત્ત્વ પરિણામને ‘અધ્યવસાય’ કહેવામા આવે છે, પુદ્ગળના ઉપપ્તિને આધારે થતા પરિણામને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે કર્મબંધમા કષાયો સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધ કરે છે ત્યારે આ યોગાતર્ગત લેશ્યાઓ પ્રકૃતિબંધ કરે છે, જો કે કષાયોનો મદ્ભાવ હોય ત્યાંસુધી સાહાયક દ્રવ્ય તરીકે તેઓ વિશેષ વ્યક્ત રૂપે જણાય છે અને કષાયને વધારે ઉદ્દીપન કરે છે. જેમ મદિરા અથવા દહીં સાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયને માટે હેતુરૂપ થાય છે તેવી રીતે આ લેશ્યાઓ કષાયઉદયના હેતુરૂપ અને તેઓને વિશેષ બળવત્તરપણે ઉદ્દીપન કરનાર હોવા છતાં તદ્રૂપ નથી કોઈક

* કષ્ટદક પાઠાવર છે

૪ ચરણી માહે=ચોરાશી ઘરમા, ચોરાશીના ફેરામા નીલી=લીલી સ્યાહ=કાળી તોગી=નોગ જોગી=યુગ, જુગ જરદ=પીળી ઘરમેં=ઘરમા, આત્મસ્વભાવમા કષ્ટદક=કોઈવાર. વિછોરી=છોડી દધને.

જગોએ લેશ્યાને કર્મનો નિબંધ કહેવામાં આવે છે. પણ યોગના પરિણામ તરીકે તેને કબૂલ રાખવી એ વિશેષ સિદ્ધ પદ છે અને તેને લઇને જ કેવળ આત્માને અથવા સ્વતંત્ર આત્માને અલેશી કહેવામાં આવે છે. આટલા ઉપરથી ખાસ ધ્યાન આપવા લાયક હકીકત એ છે કે લેશ્યાઓને કષાય સાથે લેળવી નાખવી ન જોઈએ. કષાયાંતર્ગત રહી કષાયને તે પુષ્ટિ આપનાર છે, પણ કષાય ન હોય છતાં પણ લેશ્યા તો રહે છે અને તેથી અનુભાગબંધને તે હેતુરૂપ છે એમ ક્વચિત્ કહેવામાં આવ્યું હોય તો તે પણ કષાય દ્રવ્યના ઉપજંક (ઉદ્દીપન કરનાર) તરીકે તેનાપર ઉપચાર કર્યો છે એમ જ સમજવું. લેશ્યા પોતે તો પ્રકૃતિબંધની જ હેતુભૂત છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે અને સાથે એ પણ સમજવા યોગ્ય છે કે કષાયને તે ઉદ્દીપન કરનાર છે છતાં તેની સાથે તેનું તાદાત્મ્યપણું નથી. હકીકત એમ છે કે લેશ્યા તે યોગનો વિષય છે અને તેથી કર્મબંધના હેતુભૂત મન વચન કાયાના યોગો પ્રકૃતિબંધને અંગે જે કાર્ય બળવે છે તે કાર્ય લેશ્યા બળવે છે અને જેમ સ્ફટિક આદિ શુદ્ધ દ્રવ્યની પછવાડે જપા પુષ્પ (જાસુનું પુલ) કે ખીજા રંગનું દ્રવ્ય મૂક્યું હોય તો સ્ફટિકનો રંગ અન્ય દેખાય છે તેમ શુદ્ધ સ્ફટિક જેવા આત્મદ્રવ્યને તે અભિનવ રંગે રંગિત બતાવે છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ પુદ્ગળના ઉપખંડને આધારે થતા બાહર પરિણામને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. મન વચન કાયાની વર્ગણા જે પાંચે વર્ણની હોય છે તેને વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી વ્યક્ત રૂપે દેખી શકાય છે. જે વર્ણની વર્ગણા હોય તે પ્રમાણે પરિણામ થાય છે અને તે જ લેશ્યા કહેવાય છે. એના છ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. અંજન અથવા લમતા લમરાના રંગ જેવા તદ્દન કાળી વર્ગણાના બાહર પરિણામને કૃષ્ણ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, મયૂર અથવા કપોતના કંઠ જેવા નીલા વર્ણના બાહર પરિણામને નીલ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, પારેવા જેવા અથવા વૃન્તાકના પુલ જેવા કાંધક પીળા અને કાંધક લાલ વર્ગણાના બાહર પરિણામને કાપોત લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, માણેક અરુણોદય અથવા પરવાળાના રક્ત રંગને મળતા બાહર પરિણામને તેજ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, કણેરના કુલ અથવા સુવર્ણ જેવા રંગવાળા બાહર પરિણામની

વર્ગણાને પદ્મ લેશ્યા કહેવામા આવે છે અને ગાયનું દૂધ, સમુદ્રના
 શીણ અથવા દહીં જેવા ઉત્તમવળ વર્ણવાળી વર્ગણાના બાદર પરિ-
 ણામને શુકલ લેશ્યા કહેવામા આવે છે કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એ
 પ્રથમની ત્રણ અશુભ લેશ્યાઓ છે, આતમાના અધમ બાદર પરિણામ
 યોગાતર્ગત દ્રવ્યને લીધે થયેલા છે અને તેજો, પદ્મ અને શુક્લ એ
 ત્રણ શુભ લેશ્યાઓ છે હવે એ છ લેશ્યાના રસાદિ બતાવે છે કૃષ્ણ
 લેશ્યાનો રસ તદ્દન કડવો, નીલ લેશ્યાનો રસ તદ્દન તીખો, કાપોત
 લેશ્યાનો રસ આમળા જેવો કસાયલો, તેજો લેશ્યાનો રસ કેરીના
 રસ જેવો, પદ્મ લેશ્યાનો રસ મદિરા જેવો મધુર અને શુકલ લેશ્યાનો
 રસ શેલડીના રસ જેવો મિષ્ટ હોય છે પ્રથમની ત્રણ લેશ્યા અતિ
 દુર્ગંધી અને મલિન છે તેમજ તેઓનો સ્પર્શ કડો, લુખો અને જરા
 પણ પન્દ આવે તેવો નથી, તેથી ઉલટી બાકીની ત્રણ લેશ્યાઓની
 ગંધ અતિ સુદર, સુગંધી યુક્ત અને નિર્મળ છે તેમજ તેનો સ્પર્શ
 સ્નિગ્ધોષ્ણ છે આપણે અનુભવ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે જેવા
 જેવા વિચારો થાય છે તે પ્રમાણે સુખાકૃતિ ઉપર રંગ ફેરફાર થયા
 કરે છે એ લેશ્યામા વર્તતા જીવોનું વર્તન કેવું હોય છે, તેની દશા
 કેવી હોય છે, તેની સ્થિતિ કેટલી હોય છે વિગેરે ઘણી ઉપયોગી
 હકીકત શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના લેશ્યાઅધિકારથી જાણવી અત્ર
 સિદ્ધાંતમા બતાવેલ એક દૃષ્ટાંત બહુ ઉપયોગી હોવાથી તે સંક્ષેપથી
 બતાવીએ, જેથી જૂદી જૂદી લેશ્યાઓમા વર્તતા જીવોના અભિપ્રાય
 સમજાશે છ મનુષ્યો ભૂલા પડીને મક્કા ભયંકર અટવીમા આવી પડ્યા
 અને અતિ ભૂખ્યા થવાથી ચારે દિશામા ખાવાનું શોધવા લાગ્યા
 ચોતરફ નજર ફેલાવતા તેઓએ એક જાણુ વૃક્ષ જોયું તેના ઉપર જાણુ
 લટકી રહ્યા હતા અને તે વૃક્ષ જાણુ વટેમાર્ગને પોતાના તરફ આમત્રણ
 કરતું હોય તેવું સુદર દેખાતું હતું. તે જોઈ એક વટેમાર્ગીએ કહ્યું
 કે આ વૃક્ષને મૂળમાથી ઉગેડી નાખ્યું હોય તો આપણને જાણુ
 ખાવાની બહુ મજા આવે બીજાએ કહ્યું કે આજુ વૃક્ષ શામાટે પાડી
 નાખ્યું? જે મોટી ડાળોમા ફળો છે તેને કાપી નાખો. ત્રીજાએ કહ્યું કે-
 મોટી ડાળીઓનું આપણે શું કામ છે? નાની નાની ડાળીઓપર જાણુ
 છે તેને કાપી કાપીને નીચે નાખો એટલે આપણું કામ થશે. ચોથાએ

કહ્યું કે ગુચ્છમાં જાંબુ છે તેને જ તોડી પાડો ને આપણે મોટી કે નાની કાળીઓનું શું કામ છે? પાંચમાએ કહ્યું કે આપણે તો ગુચ્છનું પણ શું કામ છે? જાંબુને જ નીચે પાડો કે જે ખાઈને આપણે ધરણ જઈએ. છઠ્ઠાએ કહ્યું કે આ નીચે ઘણાં જાંબુ પડ્યાં છે તેજ વીણીને ખાઈએ, ઉપરથી જાંબુ પાડવાનું પાપ આપણે શામાટે વહોરવું જોઈએ? આ છઠ્ઠાએ માણસો અનુક્રમે કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેલે, પદ્મ અને શુક્લ લેશ્યાવાળા સમજવા. આ જાંબુના દૃષ્ટાંતનાં ચિત્રો પણ જોવામાં આવે છે જેથી આ હકીકત બરાબર સમજાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે લેશ્યાની જે હકીકત લોકપ્રકાશ ગ્રંથને આધારે બતાવી છે તેમાંની કેટલીક સોગઠાંબાળની રમતમાં ઘટાવી છે અને કેટલીક બાળ રમવાની જૂદા જૂદા દેશની પદ્ધતિ જૂદી જૂદી હોવાથી સમજાઈ શકી નથી તે વિદ્વાન્ વાંચનારે ઘટાવવા યત્ન કરવો. બાકી સોગઠીના રંગને લેશ્યાના રંગ સાથે પૂરતો સંબંધ છે એમ તો સ્પષ્ટ જણાય છે.

ચોપાટના સંબંધમાં આપણે હવે કેટલીક રમત જોઈએ. રમત રમતાં રમતાં કોઈવાર જૂદી જૂદી ચાલો ચાલતાં નવા નવા આવિર્ભાવો થાય છે. ચારે પટમાં થઈને ચોરાશી ઘર છે તે આપણે જોઈએ છીએ. લીલી સોગઠી ચોરાશી ઘરે ફર્યા કરે છે, તેનો આરો આવતો નથી; તેવી જ રીતે નીલ લેશ્યાવાળા જીવો ચોરાશી લક્ષ જીવાયોનિમાં ફર્યા કરે છે, પણ તેના આંટા પૂરા થતા નથી, એક યોનિમાંથી કાળ કરીને બીજામાં જાય છે અને એ પ્રમાણે ફર્યા જ કરે છે, પણ તેનો છેડો આવતો નથી. નીલ લેશ્યા અશુભ છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જીવ આ લેશ્યામાં વર્તતો હોય છે તેથી તેનો અંત આવતો નથી, તેની બાળ પૂરી થતી નથી, એ તો ચક્રમાં ભસ્યા જ કરે છે.

વળી કાળી સોગઠી જોડીને તોડતી નથી, એ જુગમાં જ ચાલ્યા કરે છે. બન્ને સોગઠી સાથે હોય ત્યાંસુધી તે ફર્યા કરે છે. મતલબ તે દુર્ગતિ સાથે પોતાનો સંબંધ કદિ છોડતી નથી. સર્વથી ભયંકર કૃષ્ણ લેશ્યા છે તેથી તેનો દુર્ગતિ સાથે વિયોગ થવો સંભવતો નથી, આવી રીતે કૃષ્ણ અને નીલ લેશ્યાવાળા જીવો તો દુર્ગતિમાં રખડ્યા કરે છે, બાળમાં આ ઘરમાંથી બીજામાં અને ત્યાંથી ત્રીજામાં એમ ચાલ્યા કરે છે પણ તેનો અંત આવતો નથી.

લાલ અને પીળી સોગડીઓ કોઈવાર જુગ તોડીને ઘરમા આવે છે એટલે ત્યાસુધી જુગમા હોય છે એટલે દુર્ગતિ સાથે સખધમાં હોય છે ત્યાસુધી તો ઘરમા આવી શક્તી નથી, પણ જુગ તોડી નાખીને કોઈવાર ઘરમા આવી જાય છે, તેવી રીતે તેજો અને કાપોત લેશ્યાવાળા જીવો દુર્ગતિ સાથેનો પોતાનો સખધ તોડી આત્મસ્વભાવમા આવી જાય છે, કોઈવાર આત્મસ્વરૂપમા રમણ કરે છે અને ધીમે ધીમે ઉત્ક્રાંતિમા આવી જઈ પદ્મ અને શુક્લ લેશ્યા ધારણ કરનાર થાય છે. આવી રીતે આ જીવ નવી નવી બાજુ ગોઠવતો જાય છે, નવા નવા ઘરમાં જાય છે, નવા નવા વેશ ધારણ કરે છે પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે 'એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી, એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં આ જીવ અનતવાર મરણ પામ્યો ન હોય અથવા અનતવાર જન્મ પામ્યો ન હોય.' મક્ષેપમા આ જીવ અશુભ લેશ્યા ધારણ કરીને તેના વડે ચોરાગી લક્ષ યોનિમા—ચૌદ રાજલોકમા ક્યાં કરે છે

— 'જરહ' એટલે બુખરી અહીં તેના આધ્યાત્મિક અર્થમા કાપોત લેશ્યા સમજવી. થોડા લાલ અને થોડા પીળા રંગના મીક્ષચર રંગને જરહ રંગ કહેવામા આવે છે સોગડાના રંગમા તેને પીજી સોગડું સમજવું

જેરી એ શબ્દ જેરી નજેરી સાથે લાગતો નથી, કારણ મારા સમજવા પ્રમાણે નજેરી શબ્દ ચેતરજની રમતમા વપરાય છે એટલે જેરીના અર્થ અહીં જુગ—એ સોગડી સાથે ચાલે એમ કરવો એ જ ઉચિત લાગ્યું છે ચોપાટની રમતમા પરણ્યા પછી 'જુગ' થાય છે તેને એ શબ્દ બરાબર મળતો આવે છે

આ પદમા કહેવાની મતલબ એમ જણાય છે કે જ્યારે જુગ તોડીને ઘરમા આવી જાય છે ત્યારે પછી સોગડી ઘણે ભાગે મરતી નથી પણ ખૂડી જાય છે, તેવી રીતે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જ્યારે જીવ આત્મસ્વભાવમા આવે છે ત્યારે પછી તેને પાછા પડવાનું બાધા થતું નથી અને આગળ વધીને છેવટે તેના મોક્ષ થાય છે આમા વળી કોઈ પોતાની સોગડી ગાડી કરે તો કેવું પરિણામ આવે છે તે છેલ્લી ગાથામા મૂયવે છે તે તરફ હવે આપણે ધ્યાન આપીએ

ભાવ* વિવેક કે પાડ ન આવત, તબ લગ કાચીં વાજી;
આનંદધન પ્રભુ પાડ દેલાવત, તો જીતે જીય ગાજી. પ્રાણી૦ ૬

“ભાવવિવેકની પાસે ન આવે ત્યાંસુધી બાળ કાચી રહે છે,
આનંદધન લગવાનું જો પગનું દર્શન કરાવે તો આ જીવ બાળ ગાજી
ગાજીને જીતી જાય.”

ભાવ-ઉપર જણાવેલી ચારે લેશ્યાવાળા જીવોને કદાચ દ્રવ્ય-
વિવેક આવે પણ ભાવવિવેક એટલે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનો બોધ
ન થાય, તેની નજીક જવાપણું ન થાય, ત્યાંસુધી તેની બાળ કાચી
સમજવી. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેજો લેશ્યાવાળા જીવો ભાવવિવેક
પાસે જઈ શકતા નથી તેથી તેઓની બાળ પૂરી થતી નથી. એ
ભાવવિવેક તો સચ્ચિદાનંદ લગવાનું બતાવે છે, તેઓના ચરણકમ-
ળનું પૂજન કરવાથી ભાવવિવેકનું દર્શન થાય છે અને તે જ્યારે પ્રાપ્ત
થાય ત્યારે આ જીવ પદ્મને શુકલ લેશ્યા ધારણ કરી છેવટે બાળ
જીતી જાય છે અને જ્યારે એક માણસ બાળ જીતે ત્યારે કેવો
ગાજે છે, ઊંચો ઊંચો થઈને કેટલો આનંદમાં આવી જાય છે તે તો
પ્રસિદ્ધ હકીકત છે.

વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થ બોધ વગર આ જીવ બહુ રખડપટ્ટી કર્યા
કરે છે. સામાન્ય રીતે દ્રવ્યવિવેક તો આ જીવ બતાવ્યા કરે છે,
પરંતુ યથાર્થ (ભાવ)વિવેક આવવો બહુ મુશ્કેલ છે. એ હમેશાં
શાંતસ્વરૂપ આનંદધન મહારાજની ચરણસેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને
આ સંસારની બાળ જીતી જવાનો ઉપાય તે જ છે.

પાઉનો અર્થ ‘નજીક’ કરવાથી ઉપર પ્રમાણે ભાવ પ્રાપ્ત થાય
છે. પાઉનો અર્થ ‘પો’ પણ થઈ શકે છે. પાસાથી બાળ રમનાર
જાણે છે કે જ્યાંસુધી પો આવતું નથી ત્યાંસુધી તેની બાળ કાચી
રહે છે, તે કોઈની સોગડી ઉપાડી શકતો નથી અને પોતાની સોગ-
ડીને ખૂડાડી શકતો નથી. એવી જ રીતે કોઈથી બાળ રમનાર જાણે

* સિદ્ધ એવો પાકાંતર છે.

પ પાઉ=નજીક અથવા પો, પગડું. તબલગ=ત્યાંસુધી. પાઉ=પાસે, ચરણ અથવા
પો. ગાજી=મેટિથી બોલી ઉઠે, ગાજી ઉઠે.

છે કે જ્યાંસુધી પગડુ આવતું નથી ત્યાંસુધી સોગડી બેસી શકાતી નથી અને કદાચ એકાદ સોગડી બેઠેલ હોય તોપણ પાછી ચારે સોગડી ઘેર આવી જાય ત્યારે ફરી વખત પોની જરૂર પડે છે વળી જ્યારે સોગડી લપમા પડે છે ત્યારે પણ પો આવતા વખત લાગે તો અન્ય રમનાર પો લઈને પોતાની સોગડી ગાડી કરે છે તો જીવવાની અણી ઉપર આવેલી બાજી પાછી ફરીવાર શરૂ થાય છે અને ઘણીવાર હાર ખાવી પડે છે આવી રીતે ઘરે આવેલી સોગડીને બેસવા માટે પણ પગડાની (પોની) જરૂર પડે છે અને એવી રીતે લપમા પડતા અને પો મેળવતા વખત લાગે તો બાજી હારી જવાય છે જો આનંદધન પ્રભુ મહારાજ આ પગડું બતાવી આપે તો આ જીવ એક ચાલમા આખી બાજી જીતી જાય છે, નહિ તો ત્રણ ત્રણ સોગડી રૂબાડી દીધેલ હોય છતાં પણ બાજી હારી જાય છે, અથવા ઘર વટાવીને આવેલ હોય તોપણ છેવટે રખડી પડે છે અને જો પો આવી જાય તો 'હું જીત્યો, હું જીત્યો' એમ પોકાર કરીને કહે છે ચારમાથી ત્રણ સોગડી રૂબી ગયેલ હોય અને બીજા દાણા ચાલવાની જગ્યા ન હોય ત્યારે જ આવી સ્થિતિ થાય છે, તેમજ ઉપશમશ્રેણી માટે ત્યારે ચેતનજીના એવા જ હાલ થાય છે જેમ દાણા વધારે આવી જાય અને ચાલવાનું હોય નહિ ત્યારે વારવાર ખડુ કરવું પડે છે તેમ ઉપશમશ્રેણીગત જીવને અગિયારમા ગુણસ્થાનકેથી પાછા છઠે, સાતમે, પાંચમે, ચોથે, બીજે કે પહેલે પણ પડવું પડે છે આવી રીતે જીતેલી બાજી હારી જવામા માત્ર એક પગડાનો વાધો આવે છે, તેમજ જો લાવવિવેકનું એક પગડું ન આવે તો આ જીવ ઉપર નીચે અથડાયા પછડાયા કરે છે, પણ તેનો છેડો આવતો નથી એ પગડાને શ્રીપ્રભુના ચરણકમળની સેવા એકદમ બતાવી આપે છે અને એવી રીતે વખતસર જો એક પગડું આવી જાય તો આ જીવ બાજી જીતી જઈ આનંદમા આવી નિરતર લહેર કરે છે

વળી લાવ શબ્દનો અર્થ લાવલેશ્યા કરવામા આવે ત્યારે ખડુ સુદર અર્થ થાય છે દ્રવ્યથી આ જીવને છ લેશ્યાઓ ઘણીવાર થાય છે પણ શુદ્ધ લાવલેશ્યા છેવટની ત્રણ થાય ત્યારે જ આ જીવને પો આવ્યું ગણાય છે મતલબ ત્રીજી લેદની નજીક આવે ત્યારે પણ તે માત્ર

ભાવતેજેલેશ્યાં નજીક આવ્યો ગણાય છે. આ ભાવલેશ્યાં પ્રાપ્ત કરવા-
રૂપ પગડું પણ તેણે મેળવવાનું છે.

હે આનંદધન નાથ! આવી રીતે હું એકેન્દ્રિયાદિ તિર્થચગતિમાં
અને નારકીમાં રખડ્યો, કોઈવાર મનુષ્ય થયો અને મહર્ષિક દેવ પણ
થયો અને કોઈ કોઈ વાર તો સંસારના છેડે આવી પહોંચ્યો, પણ
સદસદ્વિવેક મને પ્રાપ્ત થયો નહીં, તેથી પાછો વળી ચક્રભ્રમણમાં
પડી ગયો. આપ કૃપા કરી હવે મારા ચોરાશીના ફેરા અળસાવી દો,
મને ભાવવિવેક પ્રાપ્ત કરાવી આપો અને આ મારી ચોપાટની બાજુમાં
એક પો ખાતર મારે આટલી વાર ખડું કરવું પડે છે, પાછા ફરવું
પડે છે અને રખડપટ્ટી કરવી પડે છે તે કોઈ રીતે મારાપર કૃપા
કરીને અટકાવો. મારી સંસારબાજી જીતી જાઉં અને મારા ભવના
ફેરા મટી જાય એમ કોઈ પણ રીતે કરી મારી લાજ રાખો. એક
વખત જો મને ભાવવિવેક પ્રાપ્ત થશે તો પછી ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને
આદરવા યોગ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી હું લાયકને આદરીશ; નાલાયકને
ત્યાગ કરીશ.

સુમતિ કહે છે કે પ્રાણી આ પ્રમાણે ચોપાટ ખેલે છે, ચાર-
ધરમાં ફેરે છે, પણ જ્યાંસુધી એને ભાવવિવેકનું પો આવતું નથી
ત્યાંસુધી એની બાજી કાચી છે, હજી તેને તે પો મળ્યું નથી પણ
જો આનંદધન ભગવાન એને પો બતાવે તો આ જીવ બાજી જીતી
જાય, એનું કામ થઈ જાય અને એ પછી રાજ થઈને ગાજી ઉઠે.
ચેતન! તમારો હાલ વખત છે, તમે ગમે તેમ કરીને પ્રભુચરણસેવા
કરી આનંદધન પ્રભુ પાસેથી પોનું દર્શન કરી તેને પ્રાપ્ત કરો.

ચેતનજીને ઉપદેશ આપવા અને વસ્તુસ્વરૂપનો ચગાર્થ ખ્યાલ
આપવા માટે આનંદધન મહારાજે ચોપાટ જેવી રમતનો જે ચોગાર્થ
કયો છે તે બતાવી આપે છે કે ચેતનજીને સમજાવવા માટે પરમ
ઉપકારી મહાત્મા તેના પરિચયવાળી રમતગમતની વસ્તુનો પણ
કેવો સુંદર ઉપયોગ કરે છે. લક્ષ્યાર્થ સુસુક્ષ્મને ઉપદેશ લેવા માટે
નિર્માલ્ય દેખાતા પદાર્થો પણ ઉપયોગી નીવડે છે. પ્રત્યેકબુદ્ધ જીવો
સંસારના કોઈ જીવ અથવા વસ્તુને જોઈને પરોપદેશની અપેક્ષા વગર
તરી જાય છે. આ પદનો આશય વિચારી સર્વ વસ્તુમાંથી સાર ગ્રહણ
કરવાનો અભ્યાસ પાડવો.

પદ તેરમુ-રાગ સારંગ.

અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી,
આફ કહાતે માયા મમતા,
જાનું ન કહાંકી વાસી. અનુ૦ ?

“હે અનુભવ ! હું તો આત્મરાજની દાસી છું, (પણ) પેલી (પટ-રાણી) માયા મમતાઓ ક્યાથી આવી ? વળી તે ક્યાની રહેવાવાળી છે તે હું જાણતી નથી.”

ભાવ-હેવે ચેતનજી તો ઉપર જણાવ્યું તેમ ચતુર્ગતિ ચોપાટ રમ્યા કરે છે, એ ચોરાશીના ફેરામા ફર્યા કરે છે, પણ એને ભાવવિવે-કનુ પો આવતુ નથી અને એની જાણ કાચી રહ્યા કરે છે મમતા માયાના સળધમા પડી ચોપાટ ખેલ્યા કરે છે, પણ સુમતિની વાત સાલજતા નથી સુમતિએ શ્રદ્ધાને અનુપમ રૂપમા આવે ત્યારે ચેત-નની સ્થિતિ બતાવી, પણ એ તો કાંઈ વાત સાલજતા નથી, એ અનુ-ભવમાર્ગપર આવે ત્યારે તેની લડાઈના હેવાલ આપ્યો પણ ચેતન તો માયા મમતામા ફસી ગયા છે, એ બધી વાત ધ્યાનમા રાખી સુમતિ આજે અનુભવને કહે છે. આ પદમા સુમતિ અને અનુભવ વચ્ચે જે વાર્તાચીત થાય છે તે આનંદધનજી મહારાજે ચીતરી છે તે-પર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે

સુમતિ કહે છે-હે અનુભવ ! હું તો આત્મરાજ-ચેતનજીની દાસી છું-કિંકરી છું, નિરતર તેમની સેવામા તત્પર છું તેઓ મને જે આ-દેશ આપે તે કરનારી છું અથવા હે અનુભવરાજ ! હું તો તમારી દાસી છું, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારી છું જો તમે મદ હો તો હું પણ મદ હોઉં છું અને તમે તીવ્ર હો તો હું પણ તીવ્ર હોઉં છું મારો અને તમારો આ સળધ સુપ્રસિદ્ધ છે પણ માયા અને મમતા ચેત-નજીની પટરાણીઓ હાલ થઈ જોડેલી છે તે ક્યાથી આવી છે અને ફેરાની રહેનારી છે તે હું જાણતી નથી માયા એ છળ પ્રકૃતિ છે, હું કહેવરાવનાર છે મમતા એ મારાપણું છે, મોહ રાજનો એ મત્ર છે

૧ રાવ=રાજ, રાવરી=રાજની, આત્મરાજની કદાતે=ક્યાથી કદાગે=ક્યાની દાસી=રહેવાવાળી

દેખતાં મારા પતિની હાંસી થાય છે તે હું સહન કરી શકતી નથી, મારી ઉદાસીનું કારણ તેજ છે. અનુભવ! મારા પતિને હું છોડી શકતી નથી અને તેમની મશ્કરી થાય તે હું સહન કરી શકતી નથી. આ વિચારથી મારા મનપર શોકની છાયા આવી ગઈ છે.

જે જે પાઠાંતર નોટમાં મૂક્યા છે તે બહુ સારો અર્થ આપે છે. સુમતિ પોતે જ આખું વાક્ય બોલે છે અને તે પ્રથમ ગાથાના અનુસંધાનમાં જ આવે છે. તે પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો સુમતિના મુખમાં નીચેના શબ્દો આવે છે:—એ માયા મમતાના પ્રસંગમાં આવીને ચેતનજી તો તેના ઉપર ખુશી થઈ ગયા છે, તેમના ઉપર વારી ગયા છે, ત્યારે એ હુકીકતને લઈને હું અનુભવ! તમે દિલગીર રહેતા નથી? તમને એ વાતથી ખેદ આવતો નથી? તમને એમ થતું નથી કે આવો અનંત શક્તિનો ધણી ચેતન જેની સત્તામાં અનંત ગુણો રહેલા છે તે આવી વેશ્યાઓની સોબતમાં પડી જઈ પોતાનું ધન ગુમાવી બેઠો છે, પોતાની શક્તિ સમજતો નથી અને પોતાના કુળધર્મનો ખ્યાલ કરતો નથી? હું અનુભવ! આમ છે છતાં પતિને મારાથી એકાંતે તણ શકાતો નથી, હું કુળવાન રહી તેથી એનો ત્યાગ મારા ખ્યાલમાં આવતો નથી ત્યારે શું આપણા લોકમાં પણ મારી મશ્કરી ન થાય? આપણા લોક શાંતિ, ક્ષમા, દયા, ધૃતિ, નિર્વેદ વિગેરે મારી મશ્કરી ન કરે કે આ સુમતિ તો પતિની બેદરકારી છતાં તેને વળગ્યા જ કરે છે? આ પ્રમાણે અર્થ કરવો એ ગાથાના આગળ પાછળના સંબંધને અનુરૂપ છે. એમાં આશય એ જ આવે છે કે માયા મમતાના પ્રસંગમાં ચેતનજી એવા રાચી રહ્યા છે કે સુમતિને બોલાવતા પણ નથી અને તેમ છતાં પણ સુમતિ કુળવધૂ અથવા નિમકહલાલ પરિચારિકા તરીકે તે બાળત ઉપર ખેદ કરી અનુભવને પોતાની સ્થિતિ સમજાવે છે જે સાંભળી પતિ નિજ મંદિરે પધારવા નિર્ણય કરે એ તેનો શુદ્ધ ઉદ્દેશ છે.

સમજત નાહિ નિદુર પતિ एति,

^૧પલ એક જાત છમાસી;

આનંદધન પ્રભુ ઘરકી સમતા, અટકલી ઔર લવાસી. અનુ० ૩

“કઠોર પતિ (આત્મરાજ) એટલી વાતથી સમજતા નથી અને મારી) એક ક્ષણ છ માસ જેવી જાય છે હે આનંદધન પ્રભુ ! સમતા તમારા ઘરની પટરાણી છે, ખીછ (માયા મમતા) લખાડી છે એમ અટકળો-જાણો-સમજો ”

ભાવ-વળી સુમતિ આગળ વધી અનુભવને પોતાનું હૃદય ખાલી કરતા જણાવે છે હે અનુભવ ! તને જણાવ્યું તેમ મારા પતિની સર્વ જગોએ અને ખામ કરીને લદ્દલોકમા હાસી થાય છે અને મારાથી તે સહન થતું નથી તેથી મારા પતિને સમજાવવા હું ઘણી ઘણી જાતની યુક્તિઓ કરું છું અગાઉ (દશમા પદમા) જણાવ્યું તેમ હું ગાઉં છું, નાચું છું પણ તે તો મારા મંદિરે પધારતા નથી અને માયા મમતા માથે બાજી ખેંચ્યા કરે છે, તેની સાથે આનંદ વિલાસમા મસ્ત બની પ્રક્યા રહે છે અને મારી સામું પણ જોતા નથી હું તેઓને ખતાવી આપું છું કે માયા મમતા અધમ કુળની છે, અનૈયા ગામની રહે-નારી છે અને કુલટા છે, પણ મારા પતિ તો એટલા કઠણ થઈ ગયા છે કે હું ગમે તેટલી વાત કરું છું પણ તે સમજતા જ નથી મેં તેને અનેક આકારમા વાત કહી, તેઓનો મોહ રાજ સાથેનો સુદ્ધવૈભવ સહજાવ્યો, તેના જીત ડકામા થતો ગણીર નાદ કહી ખતાવ્યો, પણ એ તો મમતા માયા સાથે નરમ ઘેંસ જેવા થઈ જાય છે (જુઓ પદ દશમું) અને મારી પાસે આવવાની વાત થાય છે કે તદ્દન કઠણ બની જાય છે આટલી સર્વ વાતથી પણ તે તો સમજતા નથી અને મને પોતાને એવી ખીડા થઈ છે કે પતિ વગરની એક ક્ષણ જાય છે તે છ માસ જેવી થઈ પડે છે કુળવધૂને પતિની સોખતમા આનંદ રહે છે અને પતિવિરહે એક સેકન્ડ છ માસ જેવી લાગે છે, એક મિનિટ વરસ જેવી લાગે છે, એક રાત આખા લવ જેવી લાગે છે

૩ નિહુર=કઠોર એની=એ વાતથી હમાસી=છ માસ, અડધા વરસ જેવા.
ધરડી=પોતાની, ધરની અટકલી=અટકળો, જાણો ઔર=ખીછ, માયા મમતા
હમાસી=લગાડ, અખા સખા, આવ પુરાણ

વળી તેઓ મમતા માયાની સોબતમાં પડી એક મિનિટમાં એટલો કર્મ-
બંધ કરે છે કે મારા મંદિરે તેમને પધારવાનો સમય વરસોથી
લંબાતો જાય છે.

હે અનુભવ ! આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. મારો પતિ જે શુદ્ધ
દશામાં આવી જાય, માયા મમતાનો સંગ મૂકી દે અને ગુણ ગ્રહણ
કરવા લાગે તો તેઓ પોતે જ આનંદધન છે, આનંદના સમૂહ છે, સિદ્ધ
દશાના લોગવનાર છે; તેમણે જાણવું જોઈએ કે હું જ ખરી તેમના
ઘરની સ્ત્રી છું, તેમની પટરાણી છું, તેમના હૃદયમાં જગા રોકનારી
છું, તેઓને યોગ્ય છું, તેઓની કીર્તિ અને ખ્યાતિ વધારનારી છું અને
માયા મમતા કે બીજી કોઈ પણ તેઓના પ્રેમનું પાત્ર હાલ બની
હોય તે સર્વ ગપ્પા સપ્પા છે, લખાડપણું છે, ગાલ પુરાણ જેવું છે,
છેતરપીંડીનો ધંધો છે, માત્ર ખાલી બકબકાટ છે, એમાં કોઈ દમ જેવું
નથી, એમાં કોઈ સાર જેવું નથી, એમાં કોઈ તત્ત્વ જેવું નથી. જે
સ્ત્રીઓ મારા પતિની સ્ત્રી કહેવરાવવાને યોગ્ય પણ ન હોય, જે કુળ-
વધૂના નામને પણ લાયક ન હોય, જે શુદ્ધ પતિપ્રેમા, પતિપરાયણા,
પતિભક્તા ન હોય તેને સ્ત્રી કહેવી તે માત્ર વાગૂળાળ છે, શબ્દાર્થનું
અજ્ઞાન છે અને અસત્ય વચનવિન્યાસ છે. સુમતિ અનુભવને ઉદ્દેશીને
ખોલતાં ખોલતાં આવેશમાં આવી જઈ ઉદ્ગાર કાઢે છે કે હે આનં-
દધન ભગવાન ! મારા નાથ ! મારા પતિ ! હું તમારા ઘરની ખરી સ્ત્રી
છું અને આ બીજી તો લખાડ સ્ત્રીઓ છે, એનું સ્વરૂપ તમે સમજો,
વિચારો, ધ્યાનમાં લાવો.

આખા પદમાં કહેવાનો આશય એ છે કે માયા મમતામાં મસ્ત
રહેનાર ચેતન તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતો નથી, તેનું પરિણામ
સમજતો નથી, તેનાથી થતો સંસારસંબંધ (સંસારવૃદ્ધિ) ધ્યાનમાં
લાવતો નથી અને તેથી સ્વપરનો ખ્યાલ ઠર્યા વગર નિરંતર પરવસ્તુને
પોતાની માની તેમાં રમણતા કર્યા કરે છે, તેની પ્રાપ્તિમાં આનંદ માત્ર
છે અને તેના વિયોગમાં શૂન્ય હૃદયનો થઈ જાય છે. આના પરિણામે
એની પરિણતિની નિર્મળતા થતી નથી, એને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન
થતું નથી અને સમતાની સાથે તેની પીછાન થતી નથી. જીવનનો
સાર પ્રાપ્ત કરવો હોય, જીવંતીને સરવાળે કોઈ જમે કરી લઈ જવું

હોય તો સુમતિનું સ્વરૂપ ચેતનજી ! સમજો અને તેને મદિરે પધારો
 સુમતિ અથવા સુમતા હજી પણ ઉદ્ધારરૂપે અનુભવને વિશેષ કહે
 છે, તે માટે નીચેનું પદ વાંચો એમ કરવાનો હેતુ એ છે કે એથી જો
 ચેતનજી ધરાધર માયા મમતાને ઓળખી જઈ તેનો સગ છોડતા
 જાય તો પરિણતિની નિર્મળતા કરી છેવટે શુદ્ધ ચેતના માથે પ્રેમમા
 પડી રહે અને આ ચક્રબ્રમણનો છેડો લાવે

પદ ચૌદમું. રાગ-સારંગ.

અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. અનુ०

આય ઉપાય કરો ચતુરાઈ,

ઔરકો સંગ નિવારો. અનુ० ૧

“હે અનુભવ ! તું અમારો (મારો અને ચેતનનો) હિતસ્વી
 છો, (તો) ચતુરાઈથી લાલવૃદ્ધિનો ઉપાય કરો અને બીજાઓની
 સોખત અટકાવી દો”

ભાષ-હજી પણ અનુભવને ઉદ્દેશીને સમતા વધારે વાત કહે છે
 હે બધું અનુભવ ! તું અમારા બંનેનો ખરેખરો હિત કરનાર છે
 મારા પતિનું અને મારું શુભ ઇચ્છનાર જો ખરેખર કોઈ હોય તો
 તે તું જ છે જેમ અનુભવ વધે તેમ ચેતન સુમતિને મદિરે વધારે
 આવે, સુમતિ સાથે પ્રેમ વધારે જતાવે અને સુમતિને પોતાની સ્ત્રી
 તરીકે સવિશેષપણે સુખ આપે અનુભવ મિત્ર ! આ હકીકત તું
 સારી રીતે જાણે છે, માટે વિચક્ષણતા વાપરીને કોઈ એવો ઉપાય કરો
 કે મારા પતિના સખધરૂપ લાલ મને પ્રાપ્ત થાય મિત્રની ફરજ
 છે કે પોતાના દોસ્તદારને હરકોઈ પ્રકારે લાલ થાય તેવો ઉપાય તેણે
 ચિંતવી આપવો, ચોજી આપવો-જોઈવી આપવો વળી અનુભવ
 મિત્ર ! જ્યારે તમે મારું અને મારા પતિ બંનેનું શ્રેય ઇચ્છો છો તો
 માથે એવો પણ ઉપાય ચોજો કે એ માયા મમતાનો સગ મૂકી દે

૧ હેતુ=હિતકામી, વૃદ્ધિ કરનાર, હિતેશરી આય=પ્રાપ્તિ, લાભ-નેનો ચતુરાઈ=
 વિચક્ષણતા ઔરકો=બીજાનો સંગ=સોખત નિવારો=અટકાવો

જ્યાંસુધી ચેતન માયા મમતાની જાળમાં ફસેલા રહેશે ત્યાંસુધી એને સ્વપર વિવેચન થશે નહીં—પોતાના અને પારકાને ઓળખશે નહિ અને પરકામે લાગ્યા કરશે. એને આખા દિવસમાં જરા પણ પુરસદ મળશે નહિ અને પૂછશે તો કહેશે કે હું મારા કામે જાઉં છું, પણ પોતાનું કામ શું છે એ બિચારો સમજતો નથી. જ્યારે માયા મમતાનો સંગ મૂકી સમતાને મંદિરે પધારી આત્મનિરીક્ષણ કરશે ત્યારે તેને સમજશે કે પોતે જેને પોતાનું કામ માને છે તે તો પરકામ છે, પરનું કામ છે, પર સંબંધી કામ છે. પોતાનું કામ તો આત્મિક છે, પ્રચલિત કાર્યથી તદ્દન અલગ છે, સ્વાવસ્થાસ્થિત છે, સ્વાધીન છે, સ્વરૂપગમ્ય છે. ચેતનજીને તેનો અનુભવ મિત્ર સર્વ વાત બતાવી આપે, એને સમતાના મંદિરમાં થતો સ્વરૂપાનંદ અને તેના પરિણામનો ખ્યાલ આપે અને સાથે માયા મમતાના મંદિરના તુચ્છ વિષયાનંદો અને તેનાં અતિ અધમ પરિણામોનો ચિતાર આપે તો ચેતનજી કાંઈક સ્વસ્થાને આવે—ઠેકાણે આવે. અત્ર અનુભવને બે વાત કરવાની ઠીકી, સુમતિ સાથે તેનો (ચેતનજીનો) સંબંધ જોડાવવો અને કુમતિ સાથેનો તેનો સંબંધ તોડાવવો. એકલો સુમતિ સાથે જરા વખત સંબંધ થાય તેમાં બહુ લાભ ન થાય, વળી પાછો વિલાપમાં પડે કે આ ચેતન કુમતિના મંદિરે ચાલ્યો જાય, માટે એને અંતઃકરણપૂર્વક કુમતિ ઉપર તિરસ્કાર છૂટે એવી યોજના પણ અનુભવે સાથોસાથ કરવી જોઈએ. મતલબ તે નિજ કુટુંબનો સંગી થાય અને કુલટા સ્ત્રીઓની સોબત છોડી દે એવી યોજના વિચક્ષણતાપૂર્વક અનુભવે કરવી જોઈએ. અથવા ચતુરાઈ શબ્દને લાલના ઉપાય સાથે લેવો એટલે તમે લાલના ઉપાયરૂપ ચતુરાઈ કરી બતાવો જેથી પેલી બીજી સ્ત્રીઓ સાથે ચેતન સંબંધ રાખે છે તે મૂકી દે. આ પદમાં પણ સ્વપર વિવેચન કરી સ્વને ઓળખી તેને આદરવાનો અને પરને ઓળખી તેને ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ છે. મમતાના મુખ્ય આવિર્ભાવ તરીકે તૃણા હોય છે. ધનની, માનની અને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની અને મનોલાવની દૃઢ ધૃત્તિ રાખવી, એની પ્રાપ્તિમાં શાંતિ માનવી, એની અપ્રાપ્તિમાં ખેદ કરવો તેને તૃણા કહેવામાં આવે છે. એક ધનની ધૃત્તાથી—તૃણાથી પ્રાણી કેટલી ઉપાધિ વહારી લે છે તેનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે

તૃષ્ણાથી મનપર જે આધિપત્ય મેળવાય છે તેનો ખ્યાલ આવે છે એનો સખધ થવાથી પ્રાણી પોતાના વખાણ કરવા મડી પડે છે, દેશ પરદેશ રખડે છે, ફાટાદાર મગજવાળા શેઠોના અવિચારી હુકમોને શરણે થાય છે, અસત્ય બોલે છે, જોડુ હસે છે, રડે છે અને અનેક ચાળા કરે છે, એવી જ ગીતે માનની તૃષ્ણાથી પણ ચેતન એટલો જ તણાયા કરે છે એ મર્વ દરરોજના અનુભવનો વિષય હોવાથી તેપર વિશેષ વિવેચન કરવામા કાળ ન ગાળતા એ તૃષ્ણા કાણ છે? એનું સ્વરૂપ વિચારીએ

‘તૃષ્ણા રાહ માહકી જાડ,
કહા ઘર કરે સવારો;
શઠ ઠગ કપટ કુડુંવહી પોલે,
મનમેં વ્યુ ન વિચારો

(પાઠાતર) ઉનકી સંગતિ વારો અનુ० ૨

“તૃષ્ણા ભુડણુ ભાડની દીકરી છે, એ ઘરમા જયવારો શુ કરશે? એ હુગ્ગી છે, ઠગારી છે, કપટી છે અને પોતાના કુટુંબને (પીયરી-યાને) પોષનારી છે-એણું મનમા કેમ વિચારતા નથી અથવા એની સોખત અટકાવી દો”

ભાવ-મારા પતિને તૃષ્ણા ઉપર રાગ બધાણો છે અને તેની સાથે સખધ થયો છે તેનું સ્વરૂપ હે અનુભવ! તમે કેમ વિચારતા નથી? આવા શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રત્નોના ધણી થઈને મારા પતિ દેવી સ્ત્રીઓ સાથે સખધ કરે છે તે તો જુઓ તમે વિચારશો તો તમારા મનમા અતિ ખેદ આવશે, ત્રાસ છૂટશે કે અહો! જેના ઘરમા શુદ્ધ પવિત્ર આદર્શરૂપ સ્ત્રીઓ છે તેઓ કોના ઘરમા આથડે છે? ધન સમૃદ્ધ કરવાની બુદ્ધિને તૃષ્ણા કહે છે એ કુલટા સ્વગ્છદી સ્ત્રી છે અને ભાડની દીકરી છે ભાડ મરકગી કરીને અથવા ભિખ

૧ ‘તીસના’ એવા પણ પાડ છે, અર્થ એક જ છે

૨ તૃષ્ણા=ધનાદિક સમૃદ્ધ કરવાની બુદ્ધિ રાડ=કુલટા સ્ત્રી, સ્વગ્છદી ભાડપ્રી=મ વાયા, મરકગી કે ભિખપર આશ્રિત કરનારા ભધ=દીકરી કહા=શું સવારો=હેવારો, જયવારો, ઉતારો રાડ=મૂર્ખી, અક્રૂપ વગરની, હુગ્ગી ગ્ગ=કંગનારી, (જ્ઞાનવન) હરનાગી કપટ=જળ કપટ કરનારી કુટુંબહી=પોતાના પીયરીયા

માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. સમાજમાં તેઓ તદ્દન અધમ વર્ગમાં આવે છે અને લવાયાના નામથી તેઓ ઓળખાય છે. એ ભાંડ સ્થાને અહીં લોલ સમજવો. એવા ભાંડ લવાયાની દીકરીને (એના કુળમાં) શિક્ષણ પણ સ્વચ્છંદતાનું જ મળે છે. હવે એવી કુલટા સ્ત્રી તે તમારા ઘરમાં આવીને શું જયવારો કરશે? શું ઉભરો કરશે? એ તમારો ઘરનું શું લીધું કરશે? હે અનુભવ! તમે ચેતનજીને કહો કે આવ અધમ સ્ત્રીઓ સાથે તમારે પરિચય કરવો એ તમને જરા પણ ઘટતું નથી. વળી એ તૃણા કેવી છે તેનું સ્વરૂપ ચેતનજીને જાણવું હોય તો હજી પણ તેને બતાવો કે એ તૃણા તો શઠ છે એટલે મૂખી અછલ વગરની છે, એને પતિ કે ચારનો ખ્યાલ પણ નથી; વળી એ મહા ધૂતારી છે, જ્ઞાનધનને ઠગીને હરી જનારી છે અને સર્વ ધન-ધરખાર લુંટી જઈ પુણ્યધન વગરનો કરી તેને બાવો બનાવી મૂકે તેવી છે; તેમ જ વળી જૂદા જૂદા વેષો કરનારી છળપ્રપંચથી ભરેલી અને છળની જ વાતો કરનારી તે છે. આવી રીતે તે શઠ છે, ઠગ છે અને કપટી છે; વળી તે ઉપરાંત તે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન વિગેરે પોતાના પીયરીયાંને પોષનારી છે, વધારનારી છે અને તમારા ક્ષમા ધૈર્ય વિગેરે કુટુંબીઓ સાથે લડાઈ કરનારી છે.

આવી શરમ વગરની, હલકા કુળની, મૂખી, કપટી, લુચ્ચી અને પીયરીયાંને પોષનારી તૃણા તમારા ઘરમાં શું જયવારો કરવાની છે? તમને શું સારા રૂપમાં દેખાડવાની છે? એ તો એવી એવી વાત સુક્તિપૂર્વક કરશે કે તેનું રહસ્ય તમારા ખ્યાલમાં પણ આવશે નહિ. કહો કે મારો ભાઈ તો બાપડો આજે ઘરેથી જાય છે તે જતો જતો આવતી કાલે પાછો આવે છે અને તમારો ભાઈ તો ઓણ પોર ઓણ પોર લાગેલો જ છે. વાત એમ હતી કે પોતાનો ભાઈ દરરોજ ઘેર આવતો અને પતિનો ભાઈ વરસે બે વરસે આવતો, પણ ભાષાપ્રપંચથી હકીકતને એવા રૂપાંતરથી બતાવવામાં તૃણાદિક કપટી સ્ત્રીઓ વાગજાળ પાથરે છે કે જેમાં ભદ્ર જીવો ફસાઈ જાય છે.

હે અનુભવ! આવી અધમ કુલટા તૃણા છે એમ મારા પતિ કેમ વિચારતા નથી? એમ તમે તેઓને કહો. વળી કહો કે એ સ્ત્રી તેઓના ઘરને, તેઓના નામને, તેઓની આબરૂને યોગ્ય નથી. એની

સોખત કરવામા લય છે, એના સસર્ગમાં અપયશ છે, એના પડછા-
યામા આવવાથી પણ માનની હાનિ છે એ મહા ઠગારી, પોતાના કુળને
વધારનારી અને ચેતનજીને કદિ જાંચા ન આવવા દેનારી છે. આ
પ્રમાણે ચેતનજીને સમજાવો અને એ કુલટાની સોખત છોડાવો તમે
એને સ્પષ્ટ રીતે કહી દો કે કુળવાન માણસે એવી સ્ત્રીને પદ્મે
પડવું તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી

આ ગાથા સુમતિ પરભારી ચેતનને જ કહે છે કે એમ ધારીએ
તોપણ અડચણ નથી, કારણકે અનુભવ એ પણ ચેતનનો જ વિષય છે.
અવસ્થાભેદને લઈને અહીં તેને જૂઠા જૂઠા ઉદ્દેશવામા આવ્યા છે તેથી
તે પ્રમાણે અર્થ કરવામા આવે છે, બાકી વસ્તુસ્વરૂપે તો ચેતનને અને
અનુભવને ઉદ્દેશીને એક જ વાત કહેવામા આવે તો વિસવાદ નથી
આ ગાથા અને હવે પછીની ગાથા ઉક્ત બન્ને રીતે સમજી શકાશે
હે અનુભવ ! તમે એવી અધમ સ્ત્રી સાથેની સોખત મૂકાવી
દો, છોડાવી દો, તળાવી દો અને ગમે તેમ કરી ચેતનજી મારે મદિરે
પધારે એમ તેને સમજાવો

કુલટા કુટિલ કુચુદિ સંગ ચેલકે,

અપની 'પત ક્યું' હારો;

આનંદધન સમતા ઘર આવે,

વાજે જીત નગારો.

અનુ૦ ૩

“સ્વચ્છદી વક્ર ગતિવાળી કુમતિની સાથે ખેલ કરીને આપની
ધન્યતા શામાટે ખોઈ બેમો છો? આનંદધન મહાત્મા તો સમતાના
ઘરે આવશે અને છૂતના ડંકા વાગશે”

ભાવ-વળી હે અનુભવ ! મારા પતિને કહો કે સ્વચ્છદી, વક્ર
ગતિવાળી-મોક્ષથી ઉલટી દિશાએ પ્રયાણ કરનારી કુમતિની મોખત
કરીને, તેની સાથે આનંદ કરીને, તેની સાથે ખેલ કરીને તમે તમારી
આખરૂં શા મારૂં શુભાવો છો? એની સાથે સોખત કરવાથી તો તમે
લાંડપુત્રીના પતિ કહેવાશે, એમા તમારો અપયશ થશે એમ કર

૧ પત ક્યું ને જાહે અન્યત્ર 'પતિન્યુ' પાડ છે, તેના અર્થ પ્રતીત-ધન્યતા થાય છે

૩ મદિર=વક્ર ગતિવાળી પત=ધન્યતા દારો=ખોઈ બેમો

વાનું તમારે કારણ શું છે તે તો મને સમજવો. મને તમારે માટે અહુ લાગી આવે છે તેથી આટલું કહું છું. તમારા જેવા અલખેલા સ્વામીનાથને મારા જેવી રૂપ સૌભાગ્યવાન પવિત્ર પતિવ્રતા સાધ્વી સ્ત્રી મળી છે, તમે શ્રદ્ધા, ક્ષમા, દયા વિગેરે મહા ઉત્તમ મારા કુટુંબીઓના જમાઈ થયા છો છતાં તમે સ્વચ્છંદી સ્ત્રી જેની ગતિ નિરંતર મોક્ષથી પરાડ્મુખ હોય છે તેની સાથે કેમ ખેલ ખેલો છો? તેમાં રસ લઈને કેમ સુખ માનો છો?

જુઓ, તમે આનંદના અર્થી હો, વાસ્તવિક સુખના લાલચુ હો, નિરંતર સુખના ઈચ્છક હો તો વિચારો કે આનંદધન મહાત્મા જેઓ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે તેઓ તો સમતાને મંદિરે પધારશે, તે કદિ પણ માયા મમતા તૃષ્ણા જેવી કુટિલ સ્ત્રીઓના મંદિરમાં આવશે નહિ, તેની સામે દૃષ્ટિપાત પણ કરશે નહિ અને તેમ થશે ત્યારે જ ખરા વિજય-ઉંકા વાગશે. એવા વિજયના ઉંકા કાંઈ માયા મમતાના મંદિરે જવાથી વાગશે નહિ. માટે અનુભવ! તમે તમારા મિત્ર ચેતનજીને કહો કે હવે એ માયા મમતાનો ત્યાગ કરી પોતાના કોણ છે તેને વાસ્તવિક રીતે ઓળખે અને જે મંદિરમાં આનંદધન લગવાનનો વાસ છે તો સુમતિના મંદિરમાં પધારી પોતાના વિજયઉંકા વગાડે.

અનુભવને આ સર્વ હકીકત સુમતિ કહે છે તે ચેતનજી સાંભળે છે, કારણકે અનુભવનું સ્થાન તો ચેતન જ છે: વિભાવદશા મૂકી ખરાખર અવલોકન કરે એટલે ચથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેને અનુભવ કહે છે.* ચેતનને જ્યારે એવો અનુભવ થાય છે ત્યારે તેને સ્વપરનું સ્વરૂપ ખરાખર સમજાય છે, ધીમે ધીમે વિકસ્વરતા પ્રાપ્ત થતી જાય છે અને આખરે આનંદધનપદપ્રાપ્તિ થાય છે. એ સ્વરૂપાનુસંધાનમાં શુદ્ધ ચેતનાનો પણ પરિચય થાય છે અને અપૂર્વ સુખનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. રહસ્ય આખા પદનું એ છે કે તૃષ્ણા કુમતિ વિગેરે વિભાવને ઓળખી તેનો ત્યાગ કરવો અને શુદ્ધ સ્વભાવદશામાં રમણ કરવું એ જીવનનું લક્ષ્ય સ્થાન છે અને પરમ સાધ્ય છે.

* ખટાશને યાદ કરતાં કે સારાં સારાં ભોજનો યાદ કરતા સુખમાં પાણી છૂટે છે ને તેને ખાતી વખત પણ છૂટે છે, તોપણ આ બેમાં જેમ ઘણો જ આંતરો છે તેમ જ્ઞાન અને અનુભવમાં તફાવત છે.

૫૬ ૫૬૨મુ-(રાગ સારંગ)

મેરે ઘટ ગ્યાન માનુ મયો મોર. મેરેં .

ચેતન ચકવા ચેતના ચકવી,

ભાગો વિરહકો સોર. મેરેં ૧

“મારા હૃદયમા જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભાત થયો, તેથી શુદ્ધ ચેતન જે ચકવો છે, ચેતના જે ચકવી છે (તેના) વિરહનો શોરબકોર અટકી પડ્યો.”

ભાવ—સુમતિએ અનુભવદ્વારા ચેતનજીને આગળ કહી તે હકીકત કહેવરાવી એટલે ચેતનજીનું સ્વરૂપ પ્રગટ થવા માંડ્યું, તેઓ મમતા માયાના મદિરેથી સુમતિના મદિર તરફ આવી તેના સમાગમમા વિશેષ રહેવા લાગ્યા, પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવા લાગ્યા અને તેને ઓળખવા લાગ્યા એમ કરતા કરતા જ્યારે સત્તામાથી પણ મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી ચેતન શુદ્ધ થાય છે ત્યારે તેની શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થાય છે શુદ્ધ દશામા વર્તેલા ચેતન નીચે પ્રમાણે ઉદ્ધાર કાઢે છે તે રટણ કરવા ચોખ્ખું છે

મારા હૃદયમા જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભાત થયો આત્માનો જ્ઞાનશુભ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેને મર્વન અજવાળું દેખાય છે, તેને સ્વપરનું જ્ઞાન થાય છે અને તેની સર્વ અધકાર-જનિત મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે

શુદ્ધ ચેતન પોતે ચકવો છે અને શુદ્ધ ચેતના ચકવી છે આ ચકવા ચકવીને આખી રાતનો વિરહ હતો બન્ને નદીના જૂઠા જૂઠા (મામસામા) કાકા ઉપર બેસીને કાકા અવાજ કરીને શોરબકોર કરતા હતા તે અવાજ હવે બધ થઈ ગયો પ્રભાત થવાથી રાત્રિનો વિરહ-કાળ બધ થયો અને શુદ્ધ ચેતન અને શુદ્ધ ચેતના મળ્યા ચકવો અને ચકવી આખી રાત નદીના બે કાકાપર બેગી શોરબકોર કર્યા કરે છે, પણ અધારાને લીધે એક બીજાને દેખી શકતા નથી પ્રભાત થાય છે ત્યારે તેમનો વિરહ મટી જઈ બન્ને એકઠા થાય છે

ખવાથી આપણાં જ્ઞાનાદિ રત્નો ઠંકાઈ ગયાં હતાં, પણ તેનું ચોરનાર કોઈ ખીજું નહોતું. રત્નો તો ઘરમાં ને ઘરમાં જ હતાં, પણ આપણે તેને શોધી શકતા નહોતા. એને કર્માદિ ચોરો લુંટી લે છે એમ માનતા હતા તે તો આપણું અજ્ઞાન હતું, વાસ્તવિક રીતે તો મારી ઋદ્ધિને છુપાવી દેનાર હું પોતે જ હતો, તે ઋદ્ધિને છુપાવી દેનાર કર્માનો કર્તા પણ હું પોતે હતો. આવી રીતે ચોરીનો પત્તો લાગ્યો. અર્થે અન્યને ચોર ઠહેવાનો વિચાર હૃદયમાં થતો હતો તે નીકળી ગયો. ખરેખર! આવી જાતની કબૂલાત આપવી એ પણ અતિ વિષમ છે, પરંતુ જ્યાંસુધી જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થાય નહિ ત્યાંસુધી પોતાની ચોરી કરનાર પોતે જ છે એવો ભાસ પણ થાય નહિ અને કદાચ ભાસ થઈ જાય તો તેટલે દરજ્જે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવાની સર-જાતા પણ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

અમલ કમલ ^૧વિકચ ભયે ભૂતલ,

મંદ વિષય શશિ કોર;

આનંદધન એક વલ્લભ લાગત,

ઔર ન લાખ કિરોર.

મેરે ૦ ૩

“મેલ વગરનું હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું, (આત્મ) ભૂમિપર વિષયરૂપ ચંદ્રની કાંતિ મંદ થઈ ગઈ. (હવે તો) આનંદધન માત્ર વલ્લભ લાગે છે, ખીજા લાખો કરોડો વલ્લભ નથી લાગતા.”

ભાવ-જ્ઞાનરૂપ ભાનુનો ઘટમાં ઉદય થયો ત્યારે હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું. ‘કમલિની દીનકર કર અહે, વળી કુમુદિની હો ધરે ચંદ્રશું પ્રીત’ સૂર્યનો ઉદય થયે સૂર્યવિકાસી કમળ વિકસ્વર થાય છે અને ચંદ્રનો ઉદય થતાં રાતે કુમુદ વિકસ્વર થાય છે. હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું એટલે હૃદયમાં એક પ્રકારની જાગૃતિ થઈ ગઈ, તેમાં આનંદ આનંદ પ્રસરી ગયો.

૧ વિકચ ભયે ભૂતલને બદલે ‘વિકચ નભતલ’ એવો પાઠ છે.

૩ અમલ=મેલ વગરનું, નિર્મળ. વિકચ=વિકસ્વર. ભયે=થયું, ભૂતલ=પૃથ્વીતલ, આત્મભૂમિકા. નભતલ એ પાઠાંતરનો અર્થ મળતો નથી. કોર=કાંતિ. એક=માત્ર. વલ્લભ=વહાલા. કરોર=કરોડ, સો લાખ.

વળી સૂર્યનો ઉદય થવા માટે છે ત્યારે ચંદ્રની કાંતિ આખી થતી જાય છે તેમ જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થતા આત્મભૂમિ ઉપરથી વિષયોરૂપ ચંદ્રની કાંતિ આખી પડવા લાગી. પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે રાગ દ્વેષપર જય મેળવવાથી અને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી વિષયો ઉપર પ્રેમ મદ થતો જાય છે, વિરસ વિષયપુષ્પ ઉપર મનભ્રમર રખડતો બધ થતો જાય છે, તેને તેમા પ્રેમ થતો નથી, રાગ થતો નથી, આનંદ થતો નથી પછી આ જીવને ખાવામા, પીવામા, પહેરવામા, ઓઢવામા, રૂપ જોવામા, સુંઘવામા કે સાંભળવામા જે રસ પડતો હતો તે અટકી જાય છે

હવે તો માત્ર આનંદરાશિ ભગવાન તેને વક્ષલ લાગે છે, ધીબ લાખો કરોડો ઉપર તેને પ્રથમ જે રાગ થતો હતો, તેઓ તરફ આકર્ષણ થતું હતું, તેઓ ઉપર લય લાગતી હતી તે સર્વ અટકી ગયું અને હવે તે સર્વ તદ્દન શ્રીકા લાગે છે, રસ વગરના લાગે છે, દમ વગરના લાગે છે જ્ઞાન-ભાનુનો ઉદય થતા આવી ગીતે શુદ્ધ ચેતનાનો વિરહકાળ પૂર્ણ થાય છે, આત્મવિભૂતિ પ્રગટ થાય છે, વિષયપ્રેમ મદ થતો જાય છે અને આનંદધન ભગવાન તરફ એકતાન લાગે છે અને મન અન્યત્ર ત્યા ત્યા ભટકતું હતું તે એક ઠેકાણે સ્થિર થઈ જાય છે

વિષયપ્રતિભાસ કે આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન થાય ત્યાસુધી વસ્તુસ્વરૂપના શુદ્ધ અવબોધ સાથે તેવું વર્તન થતું નથી અત્ર જે જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થયો તે તત્ત્વસર્વેદન જ્ઞાન સમજવું વિષયપ્રતિભાસ આત્મપરિણતિમત્ અને તત્ત્વસર્વેદન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બહુ વિચારવા લાયક છે એના સળધમા હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે એક અષ્ટક લખ્યું છે તે મનન કરવા યોગ્ય છે અજ્ઞાનકોચથી અત્ર તેપર વિશેષ વિવેચન કર્યું નથી તાત્પર્યાર્થ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખી, યથા-સ્થિત સ્વપર વિવેચન કરી, આત્મિક ધર્મો અને પૌદ્ગલિક પદાર્થો સાથેના સળધ વિચારવો, ઓળખવો અને બંનેનો ભેદ કરી સ્વને ઝાંઘરવો અને પગનો ત્યાગ કરવો તે તત્ત્વસર્વેદન જ્ઞાન છે

અનુભવ પોતે આ ઉદ્ગારો કાઢે છે અને ચેતનજીને સમજાવે છે કે જ્યારે જ્ઞાનભાનુનો ઉદય તમારા ઘટમા થશે ત્યારે તમાગી અત્ર વર્ણવી છે તેવી સ્થિતિ થશે. આ પ્રમાણે ભાવ વિચારવાથી

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના ચેતનને ઉપર કહી ગઈ કે મારે મન તું અમૂલ્ય છે, તે કેવી રીતે? એ વાત અત્ર બતાવે છે. ઝવેરી લાલ માણેકની કિંમત કરે છે કે આ માણેક પાંચ હજારનું છે, આ દશ હજારનું છે, આ વીશ હજારનું છે વિગેરે, પણ મારા પ્રીતમ સુખદાયી માણેક છે તેની કિંમત તો ઝવેરી પણ કરી શકે તેમ નથી. ઝવેરી કિંમત કેમ કરી શકતા નથી? તેનું કારણ બતાવતાં પહેલાં આપણે જાણવું જોઈએ કે લાલ માણેકની કિંમત ઝવેરી અસ્પર્શ માણેકને સરખાવીને કરે છે, એક માણેકની કિંમત કરતાં બીજા માણેકમાં તેજ (lustre) વિશેષ હોય તો તે બેને સાથે મૂકીને તેની કિંમત આંકે છે, પણ મારા લાલ રંગીલાની સાથે મૂકી શકાય એવું ઓછી વધતી કિંમતનું જ્યાં રત્ન જ ન હોય ત્યાં તેની કિંમત કેવી રીતે આંકી શકાય? જેને સરખાવવા માટે અન્ય રત્ન નથી, તેની કિંમત શું હોઈ શકે? એ તો અમૂલ્ય છે. માણેકના પટંતરમાં રહેલ માણેક તેને ઓછી વધતી કિંમતનું બતાવે છે, પણ આ તો જેની સાદૃશ્યમાં મૂકી શકાય એવી વસ્તુ (પૌદ્ગલિક) દુનિયામાં છે જ નહિ તો પછી તેની કિંમત કેવી રીતે થઈ શકે?

શુદ્ધ દશામાં વર્તતા આત્માનું તેજ નિરંતર એક સરખું જ રહે છે, તેમાં વધઘટ થતી નથી, તેમાં અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ભરપૂર હોય છે, તેના તેજનો પ્રકાશ આંતરચક્ષુને એક સરખો મળ્યા કરે છે. આવા તેજવાળા આત્માની-લાલ રંગીલા નાથની કિંમત કોઈ ઝવેરી પણ કરી શકે તેમ નથી, કારણકે તે અમૂલ્ય છે.

પંથ નિહારત લોચને, દ્રગ લાગી અહોલા;

જોગી* સુરત સમાધિમે, મુનિ† ધ્યાન ઝકોલા. નિશાદિન૦ ૩

“અનિમેષ ચક્ષુ લગાવીને મારી આંખોવડે (પતિનો) માર્ગ

* જોગી સુરતને બદલે ‘જોગીસર’ તે એવો. પાઠાંતર છે. જોગીસર એટલે યોગેશ્વર-વિશિષ્ટ યોગી સમજવો. † મુનિને બદલે ‘માનું’ પાઠાંતર છે તેપર વિવેચન ભાવાર્થમાં જુઓ.

૩ પંથ=માર્ગ. નિહારત=જોઈ છું. લોચણે=લોચનવડે, આંખોવડે. દ્રગ=આંખો, ચક્ષુ. લાગી=વળગી છે. અહોલા=હીલચાલ વગરની, અડગ, અનિમેષ. સુરત=નજર. ઝકોલા=લહેરમાં.

નિહાળુ છું, જેમ યોગી સમાધિમા સુરત રાખે છે અને મુનિ ધ્યાનની લહેરમા મન રાખે છે તેમ”

ભાવ-હે નાથ! મારો તમારા ઉપર એવો પ્રેમ છે કે મારી આખને ફરનાવ્યા વગર, એક ક્ષણ પણ બંધ રાખ્યા વગર તારો માર્ગ હું જોયા કરું છું વિરહી શ્રી પતિની રાહ જુએ છે, પતિની વાટ જુએ છે, જે દિશા તરફથી પતિ આવવાના હોય તે તરફ જોયા કરે છે શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે હે નાથ! હું તમારા આવવાના માર્ગ તરફ આખને મટકાવ્યા વગર જોઉં છું કે મારા નાથ આ માર્ગે આવશે. સમતાના માર્ગ ઉપર નજર રાખી ખેંસી રહું છું, સતોપના માર્ગ તરફ આંખ લગાડી માર્ગપ્રતીક્ષા કરું છું કે મારા નાથ એ માર્ગે પધારશે તત નિયમના માર્ગે ચક્ષુ સ્થિર કરું છું કે કદાચ નાથ તે રસ્તે પધારશે અને તેમ કંઠવામા માગી આખનું મટકું પણ હું મારતી નથી મારા ચક્ષુ આપના માર્ગ ઉપર એવા સ્થિર કરું છું કે જેવું યોગીનું સાધ્ય સમાધિમા અથવા મુનિનું મન ધ્યાનમા સ્થિર થાય છે પાતં જુગા યોગદર્શનકારે યોગના આઠ અંગ જણાવ્યા છે તેમા સમાધિ એ આઠમું અંગ છે, અને તે મત પ્રમાણે યોગીની એમા પરિસમાપ્તિ થાય છે યોગદર્શનના મત પ્રમાણે યોગના પાચ અંગો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર એ મદ્દાધિકારીને માટે બતાવેલા છે, જ્યારે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ તે સર્વ અધિકારીને સામાન્ય છે. પ્રસ્તુત સમાધિનું સ્વરૂપ બતાવતા કહે છે કે, તદ્વાચ્યમાત્રનિર્માસ સ્વરૂપશન્યમિવ સમાધિ ધ્યાન જ્યારે ધ્યેયરૂપ અર્થના આકારનો જ નિર્લાસ કરાવે છે અને પોતાના સ્વરૂપથી જાણે શૂન્ય હોય એવું થાય છે ત્યારે સમાધિ કહેવાય છે ધ્યાનઅગમા અને સમાધિઅગમા ફેર એટલો છે કે ધ્યાનમા ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ લાન હોય છે અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ધ્યાનમા ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ વિચ્છિન્ન હોય છે અને સમાધિમા અવિચ્છિન્ન હોય છે યોગદર્શનના મત પ્રમાણે સમાધિમા જે શૂન્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે જૈન દર્શનના યોગજ્ઞાનને ઈષ્ટ નથી, પણ અત્ર તે વિષય પ્રસ્તુત નથી તેથી તેની ચર્ચા પણ અપ્રાસંગિક ગણાય, છદ્મ પદના વિવેચનમા અને ઉપોદ્ધાતમા તે સળધી કાઢક ઉલ્લેખ કર્યો છે તાત્પર્યાર્થ એ છે કે

ખોળા પાથરવા એ ગુજરાતી ભાષાનું ખાસ અર્થસૂચક વાક્ય (idiom) છે. સંઘને આમંત્રણ કરવા વિગેરે પ્રસંગે સંઘની પ્રાસાદી મેળવવા ખોળા પાથરવામાં આવે છે અને ભાષામાં તે લિક્ષા ભાગવાના-કૃપા ભાગવાના અર્થમાં વપરાય છે.

આટલી બધી નમ્રતા બતાવવાનું કારણ પણ શુદ્ધ ચેતના કહી દે છે. હે નાથ! જ્યારે હું તમારું મુખ જોઉં છું ત્યારે મારા મનનું ડામાડોળપણું ચાલ્યું જાય છે, હું તમારામાં સ્થિર થઈ જાઉં છું અને મારો અને તમારો એક વાર મેળાપ થયા પછી કોઈ કાળે પણ વિરહ થતો નથી. આવી રીતે મારો અને તમારો મેળાપ મારા મનની જે અસ્થિર અવસ્થા છે તે દૂર કરી નાખે છે, મનમાંનું દુઃખ દૂર કરી નાખે છે અને તે સ્થિતિ નિરંતરને માટે પ્રાપ્ત થાય છે તેથી હે નાથ! મારે મંદિરે જરૂર પધારો.

મિત્ર વિવેક વાતેં કહેં, સુમતા સુનિ વોલા;

આનંદધન પ્રમુ આવશે, સેજડી રંગ રોલા. નિશા ૫

“ઉપર પ્રમાણે સુમતાના બોલો સાંભળીને (ચેતનને સુમતાને) મિત્ર વિવેક વાતમાં કહે છે કે આનંદરાશિ ભગવાન તારી સેજપર પધારશે અને રંગ વરસાવશે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતનાએ (સુમતાએ) નાથજીને પધારવાના સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણે વિલાપ કર્યો, આમંત્રણ કર્યું તે બાબતમાં રહીને મિત્ર વિવેક સાંભળતો હતો. શુદ્ધ ચેતનાને આ પ્રમાણે વિલાપ કરતી સાંભળી વિવેક મિત્રે તેને (સુમતાને) કહ્યું કે હે સુમતા! સાંભળ! આનંદરાશિ ભગવાન-સ્વયં અખંડાનંદસ્વરૂપ ચિદાનંદ ચેતનજી તારા મંદિરે હવે જરૂર પધારશે, અને રંગ ઉડાડશે, આનંદ કરશે, મજા કરશે; માટે હવે તારે વિલાપ કરવો ઉચિત નથી.

ચેતનને જ્યાંસુધી સદસદ્વિવેક થતો નથી ત્યાંસુધી તે પરભાવમાં રમરણ કર્યા કરે છે. તે સમજતો નથી કે સ્વ વસ્તુ શું છે અને પર વસ્તુ કંઈ છે? તેથી તે પરભાવમાં રમણ કરવામાં આનંદ

માને છે અને તેની અસર એટલે સુધી થાય છે કે પરભાવ તે તેનો સ્વભાવ જેવો થઈ જાય છે વિષય, કષાય, નિદ્રા, વિકૃતિ, પ્રમાદ વિગેરેના મેવનમા તેને એટલો આનંદ આવે છે કે તે તેમા તન્મય થઈ જાય છે, તદ્રૂપ થઈ જાય છે અને મસાર વધારતો જાય છે આ સર્વનું કારણ એ છે કે તેને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, ભાન નથી, મમજ્ઞ નથી મિત્ર વિવેક જે ખરા જોડાનું-સ્વપરનું વિવેચન કરે છે તે તેનાથી દૂર છે અને તેને લઈને ઉપર જણાવેલ પરિણામ આવે છે હવે મિત્ર વિવેક સમતાને કહે છે કે હે બાળા! ચેતનજી સાથે મારે મબધ વધા માણ્યો છે તેથી તેના મનની શુભ વાત હું તને કહી શકું છું. મેં તેને વસ્તુઓનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન આપ્યું છે તેથી હવે તેઓ મમતા માયાનો સબધ મૂકી દઈને શુદ્ધ માર્ગ ગ્રહણ કરવા લાગ્યા છે તેથી છેવટે એ મારો મિત્ર ચેતનજી જે વસ્તુસ્વરૂપે આનંદધન ભગવાન જેવો છે તે તારે મદિરે પધારશે, અને તારી મેજ પર રંગ જમાવશે, તારી સાથે પ્રેમથી ભેટશે, અને તારામય થઈ જઈ તને શુદ્ધ ચેતના બનાવી દેશે અને અંતે સર્વનો મેળાપ અનત-કાળ સુધી રહેશે. મમતા માયાને મૂકી દઈ એક વખત શુદ્ધાવબોધ તેને થશે તો પછી તારે તેની ચિંતા નહિ રહે, માટે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી, નાથજીને તેના મદિરમા લાવવામા મારા તરફથી હું બનતી મદદ કરીશ.

સમતા અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચે કોઈ વખત ગોટાળો થઈ ગયો લાગે તો તેમ મમજ્ઞાન નથી. વિશિષ્ટ અવસ્થામા ચેતનની શ્રી શુદ્ધ ચેતના રહે છે અને પ્રાથમિક શુદ્ધ યતી જતી અવસ્થામા સમતા (સુમતા) તેની શ્રી હોય છે આગળ જતા સમતા પોતે જ શુદ્ધ ચેતનાનું રૂપ લે છે તેથી સર્વ વિરોધ થતો જાય છે. આખા પદનો આશય એ જ છે કે ચેતનને માયા મમતામા મુજાતો અટકાવી તેની શુદ્ધ દશા પ્રગટ થાય તેવો પ્રયાસ કરવાની બહુ જરૂર છે. શુદ્ધ આનંદધન ચેતનનું તે અત્ય પર્વવસાન છે અને તે પ્રગટ કરવા માટે જેટલો બને તેટલો પુરૂષાર્થ કરવાની આવશ્યકતા છે એ સંબધમા પ્રમાદ કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉત્તમ ભોગવાઈનો લાભ મળતો નથી અને સસારપાત થતો જાય છે

પદ સત્તરમું.

(સ્તોત્ર ગિરનારી.)

છોરાને ક્યું મારે છે રે, જાયે કાઠ્યા ડેણ;

છોરો છે મારો વાલો મોઝો, વોલે છે અમૃત વેણ. છોરાને૦ ?

“છોકરાને કેમ મારે છે? એ છોકરો તારા દેવાને કાપી નાખે-
છેદન કરે તેવો છે. એ મારો છોકરો બાળો ભોળો છે અને અમૃત
જેવાં વચન બોલે છે.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં છેવટે કહ્યું છે કે મિત્ર વિવેકે સુમતિને
કહ્યું કે નાથ તારા મંદિરે પધારશે અને સેજડીમાં રસરંગ જમાવશે.
હવે સુમતિ ચેતનને કહે છે કે હું ચેતનજી! તમે આ છોકરાને શું
મારો છો? એ છોકરો તો તમારા અનેક ભવમાં કરેલાં કર્મરૂપ ઋણને
છેદન કરે તેવો બળવાન છે, વળી તે બાળો ભોળો છે અને કાલાં
કાલાં વચન બોલે છે. અત્ર છોકરો તે ઉપજતું ઉપશમ સમકિત સમ-
જવું. જરા વખત (અંતર્મુહૂર્ત) ફરસી ચાલ્યું જાય તેને ઉપશમ
સમકિત કહેવામાં આવે છે. અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ પ્રથમ એ સમકિત
પ્રાપ્ત કરે છે. આખા ભવચક્રમાં પાંચ વખતથી વધારે વાર ઉપશમ
સમકિત જીવ પામતો નથી. એ સમકિત વીજળીના ઝબકારા જેવું
છે, એની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે. હું ચેતન! તું ઉપશમ સમકિત-
રૂપ બાળકને શા માટે મારે છે? એનો ઘાત શા માટે કરે છે? સમ-
કિતની શક્તિ એવી છે કે એ બાળક હોય તોપણ અનાદિ કાળથી
લાગેલા અને તેથી વૃદ્ધ કહેવાતા મિથ્યાત્વરૂપ ઋણનો ઘાત (નાશ)
કરી નાખે છે. એ ઉપશમ સમકિત હજી બાળક છે, કારણકે હાલજ
ઉત્પન્ન થયેલ છે અને વળી સંપૂર્ણ જ્ઞાનાભાવી હોવાથી ભોળું છે.
એવા બાળા ભોળા છોકરાને તું શામાટે મારે છે? શામાટે તેનો
નાશ કરે છે?

વળી તે અમૃત સમાન વચન બોલે છે. સુદેવને એ સુદેવ મારે
છે, સુગુરને સુગુર માને છે અને શુદ્ધ ધર્મને સુધર્મ માને છે. આવા,

૧ નયે=છોકરો. કાઠ્યા=કાઠી નાખ્યા, છેદન કર્યા. ડેણ=વૃદ્ધ, ઘરડા; અથવા દેહ
(કર્મપ્રપંચરૂપ દેહ સમ્યક્ત્વ પુત્ર ટાળે છે.)

સાચા અતઃકરણના અને અમૃત સમાન મીઠા વચન બોલનારા બાળકને તો તારે રમાડવું યોગ્ય છે કે તેને મારવું યુક્ત છે? સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે કાલા વચન બોલનાર છોકરાઓ સર્વને પ્રિય લાગે છે અને તારા સબધમા તો તેથી ઉલટું છે આ બાળક તો આત્મધર્મ અને કેવલીપ્રાણીત ધર્મમાં અભેદ બતાવે છે, તને શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે અને સાધ્યનું દર્શન કરાવે છે એવા બાળકને તું શું ભેદને મારે છે? તેના શામાટે નાશ કરે છે? તું જે કાર્ય કરે છે તે વ્યવહારથી તદ્દન વિપરીત અને ગેરવાજબી જણાય છે માટે તું જરા વિચાર કર.

આ પદનો અર્થ એક ટળા અનુસાર ક્યાં છે એ ટળો ન ર નો છે જેના અબધમા ઉપોદ્ધાત જુઓ મહારાજશ્રી ગલીરવિજયજીએ કરેલો અર્થ પદને છેડે આપ્યો છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે

લેય લકુડિયા ચાલણ લાગ્યો, અવ કાંઈ ફુટા છે નૈંણ;

તું તો મરણ સિરાણે સુતો, રોટી દેસી કોણ; છોરાને ૦ ૨

“(વળી ને!) એ બાળક લાકડી લઈને (ટેકો દઈને) ચાલવા લાગ્યો છે (હિ ડેણ!) તારી શું આખો હવે કુટી ગઈ છે (કે તું તે દેખતો નથી)? પણ તું તો મરણને ઓશીકે સુતો છે, ત્યારે તને ખાવાનું કોણ આપશે?”

લાવ-હે વૃદ્ધ જકરા! ડેણ! મિથ્યાત્વ! તું ને, આ ચેતનજી જેને ઉપશમ સમકિત પ્રાપ્ત થયું છે તેનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વિચાર એ બાળક સ્વરૂપ માક્ષાત્કાર કરે છે અને પોતાના બે પગો ઉપર લાકડીનો ટેકો દઈને ટગમગ ચાલવા લાગ્યો છે એના બે પગ તે તાત્ત્વિકવૃત્તિ રૂચિ અને આગમાનુયાયી શુદ્ધ શ્રદ્ધા સમજવી તાત્ત્વિક શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન ઉપર રૂચિ અને આગમકથન ઉપર શુદ્ધ શ્રદ્ધા એ સમકિતના અગ છે આ બન્ને પગ ઉપર ચેતનજી ઉપશમ સમકિતરૂપ લાકડીનો ટેકો દઈ ટગમગ ટગમગ ચાલવા લાગ્યો છે એને માધ્યનું દ્વરથી દર્શન થયું છે, સ્વરૂપજ્ઞાનનો પ્રકાશ તેનાપર

૨ લકુડિયા=લાકડી, યદિ ચાવજુ=ચાનવા કુટા છે=કુટી ગઈ છે નો=આખો સિરાણે=ઓમીટ રોટી=ખાવાનું દેમી=આપશે

પડવા લાગ્યો છે અને ગંથીનો ભેદ થયો છે. આવી રીતે ચાલવા લાગ્યો એટલે ઉત્કાન્તિમાં-ચતુર્થ ગુણસ્થાનકમાં વિશેષ વધારો કરવા લાગ્યો અને આગળ પ્રગતિ કરવા લાગ્યો. અરે જઠર મિથ્યાત્વ! ડોસા! તું શું આ દેખતો નથી? તને આ સર્વ સૂજતું નથી? પણ ખરેખર, તને તે ક્યાંથી સૂજે? તારાં કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શનરૂપ નેત્રો તો અનાદિ કાળથી કુટેલાં છે તે કાંઈ આજકાલનાં કુટેલાં નથી અને જેનાં નેત્રો કુટી ગયાં હોય તે શુદ્ધ સ્વરૂપ ક્યાંથી દેખી શકે? તું તો આજન્મ આંધળો છે તેથી તને આ હકીકત દેખાય જ ક્યાંથી?

વળી હે મિથ્યાત્વ! તું અનાદિ કાળથી ચેતનજીના ઘરમાં વિલાસ કરીને જેમ ઘરને કોલ કોતરે છે એટલે હુક્કર ઘરને ખોદી નાખે છે તેમ તેં તેનાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને ખોદી નાખ્યાં છે, પણ હવે તો તું મરણને ઓશીકે સુતો છે એટલે તારો છેડો નજીક આવ્યો છે. કારણકે આગમમાં કહ્યું છે કે પળવારા ઇક્ષ્વાક્યં ભવચક્રમાં ઉપશમ સમકિત પાંચ વાર પ્રાપ્ત થાય છે, ચેતનજી પાંચ વાર તો ઉપશમ સમકિત પામી ચૂક્યો છે. હવે નિયમા ક્ષપકચેણી આરંભશે તેથી તારો અંત નિરંતરને માટે આવી પહોંચ્યો છે. તારૂં જીવન તારા આહાર ઉપર છે, તારો આહાર અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચોકડી અને સમકિત મોહની, મિશ્ર મોહની અને મિથ્યાત્વ મોહની છે અને સમકિત પ્રાપ્ત થતાં તેનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થાય છે તેથી એ તારો આહાર મળતો તને બંધ થયો છે. આવી રીતે તારા જીવનનાં આધારરૂપ સાત કર્મ પ્રકૃતિનો આહાર તને મળતો બંધ થવાથી તારૂં મૃત્યુ નજીક આવી પહોંચ્યું છે. હવે તો ચેતનજી કદિ પણ તારી નજીક આવશે નહિ, તને દાદ દેશે નહિ અને તારી સંગત કરશે નહિ. મિથ્યાત્વનું જોર એટલું બધું સખ્ત વર્તે છે કે સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તેનાથી બની શકે ત્યાંસુધી આ જીવને ખેંચી ખેંચીને પણ મિથ્યાત્વ ઉપર પછાડે છે પણ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ પછી છેવટે વધારેમાં વધારે અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન જેટલા કાળમાં તો તે ક્ષપકચેણી માંડી સર્વ કર્મોને હઠાવી દે છે અને તે વખતે મિથ્યાત્વને સર્વથા કાપી નાખે છે, નિરંતરને માટે કાપી નાખે છે અને પછી મિથ્યાત્વનું તેનાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રપર જે સામ્રાજ્ય ચાલતું હતું તે અટકી નાંચ

છે એ સમકિત ગમે તો ક્ષાયિક હોય, ઉપશમિક હોય કે ક્ષાયોપ-
શમિક હોય પણ તેની પ્રાપ્તિ પછી અર્થ પુદ્ગલપરાવર્તથી વધારે
કાળ જીવ સસારમાં રહેતો નથી આ પ્રમાણે હોવાથી હે મિથ્યાત્વ !
તું ગમે તેટલો પ્રયાસ કરે પણ નકામું જ છે તું મરણપથારીએ જ
સુતો છે અને ચેતનજનો આધાર તો હવે સમ્યક્ત્વ જાળક ઉપર જ
રહેલો છે

પાંચ પચીસ પચાસા ઉપર, વોલે છે સુધા વેળ;

આનંદવન પ્રમુદાસ તુમારો, જનમ જનમ કે સેળ; છોરાને ૦ ૩.

“પાત્ર પચીસ પચાસ ઉપર તે સારા વચન બોલે છે હે પ્રભુ !
આનંદનો સમૂહ તમારો સેવક છે, તમે જન્મ જન્મના સ્વજન છો”

ભાવ-સુમતિ મિથ્યાત્વ ડેણને કહે છે. પરમેશ્વરભાષિત આગ-
મમાં એવું વચન છે કે એક સમયાવચ્છેદે અસખ્યાતા ઉપશમ સમકિત
પામીએ એ મર્વ આગમાનુયાયી શુદ્ધ વચન બોલે છે, કારણકે એ ક્ષપક-
ત્રેણીના પ્રારભી છે એણે આગમમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે ઉપશમની
પ્રાપ્તિ પાત્ર વાર કરી લીધી છે અને હવે તો નિરતરને માટે મિથ્યા-
ત્વનો ધાત કરવા તે ઉદ્યુક્ત થયો છે હે પ્રભુ ! આનંદનો સમૂહ-
આત્મસ્વરૂપ તમારો-ઉપશમ સમકિતનો દાસ છે, કારણકે હવે
તો જન્મજન્મના તમે તેના મિત્ર છો-સ્વજન છો તમારાથી આ ચેત-
નજીએ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તમારી સાથે તે નિરતર રહે-
નાર છે અને તેનાપર તમારો પરમ ઉપકાર છે ટળાકાર એ પ્રમાણે
અર્થ લખીને છેવટે કહે છે કે “આ પ્રમાણે અર્થ મને ભાસે છે,
કવિનો આશય તો તે જાણો છે”

આ પદનો અર્થ પન્યાસજી ગણીરવિજયજીએ મને બતાવ્યો
તે પણ ઉપયોગી હોવાથી નીચે ઉતાગી લઉં છું

(૧) જીવને વિવેક કહે છે અગાઉના પદમાં કહ્યું કે મિત્ર
વિવેક શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે કે છેવટે નાથ તારે મદિરે પધારશે અને
તારી સેજડીમાં રંગ ઉડાવશે હવે તે વિવેક ચેતનને કહે છે કે હે
ચેતન ! તું અયમરૂપ જાળકને ગામાટે મારે છે ? તું અસયમથી

મરેલો છે. હે મરેલા મડદા! ઉપયોગ વગરના, નકામા, મડદા જેવા જા, જા. (જાયે કાઠ્યા કેણુ એ મારવાડી ભાષાનું વાક્ય છે અને તેનો અર્થ જા જા મરેલા મડદા એમ થાય છે.) કોઈએ નવીન દીક્ષા લીધી હોય અને પછી મેઘકુમારની જેમ તેનાપર અસંયમ જોર કરે ત્યારે તેની જે સ્થિતિ થાય છે તેમાંથી અથવા પ્રખળ પ્રયાસ કરવો પડે છે. સંયમનો નાશ થવાથી સર્વનો નાશ થશે, કારણ તે વગર શુદ્ધ ચેતનાં તો પ્રગટ થવાની નથી. વિવેક કહે છે કે આ મારો સંયમરૂપ છોકરો હજી તો બાળ છે, નાનો છે, અને ભદ્રક પરિણામી છે, સર્વનું ભલું ધન્યનારો છે, સર્વનું સુખ ધન્યનારો છે, બાળોભોળો છે. સંયમ કદિ કોઈનું માહું કરનારો થતો નથી અને પોતે વળી અમૃત જેવાં મધુર વચન બોલે છે. કહે છે કે સર્વ જીવોની દયા પાળો, સાચું બોલો, ચોરી નહિ કરો, વિગેરે વિગેરે. આવો બાળોભોળો છોકરો છે તેને તું શું જોઈને મારવા ઊભો થયો છે. મૂર્ખ મડદા! જા, જા! હું તને કહું છું કે તારે ભૂલેચૂકે પણ મારા સંયમરૂપ છોકરાને મારવો નહિ.

(૨) વળી વિવેક વધારે કહે છે કે હે મૂર્ખ! તું તો લાકડી લઈને ચાલે તેવો ઘરડો થઈ ગયો છે, તારું શરીર શીખળ વિખળ થઈ ગયું છે; અથવા તે તારા હાથમાં મુનિવેશદર્શક ઢાંડો લીધો છે. અથવા તું લાકડી લઈને છોકરાને મારવા ચાલ્યો છે, સામો જાય છે; પણ શું તારાં નેત્રો પુટી ગયાં છે? તારી આંખો ગઈ છે? શું તારાં હૈયાનાં નેત્રો પુટી ગયાં છે? તારે લાકડી લઈને ચાલવાનો વખત આંચો (ઘડપણ અથવા દીક્ષાને લીધે) છતાં પણ હજી તું બીજના પ્રાણ હરણ કરવા જાય છે. તારી તો હજી પણ આંખ ઉઘડતી નથી. તું વિચાર કર, જરા જા. તું કોણ છે? તારી સ્થિતિ કેટલી છે? તારું શરીર કેવું છે? તું કોના ઉપર ઘા કરવા જાય છે? તું તો મરણને કાઠે સુતો છે, હાથમાં લાકડી લીધી છે અને આ છોકરાને મારવા ઊભો થયો છે, પણ જરા વિચાર તો ખરો કે તને આવતા ભવમાં રોટલી પણ કોણ આપશે? ખાવાનું કોણ દેશે? પરભવમાં કાંઈ મોસાળ નથી, પલંગ પાથરી રાખ્યા નથી; ત્યાં તો “પૂર્વદત્તા ચ યાં વિયા, પૂર્વદત્તં તુ યદ્દનં” જે હશે તેજ તને મળવાનું છે, બીજું કાંઈ મળવાનું નથી.

૩ વળી એ નાનો અયમરૂપ બાળક છે તે હવે જરા જરા બોલે છે કાંઈ પાચ પચીશ અને પચાસ તથા તેથી વધારે વચનો પણ બોલે છે, તે હવે વદન નાનો બાળક નથી, લાગ્યું હુટ્યું હવે તે બોલવા લાગ્યો છે

પાચ બોલ પાચ મહાવ્રતરૂપ તે સયમરૂપ છે અને સુખદાયી (સુધા) છે પચીશ બોલ-પાચ મહાવ્રતની પચીશ ભાવના છે.*

પ્રથમ મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ ધર્મો સ્મિતિ સમતા રાખવી
- ૨ અવલોકન કરીને ભોજનાદિ કરવા
- ૩ વસ્તુ ગ્રહણ નિરોધમાં જુગુપ્સા ન કરવી, પ્રમાણના કરવી
- ૪ મર્ષ કાર્ય સ્વસ્થ, શાંત અને અદુષ્ટ ચિત્તથી કરવા. (મનોગુપ્તિ)
- ૫ મિથ્યા વાણીનો ઉચ્ચાર ન કરવો, વચનને અદુષ્ટપણે પ્રવર્તાવવા તત્વાર્થ અથવા ૪૨ દોષરહિત આહાર પાણી સયમ-સાધન માટે લેવા એને પાચમી ભાવના કહી છે

બીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ હાસ્યનો ત્યાગ કરી સત્ય ભાષણ કરવું
- ૨ જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કરી ભાષણ કરવું
- ૩ ક્રોધની નિવૃત્તિ કરી સત્ય ભાષણ કરવું
- ૪ લોભનો ત્યાગ કરી સત્ય વચન બોલવું
- ૫ લયનો ત્યાગ કરી સાચી વાણી બોલવી.

ત્રીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ સ્વયમેવ યાચના કરવી.
- ૨ આરા મેળવી તેને ઘરાઘર સાલણી વસ્તુ લેવી
- ૩ વાગવાગ અવગ્રહની યાચના કરવી
- ૪ ગુરૂ અને અન્ય સાધુની આરા લઈ ભોજન જલ પ્રાશનાદિ કરવા.
- ૫ તત્ત્વસ્થિત સવિદ્ સાધુની અનુજ્ઞા લઈ ક્ષેત્રાવગ્રહ કરવો, અન્યથા નહિ

ચોથા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ અતિમાત્રા અને વધારે સ્નિગ્ધ આહાર ન કરવો, પરિમિત આહાર કરવો.
- ૨ શરીરની વિભૂષા કોઈ પણ પ્રકારે કરવી નહિ.
- ૩ સ્ત્રીનાં અંગો ઇચ્છાપૂર્વક જોવાં નહિ, તેને અવલોકવાં નહિ.
- ૪ સ્ત્રી, નપુંસક અને પશુવાળાં ઘર, આસન, અને ભીંતનો આંતરો પણ છોડવો.
- ૫ સ્ત્રી સંબંધી સરાગ કથા કરવી નહિ અને પહેલાની ક્રીડા સંભારવી નહિ.

પાંચમા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ સ્પર્શના વિષયને પ્રાપ્ત કરી તેનું આસેવન ગૃહ્ણિપૂર્વક કરવું નહિ, કે તેની ઉપર અમનોજ્ઞતાને લીધે દ્વેષ પણ કરવો નહિ.
- ૨ રસના વિષયોપર પ્રેમ કે દ્વેષ લાવવો નહિ.
- ૩ દ્રાણના વિષયોનું ઈષ્ટ અનિષ્ટ પરિણામ વિચારી તેમાં આસક્ત કે દ્વિષ થવું નહિ.
- ૪ ચક્ષુના વિષયોપર રાગ દ્વેષ ધારણ કરવો નહિ.
- ૫ શ્રોત્રના વિષયો તરફ આકર્ષણ કે ઉદ્વિગ્નપણું થવા દેવું નહિ.

એવી રીતે તપના પચાસ ભેદ (?) થાય છે પણ તેના પ્રકાર મને મળી શક્યા નથી. આગળ ઉપર તપાસ કરી લખીશ.

આ મારો સંયમરૂપ બાળક આવી રીતે પાંચ પચીશ પચાસ વચનો પણ બોલે છે અને તેનાં તે સર્વ વચનો આનંદ આપનારાં છે. વળી તે ઉપરાંત ચંરણસિત્તરી કરણસિત્તરીના સીતેર સીતેર બોલ પણ તે બોલે છે. (આ બોલ જાણવાની ઈચ્છાવાળાએ પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથનું છાસઠમું તથા સડસઠમું દ્વાર જોવું). હે આનંદધન પ્રભુ! એ સંયમ તમારો સેવક છે, તમારાથી જ તેની ઉત્પત્તિ છે, આપ (પ્રભુ) તેને બતાવો છો, આપના આગમથી જ તે જાણાય છે.

વળી તે બાળક આપશ્રીને કહે છે કે હે પ્રભુ! તમે જન્મ જન્મમા મારા સગા છો, સગા રહેજો, તમારી સાથેનું સગપણ કાયમ રહેજો.

આવી રીતે પ્રભુ સાથે સયમને સગપણ છે તે વાત તાણ કરી બાળ ચેતનણ પોતાને કોઈ મારે છે એ વાતની પ્રભુ પાસે ફરિયાદ ર છે અને પ્રભુનો આશ્રય માગે છે

પદ અઢારમું. (રાગ-માલકોશ, ગાડી રાગણી)

રીસાની આપ મનાવો રે,
પ્યારે વીચ્ચ વસીઠ ન ફેર; રિસાનીં
સોદા અગમ હે પ્રેમકારે,
*પરસ્ત્ર ન જૂઝે કોય;
હે દે વાહી ગમ પહે પ્યારે,
ઔર દલાલ ન હોય. રિસાનીં ?

“રીસાયદી (શુદ્ધ ચેતના)ને તમે સમજાવો, વચ્ચે ચોવડીઓ ફેરવો નહિ પ્રેમની ખરીદી સમજણ ન પડે તેવી છે, પરીક્ષા કરીને જાણવાવાળા કોઈ નથી, (જે) આપે લે, તેને જ તેની ખબર પડે તેમ છે, બીજા કોઈ દલાલ સોદો કરી આપનાર સક્ષવતો નથી, હોતો નથી”

ભાવ-ચેતનણને હવે જરા જરા ભાસ થયો છે કે આ જીવનનો ઉદ્દેશ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમા રાચવા માચવાનો નથી, પણ ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયસુખનો ત્યાગ કરી પોતાનું ચેતનત્વ પ્રગટ કરવું તેજ છે તેને જરા જરા સમજાયું છે કે અત્યાર સુધી પોતે ખોટા માર્ગ-પર હતો, કુલટા સ્ત્રીઓના પ્રેમમા હતો હવે બ્યારે ઉપશમ સમ-

* પરિખ=પરીક્ષા કરીને એવો પાકાતર છે

૧ રીસાની=રીસાયદી છે તેને મનાવો=સમજાવો ખીચ્ય=વચ્ચે વસીઠ=વિશિષ્ટ, વચીઓ. નફેર=ફેરવો નહિ, લાવો નહિ સોદા=ખરીદી અગમ=અ સમ નય તેવા, ન નાખી રાકાય તેવા પરખ=પરીક્ષા કરીને જૂઝે=નહિ લે દે=દે અને આપે, વાત્રી=ઉસડ, તેને ગમ=ખબર

“(ચેતનાને મનાવવા માટે)” તમારે જીવના સંબંધમાં બે વાત કરવી: એક તો તમારા મનમાંથી આંટી કાઢી નાખો અને બીજી પ્રભુના વચનામૃત રૂપ છાંટણા વડે કરી શરીરનો સંતાપ ખુઝાવી નાખો, એાલવી નાખો.”

ભાવ—ચેતનાને મનાવવા માટે વચ્ચે દલાલ-ચોવટ કરનાર કામ નથી, એ બતાવી હવે તેને મનાવવાનો ઉપાય સુમતિ બતાવે છે. હે ચેતનજી! તમારે જો ચેતનાને મનાવવી હોય તો તમારા જીવના સંબંધમાં બે વાત કરો, બે કામ કરો. એ બે કામ ક્યાં ક્યાં છે, તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે.

એક તો તમારા મનમાંથી આંટી કાઢી નાખો, જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં આંટી નહિ અને જ્યાં આંટી હોય ત્યાં પ્રેમ નહિ; માટે તમારા મનમાં જે વળ હોય તે દૂર કરી નાખો. તમારા મનમાં હજી પરભાવ ગમનરૂપ આંટી છે, તમે હજી તમારી પતિવ્રતા સ્ત્રીપર બરાબર પ્રેમ રાખવાનું શીખ્યા નથી, તમે હજી જ્યારે ત્યારે માયામમતા વિગેરે વેશ્યાઓનાં મંદિરોમાં ભટક્યા કરો છો. જો તમારે બરાબર પ્રેમ કરવો હોય, શુદ્ધ ચેતનાને તમારા હૃદયમંદિરમાં સ્થાન આપવું હોય તો પરભાવરમણ મૂકી દઈ એક નિષ્ઠાથી તેનાપર શુદ્ધ પ્રેમ રાખો અને મનમાંની આંટી ઘુંટી કાઢી નાખો, દૂર કરો, ફેંકી દો.

કોઈને મનાવવું હોય ત્યારે મિષ્ટ મિષ્ટ વચનો વડે તેને શાંત કરવાની જરૂર પડે છે. તેના મનમાં જે સંતાપ હોય છે તે પ્રથમ વચન દ્વારા શાંત કરવો પડે છે, તેમ અહીં પણ સમજવું. શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા માટે તમે ‘હવે પછી હું આમ નહીં કરું, પૌદ્ગલિક ભાવમાં નહીં રમું.’ ઇત્યાદિ મિષ્ટ વચનો વડે તેને શાંત કરો, એટલે તે તરત મનાશે. સ્ત્રીજાતિ વિશ્વાસુ હોય છે તેથી પતિનાં વચનોપર વિશ્વાસ રાખી તરત મનાઈ જાય છે. આ મૂળ અર્થ જણાય છે. બીજો આવો અર્થ પણ થાય છે કે તમારા શરીરમાં જે વિષય કષાયજન્ય સંતાપ થયા કરે છે, તમને જે આતુરતા રહ્યા કરે છે તે મટાડી દો. મેતલ તમને આહ્ય સુખ મેળવવાની જે આતુરતા છે તે દૂર કરો, શાંત કરો, એટલે આત્મસ્વરૂપને લાગતી અગ્નિ શાંત કરો. રાગદ્વેષજન્ય સંતાપ તમારા શરીરમાં રહે છે તે દૂર કરો. સંતાપ કેટલો અને કેવો થાય

છે તે ધરાધર અવલોકન કરવાથી જણાય તેમ છે એક વસ્તુ મેળવવાનો લોભ થાય, કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છા થાય, તેમજ અન્ય મોહનીય કર્મના અવિર્ભાવો થાય ત્યારે માનસિક શોભ થવા ઉપરાંત શરીરમાં એક પ્રકારની ગરમી થઈ આવે છે જે બારિક દૃષ્ટિથી જણાશે. અત્તાપ એ અગ્નિ છે, એને શાંત પાડવાનો ઉપાય જળછટકાવ છે. એટલા માટે તેના ઉપર રાગદ્વેષ ગ્રહિત વીતરાગ લગવાનના વચનરૂપ અમૃતનો છટકાવ કરવાથી અત્તાપની શાંતિ થાય છે, અગ્નિ ધુઆઈ જાય છે આવી રીતે તીર્થંકરભાષિત વચનામૃતનો વરસાદ થશે ત્યારે મનની વ્યથા અને શરીરનો અત્તાપ દૂર થશે અને તેમ થશે ત્યારે શુદ્ધ ચેતના જે અત્યારે તમારાથી રીસાણી છે તે મનાશે અને તમારા હૃદય-મંદિરમાં આવી નિરતરનો વાસ કરશે.

ક્ષાયક મમકિત પ્રાપ્ત થવા પછી શુદ્ધ ચેતનાનો નિરતર સંબંધ થાય છે તેને માટે શારીરિક અને માનસિક શુદ્ધિ કરો. શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ કરવા માટે પરભાવરમણ અને સ્વરૂપસંતાપરૂપ મન અને શરીરના વ્યાધિઓને આગમકથન અને તીર્થંકરના ઉપદેશરૂપ અમૃત-છટકાવથી શાંત પાડવા યોગ્ય છે

નેક નજર નિહાલીએ રે,

ઝજર ન કીજે નાથ;

તનક નજર મુજરે મિલે પ્યારે,

અજર અમર સુખ સાથ. રિસાનીં ૦ ૩

“હિતદૃષ્ટિથી જોઈએ અને હે પતિ! (કોઈની) ગરજ-દરકાર ન કરીએ જરા નજર કરવાથી અને મુજરો કરવાથી વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણના દુઃખ ગ્રહિત સુખ સાથે તે (શુદ્ધ ચેતના) મળે”

ભાવ-રીમાયત્રી શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાનો એક ઉપાય ઉપર જણાવ્યો. હવે બીજો ઉપાય અત્ર બતાવે છે સર્વ જીવો તરફ હિત-શુદ્ધિથી જુઓ. તમે વિચારો કે સર્વ જીવો સત્તાએ સિદ્ધ સમાન છે, પોતાના મરણા છે, પોતે પણ સિદ્ધ દશા પ્રયાસથી પ્રાપ્ત કરી શકે

૩ નેક=રિત નિહાલીએ=જોઈએ. ઝજર=અજર તનક=જરા મુજરે=મુજરા કરો પડે મિલે=મળી જશે અજર=અપમૃત રહિત અમર=મરણ રહિત.

તેવો છે. સત્તાગતે સર્વ જીવો પોતાના સરખા હોવાથી તમારી ફરજ છે કે તમારે તેને પોતાના મિત્ર સમજવા.

‘સર્વ મિત્ર કરી ચિંતવો સાહેલડી રે, કોઈ ન જાણે શત્રુ તો;

રાગ દ્વેષ એમ પરિહરી સાહેલડી રે, કીજે જન્મ પવિત્ર તો.’

મૈત્રીભાવ અતિ ઉત્તમ છે. એમાં સર્વ જીવ તરફ મિત્રતા રાખવાનો—ખંધુભાવ દેખાડવાનો ઉદ્દેશ છે. એ સ્વધર્મી ખંધુઓને કે દેશવાસી ખંધુઓને જ મિત્ર તરીકે ચિંતવવા સમજાવે છે એમ નહિ પણ સર્વ મનુષ્યોને તે ખંધુભાવે ખતાવે છે. એથી પણ આગળ વધીને પંચેન્દ્રિય તિર્થંત્ર, વિકલેન્દ્રિય અને એકેન્દ્રિય જીવોને પણ ખંધુ-ખુદ્ધિએ ખતાવે છે. ‘પરહિતચિંતા મૈત્રી’ એ ભાવ એટલો આહ્વાન-જનક છે કે એથી મનની આંટી અને શરીરનો સંતાપ જેના ઉપર અગાઉ વિવેચન કર્યું છે તે પણ શાંત પડતા જાય છે. ચેતનજી! તમારે શુદ્ધ ચેતનાને જાગ્રત કરવી હોય તો આ મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો, સર્વ તરફ હિતખુદ્ધિથી જોવું.

નેકનજર એટલે મીઠી નજર: અમીદૃષ્ટિ-શુભ દૃષ્ટિસ્થેપન. પ્રભુને અને રાજાને આ જીવ નેકનજરથી પોતાની સામું જોવા વારંવાર વિનંતિ કરે છે. મોટા માણસની નેકનજરથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આવી નેકનજરથી સર્વ જીવ સામું જોવાની ટેવ પડે છે ત્યારે તેને સર્વનું શુભ કરવા ઈચ્છા થાય છે, પ્રબળ આંદોલનો તેને માટે મૂકે છે અને અન્ય તરફ જેવી ભાવના થાય તેવું પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, એ અનિહત નિયમ છે. યાદગી ભાવના તાદૃશી સિદ્ધિ: તદનુસાર આવી દૃષ્ટિરૂપ ભાવના રાખવાથી સ્વકાર્યની સિદ્ધિ પણ થાય છે.

અને હું નાથ! તમારે સર્વ ઉપર નેકનજરથી જોવું, પણ તમારે કોઈની ગરજ રાખવી નહિ. હું-પ્રભુ! તમારે કોના આપની સાડી ખાર છે, તમારે કોની ગરજ છે, તમારે કોની દરકાર છે? તમે તદ્દન બેદરકાર થઈ જાઓ. પૌદ્ગળિક વસ્તુમાત્રની આશા છોડી દો, તે તમને હાનિકારક છે, ઉપકારક નથી. વળી આ જીવ અન્યની આશા ઉપર અનેક કામો કરે છે, અન્યને ઘેર શ્વાન માફક લટકે છે, મોટા માણસનો મુખ સામું જોયા કરે છે વિગેરે બાબતપર અઠાવીશમા પદમાં વિવેચન થયે; પણ હું નાથ! તમારે સમાટે કોઈની દરકાર રાખવી પ્રેર છે,

તમારે જે જોઈએ તે તમારી પામે છે, તમારી સાથે છે, તમારામાં છે, તમારા જ રૂપ છે, માટે કોઈની દરકાર તમારે કરવી નહિ

એ પ્રમાણે સર્વ ઉપર નેકનજરથી જોયો અને પરની દરકાર મૂકી દેશો એટલે 'કાર્યસિદ્ધિ તરફ પ્રયાણ થશે. ઉપરાત તમારે શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા માટે શુ કરવું તે પણ હું કહું છું ઉપર પ્રમાણેની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે શુદ્ધ ચેતના તરફ જગ નજર કરશો અને તેને મુજરો કરશો તો તે તમને આવીને મળશે-લેટશે અને વળી તે એવી માગી રીતે મળશે કે સાથે તે અજર અમર સુખ લેતી આવશે એટલે તે તમને મળ્યા પછી તમારે વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનું દુઃખ હમેશને માટે મટી જશે. સસારમા ઘડપણનું દુઃખ મોટું છે અને વળી વારવાર મરણ પામવા અને જન્મ લેવા એ પણ એવી જ મહા ઉપાધિ છે. એ સર્વ પીડા નિગ્તરને માટે મટી જાય તેટલા માટે જેમ તમે રાજાનો મુજરો કરો છો ત્યારે તે તમારી સામે નજર કરે છે તેમ શુદ્ધ ચેતનાને મુજરો કરવાથી તમારી જાવની લાવઠ લાગી જશે કંહેવાની મતલબ એ છે કે નેકનજરે સર્વ પ્રાણીઓને જોવાથી અને તેઓની સ્થૂળ લાલ માટે દગ્કાર ન કરવાથી એક લહેજમા તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશો

ઉપર ઉપરના શુભ જણાતા પણ કેવલ કીર્તિને માટે જ કરાતા કાર્યો વ્યવહારને અગે કરી તમે કાળ નિર્ગમન કરી નાખો છે તે હવે છોડી દો અને શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવા પ્રબળ પુરુષાર્થ કરો, જેમ કરવાથી તમારે નિરતરની ઉપાધિનો છેડો આવી જાય

નિશિ અંધયારી* વન ઘટ્ટા રે,
પાડું ન વાટકો ફંદડ;
કરુણા કરો તો નિરવહું પ્યારે,
દેહું તમ મુખચંદ રિસાનીં ૪

“અંધકારમય રાત્રિ છે, વાઢળાની ઘાયા (ફેલાયત્તી છે). હે

* અવયારીને ખંદે 'અવાની' એવા પણ છે

૪ નિરિસરાત અધયારી=અધકારવાળા ઘન=વાજાની. ઘટ્ટા=ઘાયા પણ ન=મને ન થાય, ન મળે વાટકો=સ્થાના. ફંદ=વિદ્યો. નિરવહું=આવ દેખું=દર્શન કર

પ્રભુ! રસ્તાનાં વિદ્યો ન થાય એવી મારાપર કૃપા કરો તો હું આવું અને તમારા મુખચંદ્રનું દર્શન કરું.”

ભાવ-આ પ્રકારે શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાની વાત અને તેમ કરવાના ઉપાય સુમતિએ ચેતનજીને કહ્યા ત્યારે આ ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા કાંઈ ઉદત થયો, તેથી તે પ્રથમ તો આનંદધન પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે હે પ્રભુ! એક તો સ્ત્રીહા અંધારી રાત્રિ છે અને વળી તેમાં સખત વાદળાં થયેલાં છે, તેથી હું રસ્તાનાં વિદ્યો ભેઈ શકતો નથી, પણ હવે આપ મારા ઉપર કૃપા કરીને કાંઈ એવું કરો કે મને માર્ગનાં વિદ્યો ન નડે અને આપશ્રીનું દર્શન થાય.

મોહરૂપ અંધકારમય રાત્રિ છે, તે સ્વભાવે જ અંધારી છે, તેમાં સ્વયં પ્રકાશ પડતો નથી, અને ચંદ્રનો પણ પ્રકાશ નથી, તે કૃષ્ણ ચક્ષુની રાત્રિ છે અને વળી તદુપરાંત આકાશમાં ઘનઘટા વ્યાપી રહી છે. મોહરાત્રિ ચંદ્રપ્રકાશ વગર અંધકારમય તો છે જ તેમાં વળી વાદળાં ચડી આવ્યાં છે એટલે જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીયરૂપ મેઘની ઘટા છવાઈ રહી છે તેથી તારાનો પ્રકાશ પણ પડતો નથી. ઘણાં જીવો કૃષ્ણપક્ષીઆજ હોય છે. આવી સ્ત્રીહા અંધારી રાતમાં વાટે ચાલતાં અનેક વિદ્યો આવી પડે છે, પગ જ્યાં ત્યાં અથડાય છે, કુવા ખાંડામાં પડી જવાય છે અને ચોરનો ભય લાગે છે. હે આનંદધન પ્રભુ! મારા નાથ! હવે તો આપ કાંઈ એવું કરો કે રસ્તાનું મને કેઈ પણ પ્રકારનું વિદ્યો ન થાય અને હું એકદમ તમારી તરફ ગમન કરીને તમારા મુખચંદ્રનું અવલોકન કરું. પ્રભુદર્શન માટે જતાં રસ્તામાં પડી જવાય, લુંટાઈ જવાય તો પ્રભુ સુધી પહોંચી શકાતું નથી અને પ્રભુદર્શન થતું નથી, તેથી આનંદધન પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે હે નાથ! મારે મારી શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવી છે, તે કારણે જ આપ મહાત્માનું દર્શન કરવા ઇચ્છા રાખું છું અને તદ્દ્વારે તેને મનાવવા ઇચ્છું છું તો હવે મારા માર્ગમાં જે વિદ્યો આવે તે દૂર કરી આપ મને આપનાં દર્શન કરાવો. આપના મુખચંદ્રનું દર્શન થતાં મોહ-રાત્રિની અંધકારમય સ્થિતિ અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘનઘટાનો નાશ થઈ જશે. જ્યાંસુધી એમ ન બને ત્યાંસુધી શુદ્ધ સ્વરૂપનું મને લાન થાય નહિ, લાન થયા વિના શુદ્ધ ચેતના ઓળખાય નહિ અને

એળખાયા વિના તેને મનાવાય નહિ એટલા માટે પ્રભુમુખઅદ્રના દર્શન માફ ચેતનજી વિરમિ કરે છે

પ્રેમ જહા દુવિગા નહિ રે,

*નહિ ટકુરાડત રેજ;

આનંદધન પ્રભુ આઈ વીરાજે,

આપહી સમતા સેજ. રિસાળી ૦ ૬

“જ્યાં પ્રેમ હોય છે ત્યાં બે ભાવ હોતા નથી તેમ જ જરા પણ ખાલી ભપકો પણ હોતો નથી. આનંદધન પ્રભુ પોતે જાતે આવીને સમતાની સેજડીએ બીરાજમાન થાય છે”

આ ગાથાનુ બીજું પદ લી મા ની બુકમા છપાયેલ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે ‘મેટકુરાહિત રાજ’ એમ છપાયેલ છે તે કોઈ પ્રતમા નથી. અત્ર પાઠ લખ્યો છે તે પ્રમાણે ચારે પ્રતમા છે કુરાહિત રાજ એટલે અન્યાયી રાજ્ય

ભાવ-જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં ધોખો નહિ, બે પ્રકાર નહિ ઉપરથી દેખાડવાનું જૂઠું અને વર્તન જૂઠું એવા પ્રકારનો દ્વિર્ભાવ પ્રેમમાં હોતો નથી, તેમ જ જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય ત્યાં ખાલી ભપકો હોતો નથી પ્રેમમા સકલ્પ વિકલ્પ હોતા નથી મોક્ષ મેળવવાનો જો તમારા મનમા પ્રેમ હોય તો પછી તેમા કોઈ જાતની શકા રાખો નહિ, બે ભાવ રાખો નહિ, ગોટા વાળો નહિ સંઘવાત્મા વિનશ્ચત્તિ એ તો જાણીતી વાત છે, માટે શુદ્ધ પ્રેમ તમને શુદ્ધ ચેતના ઉપર હોય તો પછી બીજા ગોટા વાળવા મૂકી દઈ એક નિષ્ઠા રાખો. સશય રાખનારનું એક પણ કામ મિદ્ધ થતું નથી અને વળી ખાલી ભપકો મૂકી દે. પ્રેમમા કોઈ આડખર કરવાની જરૂર નથી, એમા કોઈ પડારો કરવો પડતો નથી. માટે તમે ગોટા વાળવા છોડી દે અને સશય મૂકી દે. આ પ્રમાણે થશે એટલે આનંદધન પ્રભુ પોતે આલીને સમતાના

* ‘મેટકુરાહિત રાજ’ એવા પાઠાતર માત્ર લી માવાળી બુકમા છે

પ દુવિગા=દ્વિધા, બે ભાવ કુરાહિત=ખોટો ભપકો રે-સજા પણ આઈ=આવીને આપહી=પોતે

સર્વ પ્રસંગો અનુભવું છું. જીવમાં ચારિત્રગુણ સ્વાભાવિક છે એ જાણીતી વાત છે. એ ચારિત્રગુણ રમણભાવરૂપ સમજવો. સિદ્ધના જીવોમાં પણ તે સ્થિરતારૂપે હોય છે, મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં જીવ તે ગુણને લઈને વિભાવદશામાં રમણ કરે છે. જેટલા પૂરતો વિભાવ ઉઘાડો છે તેટલા પૂરતો સ્વભાવ બંધ છે. રમણભાવ તો સર્વદા રહે છે, પણ સ્વભાવમાં કે વિભાવમાં તેનું સ્થિત્યંતર થયા કરે છે. ત્યારે હે ચેતના! તારો પતિ હું વિભાવદશામાં જાત્રત રહું છું અને તું ઉંઘ્યા કરે છે ત્યારે મારી અને તારી પ્રીતિ શી રીતે જામશે. પતિ મંદિરે પધારે અને સ્ત્રી ઉંઘ્યા કરે તો પછી તેને પતિમેળા પનો લાલ શી રીતે મળે? માટે હું તને કહું છું કે ચેતના! તું તદ્દન મૂર્ખ સ્ત્રી છે, ગાંડી છે, જો તારે પતિનો મેળાપ કરવાની ઈચ્છા હોય તો તું પણ તેના પ્રમાણે વિભાવદશામાં જાત્રત રહે અથવા પતિ જ્યારે જાગે છે ત્યારે તું ઉંઘે છે તે વાતનો ખુલાસો કર.

ઉપરના સવાલનો જવાબ આપતાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે—પતિ! મારા નાથ! તમે તો વિભાવદશામાં ચતુર હોશો એ વાત ખરી હશે, પણ હું તો એ વિભાવદશાથી તદ્દન અજાણી છું, એનું સ્વરૂપ ગમે તેવું હોય તેની સાથે મારે સંબંધ નથી, મારે તે જાણવાની દરકાર પણ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી મને તો ખબર પડતી નથી કે વાસ્તવિક રીતે તમે જાગો છો કે ઉંઘો છો. તમે એમ માનો છો કે તમે પોતે જાગો છો, પણ જે દશામાં તમે જાગો છો અને જેમાં તમે નિપુણ છો તે દશા અમારા વિચારક્ષેત્રની બહાર છે, તમે દ્રવ્યક્રિયા કરતા હો તે મારે જાણવાની આવશ્યકતા નથી, ભાવક્રિયા કે સ્વભાવદશામાં તમે જાત્રત નથી એ તો સ્પષ્ટ જાણી આવે છે અને વિભાવમાં જાત્રત હો કે નહિ હો તે જાણવાની મારે દરકાર નથી. શુદ્ધ ચેતનાપૂર્વકે કરણી કરી હોય તે જ કરણી શુદ્ધ ચેતના જાણે છે, સ્વીકારે છે અને તે જ કરણી ચેતનાને શુદ્ધ કરતી જાય છે અને તે સિવાયનાં અન્ય કૃત્યો હું જાણતી નથી. મતલબ તે સર્વ કૃત્યો અલેખે જાય છે, ક્ષણ વગરનાં થાય છે. હે પતિ! આટલા ઉપરથી આપ જાગો છો કે નથી જાગતા તે હું જાણતી નથી.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે વિભાવદશા અને શુદ્ધ ચેતના વિરોધી છે,

પરસ્પર મેળ-સખધ વર્ગરના છે એમ સમજવું એક બાણવા પૂરતાજ્ઞ
જ્ઞાન માટે સંવેદ્ય હોય તો શુદ્ધ ચેતના પોતાના સ્વરૂપમા સ્થિત હોય
ત્યારે વિભાવદશાને બાણુતીજ નથી એમ કહી શકાય નહિ, અત્ર જે
હકીકત છે તે અબાણુપણાની છે અને તે અરસપરસ સખધ પૂરતી જ છે
દુલહ શબ્દનો અર્થ સમીચીન કરવા માટે તેને 'પિયા'ના વિશે-
ષણુ વરીકે મૂક્યો છે. એવી રીતે વિશેષણુ અને વિશેષ્ય વચ્ચે લાણુ
અંતર રહે એમ ઘણા કવિઓની કૃતિમા બને છે દુલહને નારીનું
વિશેષણુ પણ કરી શકાય છે, પણ આત્મા શુદ્ધ ચેતનાને એવા
સ્વરૂપમા સમજતો હોય એટલે સુધી તેના વિકાસ હજી થયો નથી.

આનંદધન પિયા દરસ પિયાસે,

સ્વોલ ઘુંચટ મુલ જોવે.

દુલ૦ ૨

“આનંદના રાશિઓ આપનાર હે પ્રિયા ! તારા દર્શનનો હું તૃપ્ત-
પુર છું, તારી લાજ કાઢી નાખ, (જેથી) તારૂં મુખ જોઉં”

લાવ-ઉપર પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતનાએ ચેતનજને કહ્યું તે હકીકત
સાંભળી શુદ્ધ સ્વરૂપ આનંદધન ચેતનજ જોવા-હે પ્રિયા ! હે ચેતના !
તે મને કહ્યું તે સર્વ વાત મેં સાંભળી, તેથી હવે હું તારૂં દર્શન પ્રાપ્ત
કરવા અને તારી સાથે રહેવાની પ્રબળ ઇચ્છાવાળો થયો છું અને
મારી તે તૃપ્તિને તું હવે તૃપ્ત કર તું હાલ મારી સાથે અતર રાખી
ધુંમટો તાણીને ઊભી છે, મારાથી છેટી રહ્યા કરે છે તે તારી લાજ
દૂર કર, જેથી હું તારૂં મુખ જોઉં અને તારૂં સ્વરૂપ વિચારૂં

શુદ્ધ સ્વરૂપમા ચેતનજ આવે ત્યારે તેને શુદ્ધ ચેતનાને વર-
વાની ઇચ્છા થાય એ સ્વાભાવિક છે તેથી શુદ્ધ સ્વરૂપમા આવતો
આત્મા વિભાવદશારૂપ ધુંમટો દૂર કરવા શુદ્ધ ચેતનાને કહે એ સમ-
જાય તેની હકીકત છે.

આ દુકા પદમા એક બહુ મુદ્દાની વાત કહી છે તે ખાસ ધ્યાન
આપવા યોગ્ય છે શુદ્ધ ચેતના ચેતનજને કહે છે કે તમે જાગો છો
કે ઉઘો છો તેની મને સમજણ પડતી નથી આ વાતમા બહુ રહ્યો

૨ પિયા=પ્રિયા, શુદ્ધ ચેતના. દરસ=દર્શન, દેખવું તે. પિયાસે=પિપાસુ, તૃપ્ત-
પુર. ઘુંચટ=ધુંમટો, લાજ

૩૭૨

એ સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે, પણ પતિનો મેળાપ થતાં સોળ શણગાર સળે છે. એ સોળ શણગાર જૂદા જૂદા કવિઓએ જૂદી જૂદી રીતે વર્ણવ્યા છે. એમાં મુખ્યત્વે કરીને શરીરનાં આભૂષણોનો સમાવેશ થાય છે. કાંબી, ઝાંઝર, તુપૂર, વેનકુલ, કંદોરો, મોહનમાળા, ખાંતુખંધ, કંકણ, સૌભાગ્યસૂચક કૂલ, દામણી, કેશ બંધન એ આભૂષણો તથા આંખમાં આંજણ, કપાળે તિલક, મુખમાં તંબોળ, સંઘામંદિર, ગળામાં પુષ્પનો હાર, હાથે મેંદી, પગે અળતો વિગેરે શણગારના પ્રકારો છે અને વસ્ત્રમાં સુંદર કસકસતો કમખો, ઝીણી ધુધરીવાળો ઘાઘરો અને ઝીણી સાડી એવા અનેક શણગારો વર્ણવ્યા છે. અત્ર ચેતનજી પોતાના મંદિરે પધાર્યા અને વિરહઅવસ્થા દ્વર થઈ તેની ખુશાલીમાં અને પતિને રંજન કરવા માટે શુદ્ધ ચેતનાએ પણ શણગાર સળ્યો તેનું વર્ણન કરે છે. આ હકીકત વાંચતાં વિચારવું કે શણગાર પણ અધિકારવશાત્ હોય છે. ગામડાની ગોરી ભરવાડ જે નિરંતર ઠાળો સાડલો પહેરે છે તેને જેપુરી છાયલ અને ખોટી બંગડી શણગાર તુલ્ય ગણાય છે અને શેડીઆની સ્ત્રીઓ જે નિરંતર મલમલના છાયલ અને સોનાની બંગડી પહેરે છે તેને સોનેરી સાડી અને હીરાની બંગડી શણગાર ગણાય છે. એથી આગળ વધીએ તો રાણીઓના શણગાર અને તેથી વધારે આત્મિક દશામાં આગળ વધતાં શુદ્ધ ચેતનાના શણગારમાં અવશ્ય વધારો સુધારો હોય છે. શુદ્ધ દશાના શણગારો વિશુદ્ધતર અને માનસિકજ હોય છે.

૧. કુલવધૂ શણગાર સજવામાં ઝીણી સાડી પહેરે છે જેમાંથી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનાં સુંદર અવયવો દેખાય છે અને તેનાપર ચક્ષુને આકર્ષક રંગ હોવાથી પતિને તે બહુ આનંદ આપે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ ઝીણી સાડી પહેરી અને તેનાપર પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિના રંગથી મિશ્ર કરેલો સુંદર ખુલતો રંગ ચડાવ્યો. તદ્દન ઘોળી સાડી તો હમેશાં કેટલીક વિધવા પહેરે છે. સઘવા સ્ત્રી રંગિત સાડી પહેરે છે. અધિકાર પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતનાએ જે સુંદર સાડીનો શણગાર કર્યો તેનાપર રંગ પણ એવો જ આકર્ષક હતો અને તે રંગ પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિથી મિશ્ર થયેલો હતો.

‘પ્રેમ’ અંતરંગ બહુમાન-જો દુનિયામાં ખરેખરી કોઈ વસ્તુ

હોય તો તે આ જ છે એવી અત કરણની દૃઢ માન્યતા તેનું નામ પ્રેમ કહેવાય છે સર્વ જતુ ઉપર બધુબુદ્ધિ, પતિ તરફ શુદ્ધ હૃદયની અનુસરણ-વૃત્તિ અને ‘કાર્યેષુ મત્રી’ એ શ્લોકમા પ્રસિદ્ધ થયેલ સર્વ અવસ્થા દર્શાવનાર ભાવને પ્રેમ કહે છે નિષ્કામ પ્રેમથી ત્રણ જગત્ વશ થાય છે

‘પ્રતીત’-વિશ્વાસ વિચારણાપૂર્વક હેતુના જ્ઞાન સાથે તીર્થંકર મહા-રોજે જે હુકીકત બતાવી છે તે મત્ય છે એવી અડગ શ્રદ્ધાને-આસ્થાને ‘પ્રતીત’ કહેવામા આવે છે. પ્રતીતિપૂર્વક જે શ્રદ્ધા થયેલી હોય તે એકદમ ખસી જતી નથી, ફરી જતી નથી, અમાઝાળ થઈ જતી નથી

‘રાગ’ શુદ્ધ તથા દેવ તરફ પ્રત્યક્ષિગમન “રાગ ન કરશે કોઈ જન કોઈશુ રે, ન રહેવાય તો કરજે મુનિશુ રે, કણી જેમ મણિ વિધનો તેમ તેહો રે, રાગનુ લેખજ મુજસ સનેહો રે” આવા પ્રકારનો રાગ જે નિરાગતાનુ કારણ છેવટે થાય છે તે

‘રૂચિ’ સ્વર્તવ્યપૂર્તિકારક સમકિતરૂપ શ્રદ્ધા આ શબ્દ પ્રતી-તની સાથે આવે છે તેથી અર્તીદ્રિય વિષયોના મખધમા સમજવો વધારે ઉચિત લાગે છે

આવી રીતે પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિના રગથી ગ્ગેલી સુદર ઝીણી સાડી ચેતના પહેરે છે અને તેથી તેની શોભામા બહુ વધારો થાય છે, તેનુ શરીર બહુ ચિત્તાર્કર્ષક થાય છે અને ચેતનશુને તેના સખધથી વધારે વધારે આધ્યાત્મિક આનંદ થતો જાય છે

૨ નવોઢા શ્રી પતિમિલન પ્રસંગે બીજા શણગારમા હાથે મેંદી મૂકી તેને લાલ બનાવે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાએ પ્રભુલક્ષિત અથવા પતિલક્ષિતરૂપ મેંદી હાથપર મૂકી, શુદ્ધ અવસ્થામા પ્રભુ અને પતિમા કાઈ ફેર નથી સેથી પતિલક્ષિતરૂપ મેંદી મૂકવી એમ કહેવુ ઉચિત છે. લક્ષિતનો ગ્ગ એવો અભિનવ છે કે તેની લયમા પડેલા રાવણુ વિગેરે અનેક ભવો સસારને પગિત કરી ગયા છે લક્ષિત પુષ્ટ અવ-સ્થાન છે અને માધનધર્મ તરીકે અતિ ઉપયોગી છે

૩ પતિપરાયણુ શ્રી પતિ બ્યારે પોતાને મદિરે પધારે ત્યારે શણગાર સજતી વખતે આખમા આછુ આછુ અજન આજે છે, મોયરો આજે છે અને તે તેના સુંદર શ્વેત અવયવમા એક અતિ આકર્ષક

છે તેમાં જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ સંસારદશાથી આ જીવ ઉપર ચડતો જાય છે અને વિલાવને દૂર મૂકતો જાય છે. જૈન શાસ્ત્રકારે યોગને અંગે ધ્યાનનું સ્વરૂપ એવું ઉત્તમ રીતે બાંધ્યું છે કે મનને તદ્દન મારી નાખ્યા વગર ધ્યાનની પ્રગતિમાં જ છેવટે પોતાનું અક્ષય પદ ચેતન પ્રાપ્ત કરે છે. એના પછી સમાધિની જે સ્થિતિ અન્યથો યોગચંથોમાં વર્ણવી છે તે આત્માનું વ્યક્તિત્વ દૂર કરનારી છે અને જૈન વ્યુત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે તે અસમીચીન છે. એ સંબંધી વિવેચન સાતમા પદની છેલ્લી ગાથામાં થઈ ગયું છે.

૭. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ગળામાં કૂલની માળા શણગારસમયે ધારણ કરે છે તેમ શુદ્ધ ચેતનાએ પતિના અનેક શુણ્ડપ પુણ્યોની બનાવેલી સુંદર માળા પોતાની ડોકમાં ધારણ કરી. પતિમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અનેક ગુણો છે તે ચેતનાએ ગળામાં ધારણ કર્યા અથવા ચેતનના શુણ્ડપ માળા પોતાની ડોકમાં ધારણ કરી. આ અને આ પદમાં બતાવેલા બીજા શણગાર ધારણ કરેલી શુદ્ધ ચેતના ચેતનજીને ભેટી પડી એક રસ થઈ ગઈ તેથી ચેતનજી તદ્દપ થઈ ગયા એ હુકી-કત સર્વત્ર સમજી લેવી.

સુરત સિંદૂર માંગ રંગ રાતી,

નિરતે વેની સમારી;

ઉપજી જ્યોત ઉદ્યોત ઘટ ત્રિભુવન,

આરસી કેવલ કારી.

અવધૂં ૪

“શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂરનો રંગ સેંથામાં પૂરીને હું રક્ત થઈ છું, અને બહુ હુશિયારી વડે નિરક્તતારૂપ અંખોડો વાળ્યો છે; જ્યોતિને પ્રકાશ અંતરાત્મારૂપ ત્રણ ભુવનમાં પ્રગટી રહ્યો છે અને કેવળજ્ઞાનરૂપ આરસો બનાવ્યો છે. (હાથમાં લીધો છે.)”

૪ સુરત=આલિંગન અથવા શુદ્ધ ઉપયોગ. માંગ=સેંથો. રાતી=રક્ત, રંગીત. નિરતે=હુશિયારી વડે, સાવધાનપણે અને શ્લેષાર્થમાં નિરક્તતારૂપ. વેની=વેણી, અંખોડો. સમારી=સુધારી, ગુંથી. ઉદ્યોત=પ્રકાશ. ઘટ=અંતરાત્મરૂપ. આરસી=કાચ. કેવળ=કેવળજ્ઞાનરૂપ. કારી=બનાવી.

સુરત=શુદ્ધ ઉપયોગ, રમૃતિલેદ ન થતા હકીકત ધરાબર રમર-
ણુમા રહે તે માગ=(સીમન્ત-સેંથી, મેંથી, કેશરચના સીમન્ત અથવા
ત્રીમાન્ત શબ્દ કેશરચનાના અર્થમા વપરાય છે. આ શબ્દમાથી સી
અક્ષર ઉડી જઈ માન્તનો માગ થઈ ગયો એટલા ઉપરથી માગ
એટલે સેંથી એ અર્થ તેના થતો હોય એમ જણાય છે)

૮. સાવ-શુદ્ધ ચેતનાના શણગાર ગણાવતા આગળ જણાવે છે -
૮. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી માથાના વાળ ઓળી તેના સુદર મેંથી પાડે
કે અને તેમા વળી વચ્ચે સિંદૂર પૂરે છે એ શણગારનું એક ચિહ્ન છે
અહીં શુદ્ધ ચેતના પોતાના ઓળેલા સેંથામા શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂ-
રનો રંગ પૂરે છે સુરતનો અર્થ અયોગમુખ પણ થાય છે તેમા રત
શબ્દમા રક્તતાના રંગનો જે આશય છે તે રહેવા દઈ શુદ્ધ ઉપયોગ-
રૂપ રંગ પૂર્યો એવો આશય અત્ર નીકળે છે કહેવાની મતલબ એ
છે કે ચેતન અને શુદ્ધ ચેતનાનો જ્યારે સયોગ થાય છે ત્યારે તેના
મૂળગુણો પ્રગટ થાય છે અને તેમા તે આસક્ત રહે છે અને તદ્રૂપ
પોતે બને છે જ્ઞાનગુણ એ આત્માની શક્તિ છે અને જ્ઞાનોપયોગ
તે શક્તિની વપરાશ છે શક્તિ જ્યાસુધી અવ્યક્ત રૂપે રહે ત્યાસુધી
તે અદર પડી રહે છે તેને potential energy કહે છે, એનો વ્યય
થાય ત્યારે તેને ઉપયોગ કહેવામા આવે છે, એ Kinetic energy છે

૯ વળી શુદ્ધ ચેતનાએ અતિશય સાવધાનપણા વડે હુશિયારી
વાપરીને અખોડો-ધમ્મિલ વાળ્યો શુદ્ધ ચેતનાનો ચોટલો-વેણીબધ
તે નિરક્તતારૂપ સમજવો નિજ સ્વભાવમા રક્ત રહેલું, અન્ય ભાવમા
ગમનાગમન ન કરવું એ નિરક્તતા છે સ્ત્રીની સુધડતા તેના ચોટલા
ઉપરથી બહુ સારી ગીતે જણાય છે, કુવડ સ્ત્રીઓના ણાળની અન્ત-
વ્યન્ત સ્થિતિ ઘણીવાર તેની બેદરકારી અથવા મૂર્ખતાનો પ્રત્યક્ષ
ખ્યાલ આપે છે અહીં તો અખોડનો બધ નિરક્તતારૂપ છે એટલે
એમાથી એક ખાલ પણ આડોઅવળો ખસી શકતો નથી, તો પછી
શુદ્ધ ચેતના સુધડ કેટલી હશે એનો ખ્યાલ આવે એમા તો જરા
પણ નવાઈ નથી.

૧૦. શણગાર મળને ઘણા કાળની વિરહી સ્ત્રી પતિઆગમ-
નની રાહ જુએ છે ત્યારે ઘરમા દીપમાળા કરવામા આવે છે વિર-

હાવસ્થામાં એકાદ દીપક હોય છે અથવા અંધારું જ રાખવામાં આવે છે, પણ પતિમેળાપ પ્રસંગે તો દિવાળીની જેમ ઝાકઝમાળ કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ ચેતના પતિને મળતાં આત્મતત્ત્વમાં જે પ્રકાશનો ઉદ્યોત થયો તે ત્રણ ભુવનમાં પણ પડવા લાગ્યો. શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થતાં લોકાલોકનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે, સમજાય છે, અનુભવાય છે; પ્રથમ જે સ્થિતિ સમજાણી નહોતી તે જાણે પ્રત્યક્ષ હોય તેમ દેખાય છે અને તેવી રીતે પદાર્થજ્ઞાન અને સંસારસ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાતાં જે ઝળઝળાટ ત્રણ ભુવનમાં લાગે છે તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. સંસારનાં સર્વ બનાવો, સંબંધો, હુકીકતો અને સ્વરૂપો પ્રગટ દેખાય છે અને તેના સંબંધમાં પ્રથમ જે મુશ્કેલી અને પડદો લાગતો હતો તે સર્વ દૂર ખસી જાય છે. આ પ્રકાશ ત્રણ ભુવનમાં જણાય છે પણ વાસ્તવિક રીતે તો તે પોતાના ઘટમાં જ-હૃદયમાં જ પડે છે. પ્રકાશ પાડનાર સૂર્યપર જે આવરણ હતું તે એાછું થઈ જવાથી અથવા તદ્દન ખસી જવાથી સ્વયંપ્રકાશ ઘટપર પડે છે.

૧૧. નવોઢા સુંદરી શણગાર સજી સ્વમુખ આરસીમાં જુએ છે અને અધી વાતે ઠાકઠીક કરી નાખે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાનું મુખ જોવા માટે દેવળજ્ઞાનરૂપ આરીસો બનાવ્યો. ત્રણ ભુવનમાં પ્રકાશ પાડનાર આ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય કહી શકાય તેમ નથી. એથી સર્વ લાવો, લોકાલોકનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને તેમાં કોઈ પણ સ્થિતિ, સત્તા, સમય કે અવસ્થાનો લેદ ન રહેતાં અતીત, અનાગત અને વર્તમાન લાવો એક સમયે દેખાય છે. આવા કૈવલ્યસ્વરૂપમાં દિવ્ય જ્ઞાનરૂપ આરીસામાં ચેતના પોતાનું સ્વરૂપ જુએ એટલે પછી એની પ્રબળ શાંત મુખમુદ્રાપર ડાઘ કે બદાનો અવકાશ તો અસંભવિત જ છે. આખા શરીરપર સજેલો શણગાર આ આરીસામાં દેખાય છે અને સર્વ રીતે સ્વરૂપસુંદરતાની પ્રતીત આ આરીસામાં જોવાથી થાય છે. આવી રીતે સુંદર શણગાર ધારણ કરી અને તેની સ્મર-આર્ધ કૈવલ્યઆરસીમાં નિહાળી જ્યારે શુદ્ધ ચેતના તૈયાર થઈને એસે અને પછી જ્યારે તેના મંદિરે ચેતનજી પધારે ત્યારે એળાપસુખ કેલું, કેટલું અને કેવા પ્રકારનું થતું હશે તે કલ્પનાપરજ મૂકવા જેવું છે.

ઉપજી ઘુની અજપાકી અનહદ,
જિતનગારે વારી;
ઝઢી સદા આનંદવન વરસત,
વનમોર એકનતારી.

અવધૂં ૫

“અજલપ જાપનો ધ્વનિ ઉત્પન્ન થયો અને અનાહત નાદના વિનયડંકા ખારણે (વાગવા માઝ્યા), પછી આનંદરાશિનો સદા વરસાદ વરસે છે અને જગલના મથૂરો એકતારરૂપ થઈ જાય છે તેમ ભવ્ય વનના મથૂરો એકાગ્રતા ધારણ કરે છે”

ભાવ-૧૨ પતિમેળાપ થતા અસ્પર્શ આનંદવાર્તા કરી પતિ પત્ની સમય નિર્ગમન કરે છે ત્યારે એક જાતનો આનંદધ્વનિ ઉછળે છે અને તેઓને કામોદ્દીપન કરનાર વિણા વેણુ મૃદગ વિગેરે વાજિત્રો વાગતા હોય છે તેના પણ ધ્વનિ ઉછળે છે એ વખતે આખી સૃષ્ટિમા તેઓને આનંદ આનંદ લાગે છે અને જાણે જીવનમા કોઈ પ્રકારનું દુઃખ ન હોય, વિરહાવસ્થા ન હોય એમ ભાસ થાય છે ચેતનજી અને પતિવ્રતા શુદ્ધ ચેતનાનો મેળાપ થતા અજલપ જાપનો ધ્વનિ હૃદયમાથી ઉઠે છે. મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર હૃદયમા ‘સોહ સોહ’નો ધ્વનિ થાય છે અને તેનું માધુર્ય એવું લાગે છે કે તેમા ચેતનજી શુદ્ધ ચેતના સાથે આનંદમસ્ત રહે છે અને અગાઉની વિરહાવસ્થા ભૂલી જાય છે એ ધ્વનિ એવો સુદર અને અપૂર્વ છે કે તેની પાસે મધુર વિણા વેણુનો ધ્વનિ કાંઈ ગણતરીમા નથી ચિદાનંદજી મહારાજ એ ધ્વનિપર વિવેચન કરતા એક જગોએ કહે છે કે,

સોહ સોહ સોહ સોહ, સોહ સોહ રટના લગીરી,
ઈંગલા પિંગલા મુખમના માધકે, અરૂણ પ્રતીથી પ્રેમ પગીરી;
વંકનાલ ખટ ચક લેદકે, દશમે દ્વાર શુભ ન્યોતિ જગીરી સોહ

પ ઘુની=ધ્વનિ. અજપાકી=અજલપ જાપની અનહદ=અનાહત નાદરૂપ જિતન ગા=વિનયડંકા. વારી=દ્વાર, ખારણામા ઝડી=અખડ મેધધારા. ખરખત=વરસે છે વનમોર=જગલનો મોર, સસારી મોરડા=વેળા એકનતારી=એકતાર થઈ જાય છે, હર્ષમા આવી જાય

ખુલત કપાટ ઘાટ નિજ થાયો, જનમ જરા લયભીતિ ભગીરી;
કાચશકલ દે ચિંતામણિ લે, કુમતા કુટિલકું સહજ ઠગીરી. સોહં.
વ્યાપક સકલ સ્વરૂપ લખ્યો ધમ, નિમ નલમે મગ લહત ખગીરી;
ચિદાનંદ આનંદમય મૂર્તિ, નિરખ પ્રેમભર ખુદ્ધિ થગીરી. સોહં.

આ પદમાં અજપા જાપની જ અતિ આનંદજનક સ્થિતિનો ખ્યાલ આપ્યો છે, કુમતાનો સંગ વર્જનીય બતાવ્યો છે અને આત્માનું ત્રણ લોકનું વ્યાપકપણું સૂચવ્યું છે તે ભાવ જોઈ વિચારી સમજી ખુદ્ધિ તો અટકી પડે છે. આ અજપ જાપ ચાલે છે તે પ્રેમી પતિ-પ્રિયાની આનંદવાર્તાના દ્વનિરૂપ શણુગારપર રૂપક સમજવો. આ જાપમાં બહાર સાંભળી શકાય તેવો (શ્રાવ્ય) અવાજ થતો નથી પણ અંદર તેની લય ચાલે છે. અનુભવ વગર અજપા જાપનું સ્વરૂપ સમજવું સમજાવવું મુશ્કેલ છે.

૧૩. શણુગારસમયે દરવાજાપર જિતનગારા-નોખત શરણાઈ વગાડવામાં આવે છે જે કામોદીપક છે. એ વિજયડંકાનો અવાજ કર્ણ ઉપર પડતાં પતિપત્ની વચ્ચે વિશેષ રતિકીડા ચાલે છે અને તેથી તેને શણુગારમાં ગણવામાં આવેલ છે. શુદ્ધ ચેતના જેવી પતિ-પ્રેમી શુદ્ધ સાધ્વી સતીનો મેળાપ થતાં ચેતનજના કાનમાં અનાહુત નાદ સોહં સોહંનો અવિશ્રાન્ત ઉચ્ચાર સંભળાય છે. એ નાદ બ્રહ્મરંધ્રમાંથી ઉઠે છે અને એની સરખામણીમાં વાયોલીન, પીડલ, હારમોનીયમ કે સારંગીનો અવાજ કાંઈ હિસાબમાં નથી. ડંકાનો અવાજ અને અનાહુત નાદનો અવાજ પ્રેમ વધારનાર છે, ફેર માત્ર એટલોજ છે કે વિજયડંકાનો અવાજ બહારથી કાન સાથે અથડાય છે જ્યારે અનાહુત નાદ અંતરાત્માથી ઉઠે છે. આ અનાહુત નાદ અને અજપા જાપનું વિશેષ સ્વરૂપ યોગના અંશોથી જાણવા-સમજવા યોગ્ય છે.

૧૪. વરસાદની ધારા ચાલતી હોય, સાથે વિજયડંકા વાગતા હોય અને તેનો નાદ આવ્યા કરતો હોય ત્યારે પતિપત્નીના આનંદમાં વિશેષ વધારો થાય છે અને તેવો કૃત્રિમ વરસાદ લાવવા માટે મહેલોમાં યાંત્રિક ગોઠવણ પણ રાખવામાં આવે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજના મેળાપ વખતે તો તેઓના અધિકાર પ્રમાણે

આનંદરૂપ વરસાદ વરસ્યાજ કરે છે, અને સાથે અજાપા જાપ ચાલે છે અને અનાહુત નાદના અવાજ ઉઠ્યા કરે છે આનંદનો વરસાદ પણ સાધારણ રીતે ઉઠે છે એમ નહિ પણ અખડ ધારા ચાલ્યા કરે છે, અને આપણે જેને ઝડીનો વરસાદ કહીએ છીએ તેવો ચાલે છે આવી રીતે આનંદજળની જ્યા જેલ છેલ થઈ રહી હોય ત્યાં યદી મૂળગુણરૂપ છોડવાઓ વિકસ્વર થઈ અનેક પ્રકારના ક્ષણ પુષ્પ ધાન્ય આપે એ તેનું તદ્દન સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

૧૫ શૃંગારસમયે વરસાદ વરસતો હોય તેમા વળી મોર ટહુકા કરે ત્યારે આનંદની પરિસમાપ્તિ થઈ જાય છે અહીં લબ્ધ વનવાસી મયૂરો એટલે સસાગી લબ્ધ પ્રાણીઓ એકતાર દૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યા છે, આનંદથી ટહુકા કરે છે કે અહો ! આ ચેતના અને ચેતનજનો મેળાપ શુ સુદર થયો છે ! આવા આનંદવરસાદમા ન્હાવાનો અમને પ્રસંગ આવ્યો તે અમારૂં પણ અહોભાગ્ય છે ! દેશનારૂપ વરસાદ વરસે તે વખતે મયૂરના ટહુકા પેઠે લબ્ધ જીવો હુરખાઈ જાય છે અને એકતાગ થઈ રહે છે. આનંદની અત્ર પરિસમાપ્તિ થાય છે, સુખની અત્ર પરિસીમા આવે છે અને આનંદાન્ધનો એક વિભાગ પણ અત્ર ઓછો રહેતો નથી, સુખસમુદ્રનો એકેએક તરંગ સુખાનુભવ આપી દે છે

૧૬ ખીજી ગાથાના અર્થમા પ્રથમ અને ખીજું પદ જૂઠું પાડી પ્રેમપ્રતીત રાગરૂચિ વડે શરીર રગવારૂપ જૂદો શૃંગાર અને ઝીણી સાડી પહેરવારૂપ જૂદો શૃંગાર એમ અર્થ કરીએ તો મેળ શલુગાર પૂરા થાય છે શરીર ઉપર ચદનાદિ લગાડવારૂપ અથવા સ્તનાદિ ઉપર ચિત્ર કરવારૂપ શૃંગાર ઘણી જગ્યાએ વર્ણવેલ છે * વળી દરેક શલુગાર અકેક પદમા લખ્યા છે તેમ ત્યાં પણ થયું જ જોઈએ તેથી વિચારી સુસ વાચનારે યોગ્ય અર્થ ઘટાવવો

આ મેળ શલુગારની કલ્પના મેં કરી છે તેમા કાંઈક નવીનતા લાગશે, કારણ પ્રસ્તુત રીતે શલુગારો જૂદી રીતે ગણાય છે, પણ તે

* જુઓ જન્મવામીનો રાસ બાવરેને પોતાની સ્ત્રી નામીલાને અર્થ મરિત-વરયામા ઘોડી ત્યાં આ ગૃંગાર બતાવેલ છે

અને સંસ્થાન હોય. આત્માને જ્યારે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શરીર ન હોવાથી તેને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કે સંસ્થાન કંઈ હોતું નથી તેથી આત્માને રૂપી કંઈ શકાય નહિ, કારણકે રૂપી તરીકે તેનામાં જે ગુણો-ધર્મો હોવા જોઈએ તે તેનામાં બીલકુલ નથી.

હવે જો આત્માને અરૂપી કહેવામાં આવે તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. જે વસ્તુ અરૂપી હોય તે રૂપી વસ્તુથી બંધાય નહિ અને આત્મા તો સંસારાવસ્થામાં હોય ત્યારે કર્મથી બંધાય છે તે રૂપી દ્રવ્ય છે, પૌદ્ગલિક પદાર્થ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આત્માને અરૂપીનું વિશેષણ પણ સંપૂર્ણ રીતે લાગુ પડી શકે નહિ.

ત્યારે તારી નિશાની બતાવવામાં હે ચેતનજી ! હું તને રૂપારૂપી કહું એટલે અમુક અંશે રૂપી અને અમુક અંશે અરૂપી એમ કહું તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. સિદ્ધ ભગવાન અષ્ટ કર્મથી રહિત, નિજ સ્વરૂપસ્થિત, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં રમણ કરનાર અને જન્મ, જરા, મરણનાં દુઃખથી રહિત છે તેમને આ રૂપારૂપીનું વિશેષણ પણ લાગુ પડતું નથી. સિદ્ધદશામાં આત્મા અરૂપી છે તેથી તેને રૂપારૂપીપણું ઘટતું નથી. એ પ્રમાણે હોવાથી આત્માને રૂપી, અરૂપી કે રૂપારૂપી કેવો કહેવો તે વાતની મોટી મુશ્કેલી આવે છે. અહો ચેતન ! તારું સ્વરૂપ તો કોઈ વિલક્ષણ જણાય છે, એને જાણવું ને સમજવું તે બહુ અસાધારણ કામ છે.

સિદ્ધ સરૂપી જો કહું રે,

બંધ ન મોક્ષ વિચાર;

ન ઘટે સંસારી દશા પ્યારે,

પુન્ય પાપ અવતાર.

નિશાની૦ ૨

“જો તને સિદ્ધ સ્વરૂપવાળો કહું તો પછી તેમાં બંધ અને મોક્ષનો વિચાર ઘટતો નથી, સંસારમાં રહેવાની દશા ઘટતી નથી અને પુન્ય પાપનાં રૂણ તરીકે સારા અને ખરાબ જન્મો ઘટતા નથી.”

૨ બંધ=કર્મબંધ. ન ઘટે=ઘટતું નથી. સંસારી દશા=સંસારમાં હોવાની દશા. પુન્ય=શુભ કર્મ. પાપ=અશુભ કર્મ.

લાવ-જો ચેતનજીને સિદ્ધસ્વરૂપવાળા ઠહું તો તેમા પણ વિરોધ આવે છે. સિદ્ધદશામા કર્મબંધ થતો નથી અને કર્મથી મુક્તિ પણ થતી નથી, સર્વ કર્મથી જ્યારે મુક્તિ થાય ત્યારે જ આ જીવ સિદ્ધ થાય છે, પણ સિદ્ધ થયા પછી તેનો નવીન મોક્ષ કોઈ પણ પ્રકારનો થતો નથી નવીન કર્મ આત્મા સાથે બંધાવા તેને બંધ કહેવામાં આવે છે અને કર્મથી મૂકાણુ તેને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે દાખલા તરીકે ગતલવમા આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો આ લવમા લોગવાય છે અને તેટલો પૂરતો કર્મથી મોક્ષ થયો એમ કહેવાય છે આણુ આત્માનું બંધમોક્ષપણુ સસારાવસ્થામા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અને સિદ્ધ આત્માને તે ઘટતું નથી માટે આ ચેતનજીને સિદ્ધસ્વરૂપી એકાંતે કહી શકાય નહિ

વળી ચેતનજી સસારમા વર્તે છે, કપાયાદિમા પ્રવર્તે છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુ સાથે સબંધ રાખે છે, ખાય છે, પીએ છે, ફરે છે એ સર્વ સંસારી દશા છે, એવી દશા સિદ્ધ આત્માની હોય નહિ, વળી આ જીવ દેવ મનુષ્યના શુભ લવો તે પુણ્ય અવતારો અને તિર્થંક, નારદી તથા નિગોદના અશુભ લવો તે પાપ અવતારો પામ્યા કરે છે અથવા તદ્રૂપ સસારી દશામા વર્ત્યા કરે છે તેથી તેનું સિદ્ધસ્વરૂપ કહેવું ઘટતું નથી જો ચેતનજી સિદ્ધ હોય તો તેને સસારમા આવવા જવાપણુ ન હોય, તેને બંધાવાપણુ ન હોય, તેનો મોક્ષ પણ ન હોય, ઘરણુ તે મોક્ષમય જ છે અને તેથી તેને જન્મ કે મરણુ સારા કે ખરાબ ઘટતા નથી તેથી આત્માને સિદ્ધસ્વરૂપી કહેવામાં વિરોધ આવે છે અહો ચેતનજી! તારૂં સ્વરૂપ એણુ અદ્ભુત છે કે એને વિચારતા વિચારતા ગમે તેટલી હદ સુધી જઈએ પણ એનો પાર આવતો નથી, એનો છેડો આવતો નથી, એ મહાન આશ્ચર્યની ભૂમિ છે

પ્રથમ પાદમા કવચિત્ 'શુદ્ધ સનાતન' શબ્દ કોઈ પ્રતમા મૂકેલો છે સનાતનનો લાવ હવે પછીની ગાથામા વિચારશું જીવ અનાદિ શુદ્ધ છે, મૂળશુણે સુક્ત છે એમ કહીએ તો તેનો બંધ મોક્ષ અને સસારી દશામા વર્તનલાવ ઘટતો નથી. આ અર્થ તે પાઠાતરનો થાય છે અને તે ઉપર બતાવેલા ચેતનજીના સિદ્ધસ્વરૂપના અર્થ સાથે મળતો લાવ બતાવે છે.

સિદ્ધ સનાતન જો કહું રે,
 ઉપજે વિણસે કૌણ;
 ઉપજે વિણસે જો કહું પ્યારે,
 નિત્ય અવાધિત ગૌન.

નિશાની૦ ૩

“(ચેતન) અનાદિ કાળથી સિદ્ધ છે—કૃતાર્થ છે એમ કહું તે પછી જન્મ પામે છે, વિનાશ પામે છે તે કોણ? જો તે ઉપજે છે, વિનાશ પામે છે એમ કહું તો તેના નિત્યપણાનો અને અબાધિતપણાનો લોપ થઈ જાય છે.”

ભાવ—ચેતનજી સિદ્ધ સનાતની છે, અનાદિ કાળથી કૃતાર્થ છે તેણે પોતાનું કાર્ય સાધી લીધું છે, તેને હવે કોઈ કામ કરવાનું બાક રહ્યું નથી એમ જો તેના સંબંધમાં કહું તો તેમાં પણ કેટલોક વિરોધ આવે છે. જો એનાં સર્વ કામ થઈ ગયાં હોય, એ કૃતકૃત્ય થઈ ગયેલા હોય તો આ સંસારમાં જન્મ મરણ કોણ પામે છે? જે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા હોય, સિદ્ધદશામાં સ્થિત થયા હોય તેને દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ નારક ગતિમાં રખડપટ્ટી થવાનું સંભવે નહિ. નિજ ગુણમાં રમણતા કરી જ્ઞાનાનંદમાં સ્થિરતા લાવી એકજ સ્થાને સ્થિત થયેલા હોય તે જ સિદ્ધ કહેવાય, એનાં સર્વ કાર્યો થઈ ગયાં કહેવાય અને આ ચેતનજી તો ઉચ્ચ નીચ ગોત્રમાં રખડે છે, સુરૂપ કુરૂપ થાય છે, ધનવાન નિર્ધન થાય છે, કીર્તિવંત અને અપયશને ધારણ કરનાર થાય છે વિગેરે અનેક ભાવો ધારણ કરે છે, અનેક જગોએ ઉપજે છે, મરે છે; વળી ઉપજે છે, વળી મરે છે. આ સર્વ સિદ્ધને ઘટે નહિ; માટે આ ચેતનજીને સનાતન સિદ્ધ કહેવામાં અનેક જાતનો પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે. આ જન્મ મરણ પ્રત્યક્ષ આપણે દેખી શકીએ છીએ તેથી આ ચેતનજીને સિદ્ધ સનાતન કહેવામાં પણ વિચાર થઈ આવે છે.

વળી કહાય આ ચેતન સિદ્ધ સનાતન છે છતાં પણ ઉપજે છે અને વિનાશ પામે છે એમ કહું તો પછી તેના નિત્યપણામાં અને

૩ સિદ્ધ=કૃતાર્થ. સનાતન=જુનો, પુરાણો. નિત્ય=નિત્યત્વ, નિરંતર હોવાપણું. અબાધિત=અબાધિતત્વ, દુઃખરહિતપણું. ગૌન=લોપ.

અખાધિતપણામા વાધો આવે છે અનાદિ કાળથી સિદ્ધ હોય તો તેનામા નિત્ય અને દુષ્પ રહિતપણુ કે જે મનાતન સિદ્ધત્વના શુભો છે તેમા દોષ આવે છે સિદ્ધ થયા પછી તે દશામા તે નિત્ય રહેવો જોઈએ અને ઉપજીવુ વિણસવું તે તો અનિત્યત્વ બતાવે છે તેથી તેમ જ સિદ્ધદશામા ખાધા પીડા રહિતપણુ હોવુ જોઈએ અને ઉત્પત્તિ વિનાશમાં તો ખાધા પીડાનો સભવ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેથી આત્માનો જ અભાવ થઈ જાય માટે આ ચેતનને સિદ્ધ સનાતન એકાતે કહેવા જઈએ તો તેમા પણ વાધો આવે છે ત્યારે હવે ચેતનજીને રૂપી, અરૂપી, રૂપારૂપી, સિદ્ધ-સ્વરૂપી કે શુદ્ધ મનાતન એકાતે કહી શકાય તેમ નથી, તેનું સ્વરૂપ બતાવવું મુશ્કેલ છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું મુશ્કેલ છે એમ સિદ્ધ થયું

સર્વાંગી સર્વ નય ધર્મીરે,

માને સર્વ પરમાન;

નયવાદી પલ્લો ગ્રહી પ્યારે,

કરે લરાડ ઠાન.

નિશાની૦ ૪

“(ચેતન) સર્વ રૂપે છે, સર્વ નયનો સ્વામી છે પ્રમાણુજ્ઞાન સર્વ અશે (વસ્તુને) માને છે, ત્યારે નયજ્ઞાનવાળો એક અશ હાથમા લઈને લડાઈના સ્થાનકે ઉપજાવે છે”

ભાવ-ઉપર પ્રમાણે ચેતનજીનું સ્વરૂપ કહેવામા કેટલી અગવડ આવે છે તે બતાવી હવે તેનો બહુ મુદ્દાસર ખુલાસો કરે છે. એ ચેતનજી સર્વ રૂપે છે અને સર્વ નયના સ્વામી છે જે એને પ્રમાણુ-જ્ઞાનથી સમજવા પ્રયત્ન કરે તે તેનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે, પણ જે એક નયને લઈને તેને સમજવા જાય તે તેનું સ્વરૂપ કદિ સમજવાના નથી. દાખલા તરીકે ઉપર રૂપી અરૂપી વિગેરે નિશાની બતાવવામા જે મુશ્કેલીઓ આવી તે નયવાદને લઈને આવી છે તે આપણે હવે પછી જોશું, પણ જો તેને પ્રમાણુજ્ઞાનથી સર્વ નયની અપેક્ષા ધ્યાનમા રાખીને વર્ણવવામા આવે તો લડાઈનું સ્થાન કદિ પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ

૧ પરમાનને બને જે પ્રેમામા ‘પરવાન’ શબ્દ વળે છે

૪ સર્વાંગી=સર્વ રૂપે બાળી=સ્વામી પરમાન=પ્રમાણુજ્ઞાન નયવાદી=નયજ્ઞાનવાળો પલ્લો=જોડો, અશ લગ=લાડ ઠાન=પ્રયત્ન

આ પ્રસંગે* નયનું લક્ષણ શું કહે છે તે જરા વિશેષ વિચારીએ. અનંતધર્માત્મકે વસ્તુન્યેકધર્મોન્નયનં જ્ઞાનં નયઃ વસ્તુમાં અનેક ધર્મો હોય છે તેમાંના એક ધર્મની મુખ્યતા કરી દેવી, બીજા ધર્મોનો અપલાપ પણ ન કરવો અને ગ્રહણ પણ ન કરવા તેને નય કહે છે. નય-જ્ઞાનથી હુમેશાં એક બાબત ઉપર ધ્યાન ચાલ્યું જાય છે, પછી તેને આગળ પાછળનો વિચાર રહેતો નથી એમ ન સમજવું, પણ પોતે જે મુદ્દો લીધો હોય તેને તે એવો સજ્જઠ પકડી રાખે છે કે અન્ય સર્વ બાબતોને તદ્દન ગોણું કરી નાખે છે. નયમાં તેટલા માટે અંશ-ગ્રાહી જ્ઞાન હોય છે. આપણે પાંચમા પદના અર્થમાં જોયું છે કે નયવાદમાં હુમેશાં એક અંગ ઉપર વિશેષ લક્ષ્ય રહે છે. સકલધર્મગ્રાહકં પ્રમાણં તથા સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ આવા સર્વ અંશોના જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી સર્વ દિશાથી અમુક વસ્તુ તરફ જોઈ શકે તેને પ્રમાણ-જ્ઞાન કહે છે. પ્રમાણજ્ઞાન સર્વ નયના સ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી અને તેમાં સર્વ ધર્મોનું જ્ઞાતાપણું હોવાથી તે બહુ ઉપયોગી શુદ્ધ જ્ઞાન છે અને જ્યારે નયપક્ષ છોડી પ્રમાણપક્ષપર આવી જવાય છે ત્યારે લઙ્કાઈ માત્ર બંધ પડે છે. રૂપી વિગેરે નિશાનીઓનું સ્વરૂપ હવે આપણે વિપુલ દૃષ્ટિથી વિચારીએ.

સંસારી દશામાં ચેતન ઈર્મથી આવૃત્ત છે. એ ઈર્મવર્ગણા અતિ સૂક્ષ્મ પણ રૂપી છે અને તેનાથી આ જીવ આવૃત્ત હોવાને લીધે તદ્દપેક્ષયા તેને રૂપી કહી શકાય. એ વ્યવહારનયનું વચન સમજવું.

સંગ્રહનયવાળો આત્માની સત્તા સંગ્રહે છે. તે કહે છે કે આત્મા પોતે ઉપજતો નથી, મરતો નથી, તે તો જે છે તેજ છે. વળી તેના આઠ રૂચક પ્રદેશ તો સિદ્ધની પેઠે નિરંતર ઉજ્જવળ જ રહે છે-કર્મથી લેપાતા નથી તે અપેક્ષાએ આત્માને અરૂપી કહી શકાય.

વળી વ્યવહારનય અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ આત્માને રૂપારૂપી કહી શકાય. જેટલો ભાગ તેનો કર્માવૃત્ત છે તે કર્મણુ વર્ગ-ણાની અપેક્ષાએ રૂપી કહી શકાય અને તેજ વખતે તેના રૂચક પ્રદેશ કર્મવર્ગણાથી અલિપ્ત હોવાથી તેને અરૂપી કહી શકાય અને તે રૂપી

* નયના સ્વરૂપ માટે પાંચમા પદની ત્રીજી ગાથાપરનું વિવેચન વિચારે વિસ્તારથી સ્વરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનના જૈન ગ્રંથમાં અનેક જગોએ છે.

લાવ અને અરૂપીલાવ એકી વખતે હાજર હોવાથી તદ્દપેક્ષયા આત્માને રૂપારૂપી કહી શકાય.

આત્માના આઠ રૂચક પ્રદેશ સિદ્ધ જેવા હમેશા હોય છે—રહે છે, તેથી સત્ચહનયની અપેક્ષાએ આત્માને સિદ્ધસ્વરૂપી કહી શકાય, તેમજ તેજ દૃષ્ટિથી તેને શુદ્ધ સનાતન પણ કહી શકાય. તેજ સત્ચહનયની અપેક્ષાએ તથા સમલિરૂઢનયની અપેક્ષાએ ચેતનને નિત્ય અને અખાધિત પણ કહી શકાય.

સંસારદશામાં કર્માવૃત્ત આત્માના જન્મ મરણ થાય છે તે તેના ઉત્પાદ અને વ્યય છે અને તે વ્યવહાર અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ છે તે ઉપર ખતાવ્યું છે

ઋણુસૂત્રનયવાળા અતીવ અને અનાગત કાળની અપેક્ષા ન કરે પણ વર્તમાન કાળે જે વસ્તુ જેવા ગુણે પરિણમે-વર્તે તે વસ્તુ તેવેજ પરિણામે માને મતલબ જા નય પરિણામગ્રાહી છે એ નયવાળા સિદ્ધને સિદ્ધ કહે પણ અન્યને ન કહે.

શબ્દનયની અપેક્ષાએ બોલીએ તો શબ્દમા ફેર નથી એક શબ્દના અનેક પર્યાયો હોય તે સર્વને શબ્દનયવાળા એકજ અર્થના માને છે, તે નયની અપેક્ષાએ પર્યાયભેદનો ભેદ નથી અને તેથી રૂપી અરૂપી એવો તદ્દાવત તે નયવાળા સ્વીકારતા નથી આથી ઉલટી રીતે સમલિરૂઢનયવાળા દરેક શબ્દને તેના જૂદા જૂદા અર્થમા જ માને છે તેથી આત્મા, ચેતન, જીવ વિગેરે શબ્દને પણ જૂદા જૂદા પર્યાયવાચી સમજી તેના પૃથક્ પૃથક્ અર્થ કરે છે એવભૂતનયવાળો જે સમયે જે ક્રિયા ચાલતી હોય તે સમયે તે ક્રિયાથી તે ક્રિયાયુક્ત માને છે, ક્રિયાને તેના કરનાર માથે બેઠી દે છે અને તેથી ચડાણનું કામ કરનાર આત્માને તે ચડાણ ઠગી બોલાવે છે અને સાધુની ક્રિયા કરનારને સાધુ માને છે ઋણુસૂત્રનયવાળા વર્તમાન ગુણુ જીએ છે ત્યારે એવભૂતનયવાળા વર્તમાન ક્રિયા જીએ છે નવપદવૃત્તિમા સામાયિકના વેપે બેઠેલાને સામાયિકવાળો કહેલો છે, ગૃહસ્થના વેપમા સાધુ જેવું વર્તન રાખનાર પણ ગૃહસ્થના કાર્યો કરનારને ઋણુસૂત્રનયવાળા સાધુ કહે છે ત્યારે એવભૂતનયવાળા ગૃહસ્થ કહે છે

આગમસાર ગ્રંથમાં મુનિ દેવચંદ્રજીએ ‘સિદ્ધ’ શબ્દની સાતે નયે વ્યાખ્યા કરી છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. તેઓશ્રી લખે છે કે “નૈગ-મનયને મતે સર્વ જીવ સિદ્ધ છે, કેમકે સર્વ જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ સિદ્ધ સમાન નિર્મળ છે. સંયત્નનય કહે છે કે સર્વ જીવની સત્તા સિદ્ધ સમાન છે. આ નયવાળાએ પર્યાયાર્થિકનયે કરીને જે કર્મ સહિત અવસ્થા હતી તે ટાળીને દ્રવ્યાર્થિકનયે કરીને તેની અવસ્થા અંગી-કાર કરી. વ્યવહારનયવાળો કહે છે કે જે વિદ્યાલબ્ધિગુણે કરી સિદ્ધ થયો તે સિદ્ધ. આ નયવાળે બાહ્યતપ પ્રમુખ અંગીકાર કર્યા. ઋગ્વ-સૂત્રનયની અપેક્ષાએ જે પોતાના આત્માની સિદ્ધિપણની દશા ઓળખે છે અને જેનો જ્ઞાનનો ઉપયોગ સતેજ વતં છે તે જીવ સિદ્ધ જાણવો. આ નયની અપેક્ષાએ સમકિતી જીવને સિદ્ધ સમાન કહ્યો. શબ્દન-યના મત પ્રમાણે જે શુદ્ધ શુકલધ્યાનના પરિણામે વર્તેલા હોય તેને સિદ્ધ કહેવાય છે. સમલિરૂઢ નયના મત પ્રમાણે જે કેવળજ્ઞાન, કેવળ-દર્શન અને યથાખ્યાતચારિત્રાદિ ગુણે સહિત હોય તેને સિદ્ધ કહી શકાય. આ નયના મત પ્રમાણે તેરમા અને ચૌદમા ગુણ સ્થાનકે વર્તેલા જીવ સિદ્ધ કહી શકાય. એવંભૂતનયના કહેવા પ્રમાણે જેનાં સકલ કર્મ ક્ષય થઈ લોકાંતે વિરાજમાન હોઈ અષ્ટ ગુણસંપન્ન હોય તેને જ સિદ્ધ કહી શકાય.”

આવી રીતે આત્મા તો સર્વાંગી છે, તે પોતે સર્વ નયનો સ્વામી છે, સર્વ નય તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ નયનું સ્વરૂપ તે સમજાવે છે અને તે સર્વ નયે વિદ્યમાન છે પણ એક નયથી તેનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી. દરેક નયે તેને જોઈએ અને દરેક દૃષ્ટિબિંદુ ધ્યાનમાં રાખીએ તો જ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવાનું બની શકે તેમ છે.

આ દુનિયામાં જેટલી ધર્મની લકાઈ છે તેટલી નયવાદને લાઇને થાય છે. દરેક ધર્મવાળા એક સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી તે દૃષ્ટિબિંદુથી આત્માને જોયા કરે છે અને તે મત સ્થાપન કરે છે. કમનશીએ તે વખતે અન્ય દૃષ્ટિબિંદુથી તેને જોવાનું કહેવામાં આવે છે તે તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી અને પરિણામે વાદવિવાદનું કારણ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાંસુધી નયજ્ઞાન હોઈ સર્વ નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રહેતી નથી અને તેથી પ્રમા-ણજ્ઞાનપર લક્ષ્ય જતું નથી ત્યાંસુધી કદિ પણ ઓખું સત્ય પ્રાપ્ત થતું

નથી નયજ્ઞાનમાં તદ્દન અત્ય નથી એમ કહેવાનો આશય નથી પણ તે સત્યનો અશ છે અને અશ ઉપર મધ્ધમ રહી અન્ય સત્યાશોને જો ધકેલી દેવામાં આવે તો પછી તે અપ્રમાણ વચન થઈ જાય છે જૈન-શાસ્ત્રકારે તેટલા માટે આ નયજ્ઞાન અને પ્રમાણજ્ઞાન ઉપર ખૂબ લક્ષ્ય આપ્યું છે આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે આ પદમાં કહે છે કે સર્વ નયનો સ્વામી ચેતન તો પ્રમાણજ્ઞાનને જ માન્ય કરે છે, જ્યારે અંશગ્રાહી નયજ્ઞાનવાળો લડાઈના સ્થાનકો ઉપજાવે છે. આ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી ફેલાવવામાં આવે તો અનેક ધાર્મિક ઝગડા અને લડાઈઓનો છેડો આવી જાય. વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાનવાળા અશ-ગ્રાહી જ્ઞાનવાળાની સ્ખલના કયા અને કેવી રીતે થાય છે તે સમજીને ખતાવી શકે છે આ નય અને પ્રમાણજ્ઞાન જૈનશાસ્ત્રનું મજબૂત તત્ત્વ છે અને જૈનશાસ્ત્રના જ્ઞાનની જે વિશાળતા અને વિસ્તૃતતા તેમાં સમાયલી છે તે અન્યત્ર પ્રાપ્ત થવી અશક્ય છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે હાથીની સુઢને લઈને એક અધ તેને મુશળ જેવો કહે છે, પૂછડુ હાથમાં લઈને બીજો અધ તેને વાસ જેવો કહે છે, પગ હાથમાં લઈને ત્રીજો થાલલા જેવો કહે છે, કાન હાથમાં લઈને ચોથો તેને મુપડા જેવો કહે છે, આવી રીતે નયજ્ઞાનમાં અધોઅધ પરંપરા ચાલે છે અને એ કારણથી જ દુનિયામાં મારામારી ચાલે છે ઘણાખરા પોતાની વિચારણાને પકડી રાખીને અન્યના હેતુઓ અને પગિણાઓ તપાસવાની દરકાર જ કરતા નથી. જો પ્રમાણજ્ઞાન બરાબર સમજવા યત્ન થાય તો આ સ્થિતિનો છેડો આવે અને લડાઈના સ્થાનકો અશજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે તે દૂર થાય

આ પ્રમાણજ્ઞાનથી ચેતનનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આત્માસિદ્ધ થાય છે એ ચેતન્ય સ્વરૂપ પરિણામી છે, સવનધર્મથી ઉત્પાદ વ્યવસ્થા પરિણામી છે તેથી તે પરિણામી છે, તેમ જ કર્તા અને લોકતા પણ તે જ છે કર્તા હોય તે જ લોકતા હોય, કારણકે કરનાર પોતે લોગવનાર ન હોય તો મુખમય તેને કદિ કદી શકાય નહિ મસાગીપણામાં તે સ્વદેહ પ્રમાણ છે અને પ્રત્યેક શરીરે લિંગ જીવ છે એ જીવ પાંચ કારણની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરીને સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્

જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને સાધવાથી સંપૂર્ણ, અવિનાશી, નિષ્કલંક, અસહાય, અપ્રયાસ, સ્વશુભ, નિરાવરણ, સ્વકાર્યપ્રવૃત્ત, અક્ષર, અવ્યા-
યાધ સુખમય સિદ્ધતા નીપજાવે છે. આ પ્રમાણે આત્મા સંબંધી
પ્રમાણજ્ઞાન શ્રીનયચક્રસાર ગ્રંથમાં દેવચંદ્રજીએ બતાવ્યું છે.* એનો
વધારે વિસ્તાર અનેક ગ્રંથોમાં છે જ્યાંથી તે વાંચી વિચારી જોવો
એ વિષય સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ મત કદાચહ મૂકીને સમજવા યોગ્ય છે અને
તો જ તે સમજી શકાય તેમ છે.

અનુભવગૌચર વસ્તુકોરે,

જાણવો† यह इलाज;

कहन सुननको कुछ नहि प्यारे,

आनंदधन महाराज.

નિશાની૦ ૬

“અનુભવથી જાણી શકાય તેવી વસ્તુને જાણવી એ જ (તેને
સમજવાનો) ઉપાય છે, એમાં કહેવાનું કે સાંભળવાનું કંઈ નથી. એ
આનંદરાશિ મહાત્મા છે.”

ભાવ—તમે આત્માની નિશાની પૂછો છો, પણ હું તમને એ શું
બતાવું? તમને ટુંકામાં કહું છું તે સાંભળો. જે કંઈ વસ્તુ અનુભવથી
જાણી શકાય તેવી હોય છે તેનું જ્ઞાન કરવું એ જ તેની નિશાની છે
અને એ જ તેને જાણવાનો ઉપાય છે. અનુભવજ્ઞાન એ ઇન્દ્રિયોથી
જાણી શકાય તેવું નથી, મતલબ આંખે જોઈ શકાય તેવું અથવા કાને
સાંભળી શકાય તેવું તે જ્ઞાન નથી, તેમ જ જાણનારા માણસો વચ્ચેનથી
તેને સંપૂર્ણ અંશે કહી શકે તેવું પણ તે જ્ઞાન નથી. વાત એમ છે કે
એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નિશાની બતાવવાથી કે ઉપર ઉપરની વાત કરવાથી
પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું નથી, એને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય તો તેનું જ્ઞાન
મેળવવું એ જ છે. જ્યારે અંશગ્રાહી જ્ઞાન ઉપરથી પ્રમાણજ્ઞાન થાય
ત્યારે પછી અંદરથી સ્વયમેવ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે અને તે જ્ઞાનને

* જુઓ પ્રકરણ રત્નાકર ભાગ પેલો પૃષ્ઠ ૨૪૯.

† यह अथवा यह બન્ને પાઠો છે. અર્થ એક જ છે.

‡ य गौचर=તાણે, यह अथवा यह=એ. कहन=કહેવાનું. सुनन=સાંભળવાનું.
कुछ=કંઈ.

અનુભવજ્ઞાન કહે છે એમા કહેવા સાંભળવાથી કાંઈ પત્તો ખાય તેવું નથી આ ચેતનજી સંબંધી જ્ઞાન પણ અનુભવગોચર છે તેથી તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, તેના અશે સમજવા, વિચારવા અને પરસ્પર ઘટાવવા એ જ તેના જ્ઞાનનો-તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પરમ ઉપાય છે એની અંતરે થોડી થોડી નિશાની બતાવશુ તેથી તમને કાંઈ વિશેષ બોધ થશે નહિ માટે જો તમારે પૂરેપૂરું તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો એનું મર્વ અશગ્રાહી પ્રમાણજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને એમ કરતા કરતા જ્યારે તમને સ્વયંમેવ અનુભવ જાગશે ત્યારે તમે તેને પૂરે સમજશો.

છતાં તમારે ચેતનની નિશાની જાણવી જ હોય તો હું તમને કહું છું તે સાંભળો. તે આનંદધન મહાત્મા છે, સર્વ આનંદના રાશિ છે-મમૂહ છે આનંદનું સ્વરૂપ પણ તમારે સમજવા યોગ્ય છે જેને તમે આનંદ સમજો છો તેમા કાંઈ આનંદ છે જ નહિ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ, પુત્રપ્રાપ્તિ, સ્વાદિષ્ટ ભોજન કે ઇદ્રિયોના અન્ય વિકારોનું સેવન, એમા ભોગવતી વખત પણ કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી, ભોગવ્યા પછી પણ આનંદ નથી અને એના પરિણામમા પણ આનંદ નથી. એ તો જેમ ખસ (ખુજલી) થઈ હોય અને તેને ખણવાથી આનંદ માનવામા આવે છે તેના જેવું ઇદ્રિયજન્ય સુખ છે, તત્વત એમા કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી એને બદલે તમે એક પુસ્તક વાચતા હશો કે ગણિતનું મનોચરત્ર માધ્ય કરતા હશો તે વખતે કોઈ નવીન સત્ય સમજાતાં તમારા મનમાં જે આનંદ આવશે તે તમને ઇદ્રિયભોગના આનંદ કરતા વિશેષ જાગશે. વ્યાખ્યાનમા નવીન સત્ય સાંભળ્યા પછી બે ચાર કલાક તેની મીઠાશ લાગ્યા કરશે, સામાયિકમા પ્રાપ્ત થતું અપૂર્વ જ્ઞાન કે ધ્યાનનો મહિમા તમને ઘણા દિવસો સુધી મસ્ત બનાવશે આ ખરા આનંદની વાનકીઓ છે એમા-નિરતરના આનંદમાં-સ્વરૂપમા મગ્ન રહેવું એ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, આદરવા યોગ્ય છે, અનુભવવા લાયક છે આટલી નિશાની છેવટે આત્માની બતાવી તે પ્રાપ્ત કરવાની ભલામણ કરે છે, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ભલામણ કરે છે અને બહુ કહેવા સાંભળવાની વાત દૂર મૂકવાની ભલામણ કરે છે

આખા પદનો આશય એક સુદ્ધ ઉપર જ છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત

કરી, સર્વ નકામી ઉપાધિ છોડી દઈ તેનું આનંદધન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરો અને તે માટે પ્રથમ તે કોણ છે તે બરાબર ઓળખો-મતલબ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી સ્વપરની વહેંચણુ પોતાની મેળે જ થઈ જશે અને સ્વનો આદર થતાં પરનો ત્યાગ થશે. અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે એટલે આનંદસ્વરૂપ નિરંતરે માટે પ્રગટ થશે. એ ચેતનજીનું સ્વરૂપ કેવું વિચારવા લાયક છે અને તેમાં કેટલો ચમત્કાર છે તે હજી વિશેષપણે નીચેના પદમાં બતાવે છે.

૫૬ બાવીશમું. રાગ-ગોંડી.

વિચારી કહા વિચારે,

*તેરો આગમ અગમ અથાહ.

વિચારી૦

†વિનુ આધે આધા નહિ રે,

વિન આધેય આધાર;

‡મુરગી †વીનું ઇડાં નહિ પ્યારે,

‡યા વીન મુરગકી નાર.

વિચારી૦ ?

“વિચાર કરનાર શું વિચાર કરે? તારો આગમ અગમ્ય અને અપાર છે! જેમકે આધેય વગર આધાર નથી અને આધાર વગર આધેય નથી. કુકડી વગર ઇંડું નથી અને ઇંડા વગર કુકડી નથી.”

ભાવ-આત્મસ્વરૂપની નિશાની બતાવવામાં પણ કેટલી મુશ્કેલી છે તે આપણે ઉપર જોયું, છેવટે અનુભવગોચર વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. હવે તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધારણ

* ‘આગમ અથાહ અપાર’ એવો આ પંક્તિને સ્થાને પાઠાંતર છે.

† ‘બીનું આધાર આધે નહિ રે’ એ પ્રમાણે પંક્તિ અન્ય પ્રતોમાં છે.

‡ ‘યા’ ને બદલે ‘ઇડા’ અથવા ‘હવા’ એવા પાઠો અન્યત્ર છે.

૧ વિચારી=વિચાર કરનાર. કહા=શું આગમ=શાસ્ત્ર. અગમ=સામાન્ય બુદ્ધિથી નાણી ન શકાય તેવું. અથાહ=અપાર, જેનો પાર ન પામી શકાય તેવું. બિનુ=વગર. આધે=આધેય, ધારણ કરનાર વસ્તુ અથવા અર્ધભાગ. આધા=આધાર, અર્ધ. મુરગી=કુકડી. મુરગકીનાર=કુકડી. યા=જે (કુકડાનાં ઇંડાં.)

ગીને જો રસ્તા હોઈ શકે એક બુદ્ધિશાળી માણસ પોતાની વિચાર-શક્તિ-તર્કશક્તિ દોડાવી અનુભવગોચર વસ્તુઓનું સ્વરૂપ કદાપિ અને ઘીંજું દિવ્ય જ્ઞાનથી જે મહાત્માઓ સ્વરૂપ બતાવી ગયા હોય તેને ધ્યાનમાં લઈ પોતે સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કરે મહાત્માઓ દિવ્ય જ્ઞાનબળથી વસ્તુસ્વરૂપ બતાવી ગયા છે તેને અનુસરવામાં સ્વતંત્ર વિચારનો રોધ થાય એમ લાગે છે તેથી ઘણીવાર પોતાની બુદ્ધિને વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં આગળ કરવાનો ભાવ થઈ આવે છે એવી રીતે સ્વતંત્ર વિચાર કરતા બહુ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે છે તે અત્ર બતાવે છે વસ્તુસ્વરૂપ જિનેશ્વર ભગવાને પોતાના દિવ્ય જ્ઞાનથી બતાવ્યું છે. તે પ્રમાણે અનાદિ ભાવ મમજ્ઞ્યા સિવાય અન્ય પ્રયામ કરવામાં કેવા ગોથા ખાવાં પડે છે તે અત્ર સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે અનેક વિચાર કરનારાઓ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા યત્ન કર્યા કરે છે અને અત્યાર સુધી અનેક પ્રયત્ન કર્યા છે તેમાં છેવટે ધુચ આવ્યા વગર રહી નથી તેમાં ધુચો કેવા પ્રકારની આવે છે તેનું સાધારણ સ્વરૂપ અત્ર બતાવે છે આ પદ આનંદધનજી મહારાજ જોતે જ જોલે છે એમ સમજવાનું છે એનો લય અતિ ઉદાત્ત અને ભાવ ગભીર છે

હે નાથ ! માત્ર તર્કશક્તિથી અનુમાનપ્રમાણપર વિચાર કરનાર શું વિચાર કરી શકે ? કેટલો વિચાર કરી શકે ? કયા સુધી વિચાર કરી શકે ? જો આગમપ્રમાણ ધ્યાનમાં લઈ તેને અનુસરે તો તો તેને પણ સત્ય સ્વરૂપ દીર્ઘ પ્રયત્નથી સમજાય, કારણ કે તારા આગમે કાંઈ સામાન્ય નથી, તે પણ અતિ અગમ્ય-સામાન્ય બુદ્ધિથી ન જાણી શકાય તેવા અને અપાર-જેનો પાર ન પામી શકાય તેવા છે એમાં એક તર્કશક્તિ-બાહ્ય દૃષ્ટિ ચાલી શકે તેમ નથી તારા આગમસમુદ્ર અતિ ગભીર અને ઊંડો છે એમાં સાધારણ રીતે ચાલુ પુચવી મુશ્કેલ છે, એનો સાધારણ બુદ્ધિથી પાર પામવો મુશ્કેલ છે, તો પછી તેની મદદ વગર માત્ર બાહ્ય દૃષ્ટિથી પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચાર કરનાર માણસો આગમનો પાર પણ કેમ પામી શકે અને તારુ સ્વરૂપ અને સ્વસ્વરૂપ પણ કેમ સમજી શકે ? આગમ અપાર છે તેનું કારણ એટલું છે કે એક દૃષ્ટિવાદ

અંગ નામના બારમા અંગના પાંચમા પૂર્વાનુગત ભાગમાં ગ્રૌહ પૂર્વનો સમાવેશ થાય છે અને ગ્રૌહ પૂર્વનું પ્રમાણ વિચારતાં તેનો પાર આવે તેમ નથી. આવું વિશાળ જ્ઞાન વિચ્છેદ ગરુડ છે છતાં હાલ જે છે તે પણ અતિ અગમ્ય અને અપાર છે. મતિશ્રુતજ્ઞાનાવરણીયનો અતિ ક્ષયોપશમ હોય તો કદાચ કેટલોક ભાગ વાંચી સમજી શકાય પણ તેનો પાર પામવો તે તો અશક્ય જ છે. જૈનશાસ્ત્રમાં મહુદ અદ્ભુત ભાવો બતાવેલા છે. નયનિશ્ચેપાનું સ્વરૂપ, તેના ભેદ વિભેદો, કર્મવર્ગણાનું સ્વરૂપ અને તેની અનેક પ્રકૃતિઓ તેમ જ જીવની ઉત્ક્રાન્તિ તથા ૫૩ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ એવી બારીકીથી સૂક્ષ્મ રીતે અનેક આકારમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે તેનો પાર પામવો મુશ્કેલ છે એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

વિચાર કરનાર બુદ્ધિસ્વતંત્રતાથી વિચાર કરે તેને કેવી મુશ્કેલીઓ આવે છે અને આગમમાં તે સર્વ મુશ્કેલીનો એક શબ્દમાં કેવી રીતે નીકાલ ક્યાં હોય છે તે અત્ર બતાવીને આગમજ્ઞાનની મુખ્યતા કરતાં સાથે પ્રભુસ્તુતિ કરે છે.

વ્યવહારમાં તમે સામાન્ય રીતે બુદ્ધિથી વિચાર કરશો તો જણાશે કે આધેય વગર આધાર હોઈ શકતો નથી એટલે માંહે રહેનાર વસ્તુ વગર તેને ધારણ કરનાર વસ્તુનો નામનિર્દેશ પણ સંભવિત નથી, જેમકે ઘૃતને પાત્રમાં નાખ્યું હોય તો ઘૃતનો આધાર પાત્ર ઘૃતનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે. આમાં ઘૃત આધેય છે અને પાત્ર આધાર છે; તેવી જ રીતે આધેય આધાર વગર નથી એમ પણ કહી શકાય, એટલે આધાર અમુક વસ્તુને ધારણ કરે છે તે વસ્તુને સદ્ભાવે જ તેને આધાર કહી શકાય. આથી આધેય અને આધારમાં પ્રથમ કોણ અને પશ્ચાત્ કોણ એ કહી શકાય નહિ. આધાર અને આધેય બન્નેનો સંબંધ તદ્દરૂપે તત્સ્વરૂપે અનાદિ માન્યા સિવાય અન્ય માર્ગ નથી. આ સંબંધમાં માત્ર બુદ્ધિપર વિચાર કરનાર શું કહી શકે તે વિચારો એ ગમે તેટલા ગોટા વાળે પણ એમાં અનવસ્થા દોષ અને બીજા અનેક દોષો આવ્યા વગર રહેશે નહિ. સ્યાદ્વાદનય સ્વરૂપ બતાવનાર જિનાગમ એનો સતોષકારક નીકાલ છેવટે બતાવી આપે છે તે

પ્રમાણે શાશ્વત ભાવ આપણે ઠપ્પૂલ કરીએ ત્યારે જ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવે છે

અથવા પ્રથમ પક્ષિતનો ખીણ રીતે પણ અર્થ સુગમ્ય છે અરધા ભાગ વગર કોઈ વસ્તુ અરધી થઈ શકતી નથી એટલે અર્ધ ભાગ ન હોય તો વસ્તુ અર્ધ પણ ન હોય દાખલા તરીકે પ્રદેશ કે પુદ્ગલ પરમાણુ અવિભાજ્ય છે તેનો અરધો ભાગ પણ થઈ શકતો નથી તો તે અડધો પણ થઈ શકતો નથી

તેવી જ રીતે કુકડી વગર ઇંડુ થઈ શકતું નથી અને ઇંડા વગર કુકડી થઈ શકતી નથી. કુકડીનો જન્મ ઇંડામાંથી થાય છે અને ઇંડુ કુકડીના પેટમાંથી જ નીકળે છે ત્યારે સવાલ એ થાય કે પ્રથમ ઇંડુ કે પ્રથમ કુકડી ? આ વાતનો નિવેડો કરવો જોઈએ. એ વાતનો નિવેડો કરતા પાછળ પાછળ આલ્યા જતા નિકાલ આવી શકશે નહિ, કારણ એક વગર બીજાનો સલાવ થતો નથી જ્યારે જૈન આગમદર્શિત શાશ્વત ભાવ વિચારવામાં આવે ત્યારે જ આ સવાલનો નિર્ણય થઈ શકશે જેઓ સૃષ્ટિની આદિ અને તેને ઈશ્વરકૃત માને છે તેને આ સવાલ પૂછતા તેઓ ધ્રુવવાર્ધજાય છે સમગ્ર વસ્તુઓ શેમાંથી બનાવી ? એ સવાલનો પ્રત્યુત્તર આપતા અટકી પડે છે. ચેતન જડને નીપજાવી શકે નહિ અને પરમાણુમાં ચલન થવારૂપ ઇચ્છાનો જન્મ-ઈશ્વરથી સૃષ્ટિનો જન્મ જેઓ માને છે અને તેના દ્રવ્યલુક-અલુક આદિ થયા એમ માની છેવટે કપાટ અને વસ્તુહિત્પત્તિ માને છે તેઓ પણ પરમાણુની હિત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ તેનો નિકાલ કરી શકતા નથી. તેઓ પરમાણુ તો પ્રથમ હતા એમ માની આગળ ચાલે છે પણ પરમાણુના બનાવનાર કોઈને તેઓ બતાવી શકતા નથી આ સવાલનો જવાબ જૈનશાસ્ત્રકાર અનાદિ ભાવ બતાવીને આપે છે જેમ કુકડી અને ઇંડાના દૃષ્ટાંતથી સવાલ પૂછ્યો તેમ બીજા સવાલો મુશ્કેલી બતાવવા માટે હવે પછી પૂછે છે અને તે સર્વનો જવાબ છેવટની ગાથામાં આપે છે તે બરાબર વિચારી લેવો.

મુરદા વીજ વિના નહિ,

વીજ ન મુરદા ટાર;

નિસિ વીન *દિવસ ગ્રે નહિ પ્યારે;

દિન વિન નિસિ નિરધાર.

વિચારી૦ ૨.

‘ખી વગર હુંડું કે વૃક્ષ ઉગી શકતું નથી અને હુંડા વગર કે વૃક્ષ વગર ખી થતું નથી. રાત્રિ વગર દિવસ ઘટમાન થતો નથી અને દિવસ વગર રાત્રિનો નિરધાર થઈ શકતો નથી.’”

ભાવ-એવી જ રીતે તમે વસ્તુસ્વરૂપ વિચારશો તો હુંડા વગર કે વૃક્ષ વગર ખીજ (ખી) પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહિ અને ખીની પ્રાપ્તિ વૃક્ષ વગર થઈ શકશે નહિ. સામાન્ય રીતે આપણે કેરી લઈએ તો કેરીની ગોટલી કેરીનો સદ્ભાવ અને તે આંખાનો સદ્ભાવ સૂચવે છે અને આંખો ગોટલી વગર ઉગી શકતો નથી. ત્યારે અરસ્પરસ ખીજ અને વૃક્ષનો તેમ જ ધાન્ય અને હુંડાનો સંબંધ એવો છે કે એક વગર ખીજનું અસ્તિત્વ અસંભવિત છે. એમાં વૃક્ષની ઉત્પત્તિ પ્રથમ કે ખીજની ઉત્પત્તિ પ્રથમ એ ગમે તેટલી દલીલથી કહેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે પણ તેમાં નિષ્ફળતા જ પ્રાપ્ત થશે.

તેવી જ રીતે દિવસ રાત્રિની અપેક્ષાએ છે અને રાત્રિ દિવસની અપેક્ષાએ છે. રાત્રિ ક્યારે કહી શકાય કે તેની પહેલાં દિવસ થઈ ગયો હોય અને રાત્રિની અગાઉ થયેલા દિવસને દિવસ સંજ્ઞા ત્યારે જ આપી શકાય કે તેની પહેલાં રાત્રિ થઈ ગઈ હોય. તે વિના દિવસ અને રાત્રિની ઘટના થઈ શકતી નથી. એક ખીજની ઉપર આધાર રાખતી વસ્તુઓ પૈકી એકની વિવક્ષા અન્યની પૂર્વાવસ્થા સિદ્ધ કરે છે. તેથી રાત્રિ અને દિવસ એ કાળની અપેક્ષાએ પરસ્પર એવી રીતે અવલંબન કરીને રહેલા છે કે એ બેમાંથી પ્રથમ કોણ અને પશ્ચાત્ કોણ એ કહી શકાય તેમ નથી. એ દલીલને પૂર્વ પૂર્વ રીતે પાછળ લેવાથી છેવટે અનવસ્થા પ્રસંગ આવે એટલે સષ્ટિકર્તૃત્વનો સિદ્ધાન્ત આપો-આપ પડી ભાંગે છે અને તેટલા માટે ન્યાયની દલીલ સમજાવનાર તર્કવાદીઓ અને ખાસ કરીને મીમાંસકો તથા વેદાન્તી-

* દિવસને બદલે ‘દિવસ’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ પણ દિવસ છે.

૨ ભુરજા=હુંડા, પાંખ; સામાન્ય રીતે વૃક્ષ વિશેષ. ટાર=ટાળીને, વગર. નિસિ=રાત્રિ, નિરધાર=નિર્ણય.

એા સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો સવાલ લગલગ નકામો બનાવી દઈ સૃષ્ટિને અનાદિ માને છે અને વૈશેષિકો તથા નૈયાયિકો પરમાણુને અનાદિ માને છે ત્યારે બીજાઓ અલૌકિકાસ્તુ યે માત્રા ન તાત્ત્વર્થેણ યોજયેદ અલૌકિક વસ્તુઓ (ભાવો) તર્કથી ચોજવી ન જોઈએ એવો જવાબ આપી મનુષ્યજ્ઞાનશક્તિની અથવા સ્વજ્ઞાનશક્તિની મર્યાદા બતાવે છે વિદ્વાનો સમગ્ર શક્ય છે આ કાંઈ જવાબ નથી, પણ જવાબ ઉઠાવવાની એક પદ્ધતિ છે જો એવા સવાલો વિચારવાની જ મના હોય તો પછી નકામી ચર્ચા કરવી એ જ ઉચિત નથી. બાઈબલમા પણ કહે છે કે “Thus far and no further” તમારી બુદ્ધિ આટલા સુધી જ ચાલશે અને વધારે નહિ આ તદ્દન વિચિત્ર હુકીકત છે અને મનુષ્યજ્ઞાનને અકુચિત (મકુચિત) કરનાર તથા તર્કગ્રથના પુન્તડો બંધ કરાવનાર છે અને તે એમ બતાવે છે કે પોતાની હુકીકત સ્થાપિત કરવાની તેની ઇચ્છા છે પણ પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે તેની પાસે પૂરતી દલીલો નથી તેથી જ એવો જવાબ આપવો પડે છે

સિદ્ધ સંસારી વિનું નહિ રે,

સિદ્ધ વિના સંસાર;

કરતા વિન કરણી નહિ પ્યારે,

વિન કરની કરતાર. વિચારી૦ ૩

“સિદ્ધના છવો સસારી છવ વગર ન હોઈ શકે અને સિદ્ધ વગર મસાર નથી, તેમ જ કર્તા વગર ક્રિયા નથી મંલવતી અને ક્રિયા વગર કરનાર (મલવતો નથી)”

ભાવ-સિદ્ધના છવો સમાગી છવ વગર હોઈ શકે નહિ, કારણ કે મનુષ્યભવમા માધનસપત્તિ પામી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી સિદ્ધ થવાય છે તેથી સિદ્ધના છવ મસારની અપેક્ષાએ જ છે અને સર્વ કર્મથી રહિતપણુ પ્રાપ્ત થાય તે સિદ્ધદશા મસારી દશાને અપેક્ષીને જ હોય છે અને તે વગર સમાગી છવો કહેવાઈ શકે નહિ સિદ્ધના છવ પહેલા કે મસાગી છવ પહેલા? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો અશક્ય છે અરસ્થરસ અવલગન કરીને રહેલા ભાવો એક બીજાને લઈ ને જ ક્ષયાતી ધરાવે છે અને તેથી બન્નેનો અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે

“હે આસ્થાવંત લભ્ય જીવો! આનંદરાશિ ભગવાનનાં વચનમાં રૂચિ રાખો અને શાશ્વત ભાવ (અનાદિ અનંત ભાવ) વિચારીને હે બંધુઓ! વસ્તુસ્વભાવ સર્વ અનાદિ અનંત છે એ ભાવમાં રમણ કરો.”

ભાવ-હે લભ્ય જીવો! તમે આવી રીતે ગોથાં ખાધાં કર્યો, પણ તમને તેનો પાર પ્રાપ્ત થશે નહિ, તમે અનેક ગુંથવણમાં અટવાયા કરશો; માટે હું તમને માર્ગ બતાવું છું તે વિચારી સમજો. તમે ત્રિભુવનનાથ દયાળુ ધીર વીર શાંત સદ્ગુણનિધાન ચિદ્રધન આનંદસ્વરૂપ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનાં વચનમાં શુદ્ધ આસ્થા રાખો. અમારું કહેવું એમ નથી કે તીર્થંકર મહારાજ જે કહે છે તે વિચાર કર્યા વગર કબૂલ કરી નાખો, પણ તેઓના સર્વજ્ઞપણાની પરીક્ષા કરી એક વખત તેઓની આસતા તમને જણાય તો પછી તેઓએ જે વિચાર કર્યા છે તે સમજો. અમુક વિચારો કર્યા છે તે ખરાખર છે કે નહિ તે સમજવા માટે વિચાર તરફ માન હોવું જોઈએ, સદ્ભાવ હોવો જોઈએ. પૂર્વ વ્યુદ્ધાહિત ચિત્તવાળો સત્ય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. માટે તમે તે તરફ પરિણતિ રાખો, તેમય તમારા વિચારો કરી નાખો એટલે પછી તમને સત્ય સમજશે. નયપ્રમાણથી જે ભાવો તમને સમજાય તેવા છે તે તમે વિચારશો ત્યારે મહાત્માઓનાં વચનની મહત્વતા, ગંભીરતા અને વિશાળતા તમારા ખ્યાલમાં આવશે; માટે એ વચનો તરફ તમે એકવાર સહાનુભૂતિથી જુઓ. એમ નહિ કરો તો ઉપર જે મુશ્કેલીઓ તમે જોઈ છે તેનો ખુલાસો કદિ પણ થશે નહિ.

જેઓ વિચાર કરી શકે તેવી બુદ્ધિવાળા છે તેમને વિચાર કરવાની જૈનશાસ્ત્રકારો કદિ ના પાડતા નથી, પણ આસતાની પરીક્ષા કરવાની તો જરૂર પડશે જ. જે શાસ્ત્રમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ વચન ન આવતું હોય અને જેમાં નયપ્રમાણજ્ઞાનને સ્પષ્ટ માર્ગ આપ્યો હોય તે આસપ્રાણીત શાસ્ત્ર છે એમ સમજવું. મનુષ્યની બુદ્ધિ દાબી દેનાર શાસ્ત્ર સાથે આવા વિશાળ અર્થને કાંઈ સંબંધ નથી. અલબત્ત જેઓ વિચાર કરી શકે તેટલા બુદ્ધિવૈભવવાળા ન હોય તેમને માટે તો “મહાજનો યેન ગતઃ સપન્થાઃ” એ જ માર્ગ ઉત્તમ છે.

આનંદધનજી મહારાજના સર્વ પદોમા એક વાત જોવામાં આવી હશે અને તે એ છે કે બહુ ભાગે છેલ્લી અથવા તેની આગળની પક્ષિતમા તેઓ તેનું રહસ્ય બતાવી આપે છે તેવી રીતે આ આખા પદનો ભાવ બતાવતા છેલ્લી પક્ષિતમા જૈનશાસ્ત્રનો સાર તેઓ બતાવે છે

આ સર્વ સંબધ ચિગ્સ્થાયી છે, શાશ્વત છે, અનાદિ કાળથી તે પ્રમાણે છે એમ વિચારો, એ વચનમા રટણ કરો, તક્ષીન થઈ જાઓ એટલે જે સુરકેલી તમને થઈ છે તે સર્વ દૂર થઈ જશે. તમે ખુદાએ પૃથ્વી બનાવી એમ માનશો કે પરમેશ્વરકૃત તેને માનશો તો જડમાથી ચૈતન્ય કેમ બને? બનાવવા માટે વસ્તુઓ જોઈએ તે ક્યાથી આવી? તેને કાણે અને ક્યારે બનાવી? પ્રભુને એ વસ્તુ બનાવવાનું, માયાસ્વરૂપે વ્યક્ત થવાનું અને ન્યાયાધીશની જગો પોતે રાખવાનું પ્રયોજન શું? વિગેરે અનેક સવાલો ઉત્પન્ન થશે તેના ઉત્તર તમે આપી શકશો નહિ, તેમાના એક પણ પ્રશ્નનો ખુલાસો સતોપકારક રીતે આપી શકશો નહિ અને તમે અનવસ્થા વિગેરે અનેક હેતુભાસોમા અટવાયા કરશો અનાદિ અનત ભાવ માનવાથી આ સર્વ પ્રશ્નોનું એક સાથે નિરાકરણ આવી જશે અન્ય ધર્મમા ચિરસ્થિતિ, ઉત્પાદ અને પ્રલય માનવામા આવે છે તેમા બહુ વિરોધ આવે છે સમય સમય ઉત્પાદ અને વિલય તો જૈનશાસ્ત્ર પણ માન્ય કરે છે પ્રલયના સંબધમા જે ભેદ જૈનશાસ્ત્રકાર બતાવે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે પર્યાયની અપેક્ષાએ દરેક સમય સર્વ વસ્તુઓના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા જ કરે છે પણ એકી વખતે સર્વ વસ્તુઓનો ચિરકાળ સુધી પ્રલય અન્યત્ર મનાય છે તે બુદ્ધિ ગમ્ય નથી, પ્રમાણુજ્ઞાનથી ઉલટો છે અને તેથી વસ્તુસ્વભાવ સમન્તવવામા પાછો પડે છે.

આ રીતે વિચાર કરતા વૃક્ષ પ્રથમ કે ળીજ પ્રથમ, સિદ્ધ પ્રથમ કે નસારી પ્રથમ વિગેરે પ્રશ્નોનો અવકાશ રહેતો નથી અનાદિ સંબધથી એ વસ્તુઓ એ રૂપમા રહે છે હે પ્રભુ! તારા આગમમા આ ભાવ એવી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિથી અને બુદ્ધિગમ્ય રીતે બતાવવામા આવ્યો છે કે એ સંબધી વિચાર કરતા હૃદયમા પરમ પ્રમોદ થાય છે તેની મદદ વગર વિચાર કરનારા શું વિચાર કરી શકે? તેઓ

કરવા લાગી છે અને તેથી તે જે કરે છે તે હવે બતાવે છે. સુમતિનું પોતાનું જ આ વાક્ય છે અને તે બોલે છે કે મારી મતિ આત્માને મળવા લાગી એટલે તેના લાવ એસ સમજવો કે આત્માની મતિ જે સુમતિરૂપ છે તે બન્નેનો હવે વ્યક્તરૂપે એકાકાર થતો જાય છે એટલે આત્મા હવે સુમતિ સાથે જોડાય છે. તેરમા અને ચૌદમા પદમાં સુમતિ આત્માને મંદિરે પધારવા જે વિનતિ કરતી હતી તેના કરતાં અત્રે જે મેળાપ થાય છે તે વધારે સુસ્પષ્ટ અને પ્રગતિ બતાવનાર છે તે વિચારવાથી સમજાશે.

અનુલવકલિકા જાગ્રત થતાં મતિ આત્મા સાથે મળવા લાગી તે વખતે શું લાસ થયો તે પ્રથમ જુઓ. અત્યાર સુધી મન અવ્યવસ્થિત રીતે અહીં તહીં ફર્યા કરતું હતું તે હવે નિજ સ્વરૂપ જેવા લાગ્યું; આત્મસ્મરણમાં તેને હવે જણાયું કે હું પોતે તો અનાદિ છું, અનંત છું, અવિનાશી છું, અરૂપી છું, હું જેને મારા માનતો હતો તેમાંનું કોઈ મારું નથી, હું પોતે તો સર્વથી ન્યારો છું, લિન્ગ સ્વરૂપ છું, તદ્દન અલગ છું—આવા આવા વિચારોરૂપ આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ થવા લાગ્યું અથવા એવા વિચારરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનમય આત્મા સાથે મારું મળવું થયું. આ પ્રમાણે થવા સાથે તમારું મન જે અત્યાર સુધી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શરૂપ ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફ વારંવાર ખેંચાઈ જતું હતું અને તેના સંબંધમાં અને તેની પ્રાપ્તિમાં જ જે મન સુખ માનતું હતું, તેના વિરહમાં જે તદ્દન મુગ્ધ બની જતું હતું તે હવે તેની પાસે જતું નથી. સુમતિ સાથે મેળાપ થતાં મનની દિશા જ બદલાઈ જાય છે અને પરવસ્તુમાં રમણ કરવાની એની જે ટેવ હતી તે તદ્દન ફરી જાય છે.

વળી હે ચેતનજી! તમારે સર્વ બાબતનું આવી રીતે જ્ઞાન કરી લેવાનો આ વખત છે. જે તમને જ્ઞાન પ્રગટ નહિ થાય તો તમારો હેતુ પાર પડવો મુશ્કેલ છે. અત્યારે તમે વસ્તુસ્વરૂપ સમજી અનુલવકલિકાને વધારે ખીલવશો તો તમને બહુ મોટો લાભ થશે એ બાબતમાં સંદેહ જેવું જરા પણ નથી. જ્ઞાનનો મહિમા અપૂર્વ છે એ બાબત તમને વારંવાર બતાવવાની જરૂર નથી, તમે જાણો છો અને જ્ઞાનમય જ છો, માત્ર તેના ઉપર પ્રશ્ન કરવાની—મેલ દૂર કરવાની

જરૂર છે તે પ્રગટ કરી તમારી સ્થિતિ જુઓ, વિચારો, સમજો એ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામા અને અનુભવકલિકા વિકસ્વર કરવામા તમારે એક સુદાની બાબત સલાખવાની છે તે કહું છું તે સાલજો, તમે અભ્યાસે અનુભવજ્ઞાનની કળી કેવી રીતે બાબત કરી છે તે તો તમે જાણો છો. માયારૂપ દાસી અને તેના કુટુંબને કળજે કરી લઈને એક કે દોઢ દિવસ સુધી તેને ઘેરી લઈ તમે જરા અનુભવજ્ઞાન પામવા લાગ્યા છો. એ તમારા ધ્યાનમા ખાસ રહેલું જોઈએ તમે સારી રીતે જાણો છો કે માયા દાસી અને તેના કુટુંબીઓ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ વિગેરે એવા ખરાબ છે કે તમારો અને અનુભવનો કદિ મેળાપ થવા દેતા નથી, તેને જ્યારે તમે એક દોઢ દિવસ સુધી જરા પણ જોરમા આવવા ન દીધા ત્યારે તમને અનુભવરસનું ટીપું પ્રાપ્ત થયું છે એથી તમે સમજી લેજો કે જો તમારે અનુભવરસના પ્યાલા પીવા હોય તો એ માયા દાસી અને તેના કુટુંબીઓને જરા પણ અવકાશ આપતા નહિ તમે તેઓને જેમ અવકાશ આપશો, જેટલો અવકાશ આપશો તેમ અને તેટલે અશે તમારી અનુભવકલિકા ઘીકાતી જશે માટે તમારે મનમા દૃઢ નિશ્ચય કરવો કે આ વખત અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને તેને માટે ઇન્દ્રિયના વિષયની નજીક જવા લાયક નથી અને કપાયોને કળજે કરવાની ખાસ જરૂર છે.

એક દોઢ દિવસ એ અલ્પ કાળ બતાવનાર શબ્દ છે એનો ખાત્ર ભાવ કાઈ હોય એમ જણાતું નથી એટલા અલ્પ સમયમા કલિકા વિકસ્વર થઈ છે તો પછી પ્રયાસ કરી વિદ્ય કરનાર ભાવોને નિગ્તર ઘેરી રાખવા એ કર્તવ્યપ્રેરણા સુસ્પષ્ટ રીતે અત્ર બતાવી છે

જનમ જરા મરન વસી સારી,

અસર ન દુનિયા જેતી;

દે દેવકાય* નવા ગમે મીંચા,

કિસપર મમતા ઈતી.

અવૃ૦ ૨

* 'મેઢવકાય' એનો પાઠ એક પ્રતમા છે

૨ જરા=ઘડપણ વસી=વસ, કળજે=સાગી=કરી અસર=દોર જેતી=જેટલી દુનિયા=નિયામા રહેનાર લોકો દે દેવકાય નવા ગમે એમ પચ્છે કયું છે તને ન ગમે તો તેને ધમકાવી નાખ, જન્મ જરા મરનુપ ધરને પાડી નાખ એતી=એટલી.

ભાવ—હવે એ અનુભવરસ કેવો સુંદર છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે સુમતિ બતાવે છે. એ અનુભવરસમાં કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ નથી તેમજ શોક નથી. તમે જો શૃંગાર, હાસ્ય, વીર વિગેરે રસનું પાન કરવા જશો તો તેમાં રોગ શોક વિગેરે અનેક પ્રકારના સંસારી ભાવો જાત થશે અને તમને ત્રાસ આપશે. શૃંગાર પછવાડે વિયોગ, હાસ્ય પછવાડે રૂદ્ધ, વીર પછવાડે શોક વિગેરે પ્રત્યક્ષ રીતે જાણવામાં આવેલા છે અને અવલોકનકારની દૃષ્ટિમાં તે તદ્દૂષે દેખાય છે. વળી એ રસનાં પાન પોતે પણ અનેક વ્યાધિઓનાં કારણ થઈ પડે છે. અતિ શૃંગારરસમાં પડેલાઓને વ્યાધિઓ એવા થાય છે કે આવા ગ્રંથમાં તેનાં નામો લખવાં તે પણ અનુચિત ગણાય. આવી રીતે સ્થૂળ રસો લેવાથી રોગ, શોક, લય, દુગંધા વિગેરે ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે આ અનુભવરસનું પાન કરવામાં તેવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. સાંસારિક પ્રાણીઓ તો બિચારા માર ખાય છે તોપણ સંસારને વળગતા જાય છે અને આવા જ કારણથી સંસાર-રસિક સાહિત્યકારો કેટલીક જગોએ શાંતરસને રસ તરીકે ગણવાની પણ ના પાડે છે. એના સ્થાયી ભાવો વિગેરે શૃંગારાદિ રસોથી જૂદી જાતના હોવાથી તેમાં તેઓને આનંદ આવતો નથી, કારણકે આત્મિક આનંદ શું છે અને કેવો હોય છે તેનું તેઓને જ્ઞાન પણ થયું હોતું નથી. આ અપ્રસ્તુત વિષય છે તેથી અત્ર તેની વિશેષ ચર્ચા અસ્થાને ગણાય, પણ કહેવાનો તાત્પર્યાર્થ એ છે કે અનુભવરસમાં વિરસપણું ઉત્પન્ન કરનાર એક પણ વિપરીત ભાવ નથી.

વળી એથી પણ વિશેષ આનંદદાયક હકીકત એ છે કે અનુભવરસપાનમાં લોકવાદ સર્વ મટી જાય છે. આ કાર્ય કરવાથી લોકો આવું કહેશે, આવું ધારશે, આ પ્રમાણે વાતો કરશે એવી જે લોક-દૃષ્ટિ આપણને સામાન્ય રીતે પડી ગઈ છે તે પછી રહેતી નથી. જ્યાં આત્મિક ઉન્નતિ કરવાના એકાંત હેતુથી કોઈ પણ કાર્ય કે ત્યાગ કરવામાં આવે ત્યાં પછી અન્ય વાતો કરનારા સંસારરસિક જીવો શું કહેશે એ વિચાર કરવાનો અવકાશ જ રહેતો નથી. સંસારી જીવોનું સાધ્ય જ ઉલટું છે, તેઓની વૃત્તિ બધાને સંસારમાં જ રાખવાની હોય છે, તેથી તેઓના સાધ્યથી જે વાત થાય તે અનુભવજ્ઞાનવાળાને

કળૂલ થઈ શકે એ બહુ સલવિત જ નથી. આવું વસ્તુસ્વરૂપ સમજી જનારને એક મોટા પ્રશ્નનો ખુલાસો થઈ જાય છે, અનેક અગવડો મટી જાય છે અને માર્ગ સીધો અને સરળ થઈ જાય છે. લોકરૂચિ પ્રમાણે કામ કરનારા-પોતાના મગજને (conscience ને) દૂર મૂકી કામ કરનારા આ જન્મમા કેટલીક વાર માન પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે છે, પ્રથમ ખુરશી મેળવી શકે છે, જ્ઞાતિ, કામ કે સમૂહના આગેવાન થાય છે, પણ એમા અનુભવજ્ઞાનની વાત નથી, આત્માના વિચારની ગંધ નથી, સસારઅસારતાના વિચારનો અવકાશ પણ નથી એવા અભિપ્રાય ઉપર આ ભવના માની લીધેલા લાભ ખાતર અનેક ભવોને વધારી મૂકવાના વિચારને ભલે સામાનિક જીવો આદરણીય ગણે પણ સુમતિના મદિરે પધારનાર મુમુક્ષુ સત્ત્વવતને તો એ હારથાર્પણ જ લાગે છે.

આવા પ્રકારનો અનુભવ કે જેમા લોકવાદની પણ દરકાર રહેતી નથી તેના રસનું જ્યારે પાન કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રાણીને સંસાર વગરના, અસ્થિરતા વગરના, આદિ વગરના, પીડા વગરના, નિરૂપદ્રવ અને સુખકારી શ્રી નાથજીનો ભેટો થાય છે એટલે તે ઉત્કાન્તિ કરતો કરતો એવે સ્થાનકે પહોંચી જાય છે કે જ્યાં સસારની ઉપાધિનો સંસાર પણ લાગતો નથી, જ્યાં આત્મસ્વરૂપમા સ્થિરતા મેરૂપર્વત જેવી નિઃપ્રકંપ છે, જે સ્થિતિ ક્યારે શરૂ થઈ તે કોઈ બાણી શકતું નથી અને જે સ્થાનમા કોઈ પણ પ્રકારની બાધા-પીડા નથી એવા કલ્યાણ કરનાર અને સુખ કળનાર મિદ્ધ નિરજન દેવ સાથે મેળાપ થઈ જાય છે, તદ્દ્રૂપ થઈ જવાય છે અને સસારમા પણ ઉત્કાન્તિ દરમ્યાન તે અચળ અબાધિત સુખની વાનકી મળતી જાય છે અહીં સર્વ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેનો હેતુ માત્ર સુખપ્રાપ્તિનો જ છે અને આવું અચળ અબાધિત સ્થાન જ્યાં શિવશંકરનો નિઃસ્વર માટે મેળાપ થઈ જાય તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગમે તેટલો ત્યાગ કરવો પડે એ લોકવાદની દરકાર કર્યા વગર કરવા યોગ્ય છે એમ તો સાધારણ મમજીજીવાળો પ્રાણી પણ કળૂલ કરે અને અનુભવરસનું પાન કરનાર આવું સ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે એટલું તો નહિ, પણ અત્ર અનુભવ કરવા માહ્યા પછી તે સ્થાન પ્રાપ્ત થતા સુધીમા

પણ વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે આનંદસમૂહમાં પોતાની જ્યોતિને સમાવી દઈ જેમ સમુદ્રમાં પાણીનું ણિંદુ પડી સમુદ્ર તુલ્ય થઈ જાય, સમુદ્રમય થઈ જાય, પણ તે ત્યાં છે, વ્યક્તિરૂપે છે અને સાધારણ રીતે-સ્વરૂપે તેનો અન્ય ણિંદુઓથી અલેદ છે પણ વ્યક્તિરૂપે તેનો સર્વથા નાશ થતો નથી, તેમ સિદ્ધ અવગાહનામાં તે સ્વરૂપે સર્વ સિદ્ધ સમાન છે અને તેથી સ્વરૂપે અલેદ છે પણ તેની વ્યક્તિગત અવગાહના સિદ્ધદશામાં પણ પડે છે અને તેજ અલક્ષ્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે.

અનુભવરસનું સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું છે એમાં વૃત્તિનિરોધ એવા ઊંચા પ્રકારનો થાય છે કે અહીં પણ સિદ્ધદશાના અવ્યાખ્યાય સુખનો થોડો વધતો લાલ ધીમે ધીમે મળતો જાય છે અને છેવટે એ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. વળી લોકરૂચિ ઉપર એ દશામાં ઠમાન રહેતી નથી તેથી અને સાંસારિક લાવો ઠડવા લાગે છે તેથી મનમાં એક એવી અખંડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય ચાલે છે કે એ દશાપર એકવાર પ્રીતિ થયા પછી અન્ય રસની તુચ્છતા જણાય, અન્ય રસ પીવાની વૃત્તિમાં મતિ-જડત્વ સમજાય અને અન્ય રસના આસ્વાદનને પરભાવરમણીતી ગણાય. સુમતિ મંદિરે પધારવાથી આવી અનુભવકલિકા જાત્રત થઈ છે, હવે એ કલિકાને પોષણ આપી વધારવી એ ચેતનજીનું કામ છે. ચેતનજી તેમાં ઉદયમવંત રહે તો સુમતિ તો ચેતનજીને પોતાને મંદિરે પધારાવી અનુભવરસનું પાન કરાવ્યા કરશે એમાં સંદેહ નથી. પ્રેમનો માર્ગ એક સરખો જ છે. વેશ્યા કે કુલાંગના અનુક્રમે મંદિર કે મશાલાદાર હુંધનું પતિને પાન કરાવે છે, માયા મમતા રાગદ્વેષ કષાયનું પાન કરાવે છે અને સુમતિ અનુભવરસનું પાન કરાવે છે. હવે આ પ્રાપ્તમાં તમને જે પાન પસંદ આવે તે પીઓ અને તે માર્ગ આદરી તેનાં સરસ વિરસ પરિણામો જે તમે સમજી શકો તેવાં છે તે ચેતનજી લોગવે તેવી સ્થિતિમાં તેને મૂકો.

પદ ચોવીશમું, (રાગ-રામઝી,)

મુને મારો કવ મિલશે મનમેલુ, મુને૦

મનમેલુ વિળ કેલિ ન કલીણ,

વાલે કવલ કોડ વેલૂ.

મુને૦ ?

“મારા મનના મેળાપી સાથે મારો મેળાપ ક્યારે થશે? મનના મેળાપી વગર કોઈ રમત રમીએ નહિ (એ રમત) કોઈ મૂર્ખ રેતીના કોળીઆ વાળે (તેના જેવી છે.)”

ભાવ-સુખતિએ અલખ જ્યોતિ જગત કરવા માટે સામાન્ય રીતે ઉપર વિવેચન કર્યું, હવે તેજ હકીકત આનંદધનજી મહારાજ પોતાને ઉદ્દેશીને સવિશેષપણે કહે છે અનુભવજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય અતિ ઉદ્ધત રીતે બતાવ્યું, તે જ્ઞાનનું પરિણામ પણ સાથે બતાવ્યું એ સર્વ સાલણી આનંદધનજી મહારાજને સ્પષ્ટ સમજાયું કે આ અનુભવ-જ્ઞાન વાતો કરવાથી પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, તેને માટે દૃઢ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ અનુભવજ્ઞાનરૂપ જોય સ્વરૂપ મેળવવાના દૃઢ વિચારનો લાભ બતાવતા પોતે ઉદ્ગાર કાઢે છે કે અહો! આલુ જોય સ્વભાવનું એકરૂપ જેમા સ્વભાવે સ્વભાવનો મેળાપ થાય છે તે મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? જ્યાં મને મનનો મેળાપ થાય છે ત્યાં પ્રીતિ શોભે છે અને તેનું નામજ પ્રીતિ કહેવાય છે વ્યવહારમા પણ સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ મળે ત્યારે જ પ્રેમ થયો એમ દુનિયા માને છે જો કે તે પ્રેમમા રાગ રથૂજ પદાર્થોપર છે અને ખેંચાણ વિકારમય છે તેમજ અદ્ય કાળ સ્થાયી છે, પરંતુ આત્મિક સૃષ્ટિમાં તો સવિશેષપણે મૂળ સ્વભાવે સ્વભાવ મળે ત્યારે જ પ્રીતિ થાય છે અને ત્યારે જ તેનો નિભાવ થાય છે

માટે આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે કોઈ પણ રમત મન મળ્યા વગર કરવી નહિ એવી રીતે ઉપર ઉપરની રમત કરનારને રમતમા મજા આવતી નથી અને એવી પ્રીતિ લાખો વખત ચાલતી નથી એટલે અને જ્ઞાનસ્વભાવ મળે એ રમત રમવી ઉચિત ગણાય,

૧ કબ=ત્યારે મનમેલુ=મનનો મેળાપ, જ્ઞાન-હિ, જોય સ્વભાવનું એકરૂપ, સ્વભાવે સ્વભાવનો મેળાપ. દેલિ=રમત જેવીએ=રમીએ. કવલ=કોળીઆ વેલુ=રેતીના

કારણ તેઓ મંળતી રશિવાળા છે, પણ વિભાવદશાની સાથે ચેત-
નજી રમત કરે એ અયોગ્ય લાગે છે. આવી રમત કોઈ રમે તો તે
કેવા પ્રકારની થાય એ પણ અત્ર બતાવી આપે છે. એવી વિભાવદશાની
રમત તે રેતીના કોળીઆ જેવી છે. રેતીમાં ચીકાશ-સ્નિગ્ધતા ન હોવાને
લીધે તેના કોળીઆ વળી શકતા નથી અને કદાચ કોઈ બહારની વસ્તુ
રેતીમાં ભેળવી ચીકાશ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે અને પછી તેના કોળીઆ
વાળવામાં આવે તોપણ તે તદ્દન સ્વાદ વગરના હોવાથી તેમાં કોઈ
પ્રકારનો આનંદ આવતો નથી અને એવા કોળીઆની ચીકાશ લાંબો
વખત ટકી શકતી નથી. ટુંકામાં કહીએ તો આવા કોળીઆ વાળનાર
મૂર્ખ માણસ જ ગણાય. હે ચેતન! તેં અનાદિ કાળથી આવા રેતીના
કોળીઆ ભર્યા છે પણ તને તેમાં જરા પણ સુખ મળ્યું નથી અને
તું નિરંતર રખડ્યા કરે છે, માટે હવે તારે આવા મનમેલુ વગર
કોઈની સાથે કીડા કરવી નહિ. આવી બાહ્ય વિભાવદશાની ક્રિયામાં
કોઈ સાર નથી તે તું હવે સમજ્યો છો, તેથી જે જ્ઞેય ભાવમાં રોગ
શોક નથી, જ્યાં શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિદાનંદધન સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ છે
એ સ્વભાવ સાથે મેળાપ કરવાનો તારો વિચાર થયો છે તે જ ઈશ્વર
છે, તે જ કર્તવ્ય છે અને તે જ પ્રાપ્તવ્ય છે.

આપ મિત્રાથી અંતર રાખે,

સુમનુષ્ય નહીં તે લેલૂ;

આનંદધન પ્રમુ મન મિલીઆ વિળ,

કો નવિ વિલગે ચેલુ.

મુને૦ ૨

“પોતે મળનારની સાથે અંતર રાખે તે સારો માણસ નહિ પણ
પથરો સમજવો, આનંદરાશિ ભગવાન સાથે મન મળ્યા વગર કોઈ
પણ ચેલો વળગે નહિ, અથવા હે ભગવન! મન મળ્યા વગર કોઈ
ચેલો પણ વળગતો નથી.”

ભાવ-પોતાને જેની સાથે મળવાનું છે તેની જ સાથે આંતર
રાખે, તેને પોતાના હૃદયની વાત કરે નહિ, તેની સાથે બરોબર પ્રીતિ

૨ આપ=પોતે. મિત્રાથી=મળનારની સાથે. અંતર=આંતરો. સુમનુષ્ય=સારો
માણસ. લેલૂ=પથરોનો કટકો. વિલગે=વળગે. ચેલુ=ચેલો, બાળક.

ધરાવે નહિ, પ્રીતિમા પડદો રાખે, પોતાના સ્વસ્વભાવે તેને મળે નહિ, પણ અન્ય સ્વરૂપે મળે અથવા તેને મળવાના અખાડા કર્યા કરે તેને મારો માણુમ જાણવો નહિ, પણ તેને એક પથ્થર મમાન મમજવો વ્યવહારનો આ જાણીતો નિયમ છે કે પોતાના મેળાપી સાથે આતરો રૂપે તે સારો માણુસ ન ગણાય પ્રીતિ ન કરવી હોય તો જૂદી વાત છે, પણ મેળાપ તો કરવો છે અને છતાં પણ મળનાર સાથે મન ખુલ્લું મૂકી પ્રેમ જમાવવો નહિ એ ઠીક નથી દાખલા તરીકે સ્વસ્ત્રીની સાથે મેળાપ કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને તેની સાથે પ્રેમગોળી કરવી નહિ, હૃદયની વાર્તા કહેવી નહિ અને પરસ્ત્રી સાથે આસક્તિ રાખવી એ સારા પ્રતિષ્ઠિત માણુમનુ કામ નથી તેમ જ નિજ સ્વરૂપને મળવાની ઇચ્છા રાખવી અને વળી વિભાવ ઉપર પણ પ્રેમ રાખવો એ ઠીક કહેવાય નહિ પ્રીતિ કરવી તો પછી જીવિત પર્યંત ચાલે તેવી, ખુલ્લા હૃદયની અને પરભાવરમણુતા દૂર કરવાપૂર્વક કરવી કે જેથી પ્રેમ ધરાબર જામે અને આદર્શરૂપ પ્રીતિલક્ષ થાય.

હે આનદધન પ્રભુ ! દુનિયામા પણ એક જાણીતો નિયમ છે કે મેન મળ્યા વગર એક બાળક હોય તે પણ વળગતો નથી નાના બાળક તરફ તમે મદ્દલાવ બતાવશો તો તે સ્વાભાવિક રીતે તમને વળગતો આવશે, પણ તેના તરફ પ્રેમ બતાવશો નહિ તો તે તમારી દરકાર કરશે નહિ તમે તેના નજીકના સગા હો કે તમે ધનવાન અથવા વયોવૃદ્ધ હો તે વાત બાળકના મનમા અસર કરશે નહિ, તમે તેના તરફ સાચો પ્રેમ રાખશો તો જ તે તમને ચોંટતો આવશે તેવી જ રીતે આનદધન પ્રભુ સાથે મન મળ્યા વગર એટલે સ્વભાવની એકતા થયા વગર કોઈ ચેલો પણ થતો નથી સમારત્યાગની વાર્તા કાંઈ તમારા વાક્ચાતુર્ય કે ત્યાગ વૈરાગ્યપર આધાર રાખશે નહિ પણ થનાર ચેલા તરફ તમારો સદ્દલાવ હશે તો તેને તમારી ત્યાગપરિણતિપર પ્રેમ થશે અને તે ત્યાગવૃત્તિ કરશે.

આ હકીકતમા એક બહુ મુદ્દાની વાત કરી છે જેઓને સ્વભાવ જાતે કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે અત કરણપૂર્વક તે ભાવ ઉપર પ્રીતિ રાખી પરભાવરમણુતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ઉપર ઉપરના ભાવથી કાંઈ વળવાનું નથી પરભાવ ત્યાગ કરી સ્વભાવરમણુતા કર-

વાનો ઉદ્દેશ જે દરેક પદમાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યો છે અને જે મુદ્દા ઉપર ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વ પદો રચાયેલાં છે તેને અંગે આ પદમાં વિશેષ વાત એ કહી કે સ્વભાવરમણતા પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છા કરવા સાથે તેમાં જરા પણ આંતરો રાખો નહિ, તેના ઉપર દૃઢ પ્રીતિ કરો અને સાથે પરભાવરમણતા દૂર કરો. તમારી પ્રીતિ એકાંત હશે, ભાવના દૃઢ હશે, સંકલ્પ વિશુદ્ધ હશે તો જે ભાવ સાથે તમે લગ્ન કરવાની ધારણા કરો છો તે તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. અત્ર સ્વભાવશુદ્ધિ સાથે દૃઢ પ્રેમ કરવાનો અને તેમાં જરા પણ કચરો ન રાખવાનો ઉપદેશ કર્યો છે.

પદ પચીશમું, (રાગ-રામથી.)

ક્યારે મુને મિલજ્યે *માહરો સંત સનેહી, ક્યારે૦

સંત સનેહી સુરીજન પાચે,

રાચે ન ધીરજ દેહી.

ક્યારે૦ ?

“હું સંત પુરૂષો ! મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? હું સંતો ! પ્રેમવાળા સગા સંબંધી વગર આ પ્રાણી ધીરજ (સ્થિરતા) રાખી શકે નહિ.”

ભાવ-આનંદધનજી મહારાજ પોતે ઉપરના પદમાં એક અતિ મહત્વતવાળું સત્ય બતાવી હવે સંતોની પાસે પૃચ્છા કરે છે કે હું સંતો ! મારા સ્નેહને યોગ્ય એ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જરા પણ અંતર રાખ્યા સિવાય મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? જ્યારે અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એમ એક વખત પ્રતીતિ થાય ત્યાર પછી મનમાં તે મેળવવા માટે પ્રયત્ન ઇચ્છા થાય છે અને પછી તે ક્યારે મળશે એવી ઝંખના થાય છે. આ સ્થિતિએ જ્યારે આત્મા પહોંચે ત્યારે પછી સંત પુરૂષો પાસે જઈ એ સંબંધી પૃચ્છા કરવામાં આવે એ

— માહરો શબ્દ એક પ્રતમાં નથી. સંતને બદલે ‘શાંતિ’ શબ્દ તેજ પ્રતમાં આ પંક્તિમાં અને બીજી પંક્તિમાં મૂક્યો છે.

૧ ક્યારે=કયે વખતે. મુને=મને. સંત=સંત પુરૂષો. સનેહી=મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ. સુરીજન=સગા, સ્વજન. પાચે=વિરહે, વિના. ધીરજ=સ્થિરતા. દેહી=દેહ ધારણ કરનાર, પ્રાણી.

સ્વાભાવિક છે. જેઓ એકાંત આત્મજગૃતિમાં ઉદ્યુક્ત રહ્યા હોય છે, સદ્ગુણગિરોમણિ હોય છે, પારકા અદ્વય ગુણને મોટો પર્વત જેવો માનનારા ગુણાનુરાગી હોય છે, જેઓનું વર્તન અતિ વિશિષ્ટ હોય છે, તે 'સંત' પુરૂષ કહેવાય છે અને તેવા મહાત્માઓ પાસેથી આવા શ્રેષ્ઠના સીધા અને સાચા જવાબની આશા રાખવી એ તદ્દન સાર્થક હકીકત છે.

આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે હૃદયવાસનાનું ગાન કરતા બોલે છે-હૈ સતો! તમે સારી રીતે જાણો છો કે વસ્તુતઃ શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપ સાથે મારે અલેદ પ્રીતિ છે, તે મારામય છે અને મારા ખરા સ્નેહી તરીકે તે જ છે કમનશીબે અત્યાર સુધી વસ્તુસ્વરૂપથી તદ્દન અજાણુ રહેલો હોવાથી હું મારા ખરા સ્નેહીને ઓળખી શક્યો નહોતો પણ હવે તમારા મેળાપ પછી અને તમારા ઉપદેશશ્રવણ પછી મને જણાયું છે કે મારા ખરા સ્નેહી તો હજી દૂર રહ્યા છે અને માયા મમતા જેની સાથે હું વળગી રહ્યો હતો તે તો મારા વિરોધી છે હવે ન્યારે સ્નેહીને ઓળખ્યા ત્યારે તો તેને મળવું જોઈએ, ત્યારે હવે આપ કૃપા કરીને કહો કે એ મારા સ્વરૂપમિત્રને હું ક્યારે મળીશ? હૈ મત પુરૂષો! તમે સારી રીતે જાણો છો કે ન્યાસુધી પ્રાણી પોતાના ખરા સજાઓને મળતો નથી ત્યાસુધી તેને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તેના મનમા ધીરજ રહેતી નથી અને તેને કાઈ ગોઠવું નથી તેવી જ રીતે આત્મા ન્યાસુધી પોતાના ખરા (આત્મિક) સજાઓને મળતો નથી ત્યાસુધી તેને સ્થિરતા આવતી નથી. સસારની સ્થિતિ-પ્રાણુ ધારણ કરવાપણું ન્યાસુધી હોય ત્યાસુધી એક સરખી સ્થિરતા કદિ આવતી નથી એ જાણીતી વાત છે સ્થિરતા-સ્વગુણુરમણુતારૂપ ચારિત્ર સિદ્ધથામા હોય છે, બાધકદશામા શરૂઆતમા તે હોતુ જ નથી અને પછી ઓછે વધતે દરજ્જે પ્રાપ્ત થતુ જાય છે, પણ ન્યારે ખરા સ્વજનો મળે ત્યારે બહુ વધારે સારી રીતે ધીરજ મળ્યા કરે છે, તેઓ પૂર્વજનો એક જાતનો મનને ટેકો મળે છે. ખરા સ્વજનો કયા છે તે વિચારતા આપણે નવમા પદમા જોયું હતું કે એનો મેળાપ જ દ્વધમા માકર મળવા જેવો સુંદર સ્વાદીષ્ટ છે અને તેઓના નામોમા પ્રથમ નામ સમતાને ઘટે છે તેની સાથે ક્ષાતિ આદિ દશ ધર્મો, ઇન્દ્રિયમયમ,

કષાયત્યાગ, યોગરૂઢનં વિગેરે આવે છે. આવા સ્વજનો સાથે મેળાપ થાય ત્યારે જ ધીરજ આવે છે, મનને આલંબન મળે છે અને હૃદયને ટેકો મળે છે. હે સંત પુરૂષો! આવા મારા સ્વજનો મને ક્યારે મળશે તે તમે હવે જણાવો. હજુ હું સ્વજનોને બહુ સારી રીતે ઓળખતો નથી, પણ તેઓ મારી સાથે ન હોવાથી મને ધીરજ રહેતી નથી અને મારા મનને શીતળતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તો તેઓ મને ક્યારે મળશે તે મને હવે તમે કૃપા કરીને કહો.

આ પ્રાણીની સંસારસ્થિતિ—દેહીપણાની સ્થિતિ પણ સ્વજનનો મેળાપ ન થાય ત્યાંસુધી લાંબી ચાલ્યા કરે છે. એક વખત તેને મૂળ સ્વભાવધર્મો સાથે મેળાપ થાય છે કે તુરત જ તેને સંસારશેરી વિસરતી જાય છે, મિત્રબુદ્ધિએ—સગપણબુદ્ધિએ માની લીધેલા માયા, મમતા, કષાય, રતિ આદિ મોહ રાજના દૂતો સાથે પ્રેમ ઘટતો જાય છે અને છેવટે સિદ્ધદશામાં નિરંતરને માટે ધીરજ પ્રાપ્ત થાય એવી અપૂર્વ આનંદમય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

જન જન આગલ અંતરગતની,

*વાતડલી કહું કેહી;

આનંદધન પ્રમુ વૈદ્ય† વિયોગે,

કીમ જીવે મધુમેહી.

ક્યારે ૦ ૨

“દરેક માણસ પાસે મનની વાત કેટલી કહું? આનંદરાશિ લગવાનરૂપ (કુશળ) વૈદ્યના વિયોગે જેને મધુ પ્રમેહ થયેલ હોય તે કેવી રીતે જીવી શકે?”

ભાષ—સ્વજન ક્યારે મળશે એવો સવાલ સંત પુરૂષોને પૂછવાનું કારણ એક તો ઉપર કલ્પવામાં આવ્યું છે, તે એ હતું કે એવા મહાત્મા પુરૂષો પાસેથી બરાબર જવાબ મળી શકે, પણ તે ઉપરાંત

* ‘વાતડી કરીએ કેહી’ આ પ્રમાણે પાઠ બે પ્રતોમાં છે.

† એક પ્રતમાં વૈદ્યને બદલે વેદ શબ્દ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે.

૨ જન જન=દરેક જણ. અંતરગતની=મનની. વાતડલી=વાતો. કેહી=કેટલી. જીવે=જીવિતવ્ય ધારણ કરે. કીમ=કેમ, કેવી રીતે. મધુમેહી=મધુ પ્રમેહ—મીઠો પરમીયા થયેલો પ્રાણી.

એક બીજું ખાસ મુદ્દાનું કારણ છે અને તે એ છે કે આવી અગત્યની ખાખતમા જેને તેને વાત શું કરવી અને કેટલી કરવી? જેઓથી હું ખ મટવાનો જરા પણ સભવ નથી તેની પાસે આવી અતરંગતની ખાખતમા રોદણું રોવાથી લાલ શુ થવાનો છે અને વાત પણ એક એ ચાર કહેવાની હોય તો ઠીક, હજારો વાત કહેવાની, હજારો પ્રકારના-અનતા અનુભવ વિલાવદશામા થયેલા તે સર્વ કહી સભળાવવાનો હવે વખત આવ્યો છે તે સત પુરૂષ વગર સાલળે કોણ? અને સાલળીને વળી તેના ઉપાય કોણ બતાવે? એ તો સદાગમ સાંભળનાર હોય અને પામે પ્રજ્ઞાવિશાળા અને અગૃહીતસકેતા* બેઠેલા હોય ત્યાં આવી ભવ્ય પુરૂષ મમક્ષ જ્યારે સસારી છવ અતરંગતની વાત કરે ત્યારે તેના અનુભવોનો ખ્યાલ આવે, ધુંચનો નિકાલ થાય અને હકીકતનો પરસ્પર અબધ, કાર્યકારણભાવ અને પરિણતિભાવ ખ્યાલમા આવે. જેઓથી હું ખ મટવાનું નથી તેઓ પાસે વાતો કરવામા કોઈ પ્રકારનો લાલ નથી. અથવા મારા મનમા અનેક પ્રકારની વાતો કરવાની છે તે હે મતો! મારા સ્નેહીઓ મળે તો તેઓને કહું. દેવેકની પામે એવી વાતો કરવાથી લાલ શુ? તેથી તો ઉલટા હલકા પડવાનું થાય છે. માટે તેઓ મને ક્યારે મળશે એ કહો. ધરની વાત ધરના માણસોને કહેવી એ જ ઉચિત છે, જ્યાં ત્યાં જાળાયા ડરવું એ કાદ્યા માણસનું કામ નથી. આ અર્થ પણ મમીચીન છે

હે મતો! મને અધીર-પુરૂષ વ્યાધિ થયો છે અને તેથી મને સ્થિરતા આવતી નથી, મન મુઝાયા કરે છે અને એક સ્થાનકે ટકી શકતું નથી અને તેથી હું પણ અસ્તવ્યસ્તપણે રખડ્યા કરૂ છું આવો વ્યાધિ થયેલો માણસ તો કોઈ કુશળ વેદ મળે તો જ છવી શકે, નહિ તો તેના પ્રાણ જાય જેમ કોઈ માણસને મીઠી પેશાબનો અવવા મધુપ્રમેહનો લયકર વ્યાધિ થયો હોય તેનું જ્યારે બહુ વિદ્વાન વેદ પામે નિદાન કરાવવામા આવે-તેનો લેદ મમ-જવામા આવે ત્યારે જ તેની દવા થવાથી તે વ્યાધિઅસ્ત માણસ છવી શકે છે,

* આ સર્વ પાત્રો 'ઉપમિતિ બલપ્રપચ્યા ક્યા' ગ્રંથમા શ્રી સિદ્ધર્થિ મિત્રિએ ચિતર્યા છે તેના સમગ્રમા ત્યાં અને દર્શન અને નામિક અને વિચારવાતમક રીતે લખાવી છે

કારણ નિદાન સારી રીતે થયા પછી ચિકિત્સા તો ગમે તે કરી શકે છે. આવી રીતે મને પણ અધીરજરૂપ મધુપ્રમેહ થયો છે તો હવે તો આનંદસમૂહ લગવાન, શુદ્ધ નિરંજન દેવ, ચિદ્ધનનાનંદસ્વરૂપ પરમાત્મારૂપ વૈદનો જે યોગ થાય અને તેઓ તેનું નિદાન કરે તો પછી યોગ્ય ચિકિત્સા કરતાં વ્યાધિનું જોર નરમ પડે. હે નાથ! મારો વ્યાધિ તપાસી, તેનું નિદાન કરી મને સ્વાસ્થ્ય થાય તેમ કરો, આવું મધુપ્રમેહ જેવા વ્યાધિની વાત મારાથી જેને તેને કહી શકાય તેમ નથી. આપ કુશળ વૈદ છો, મારો વ્યાધિ લાંબા વખતનો (chronic disease) છે અને જે આપ મારો કેસ હાથમાં લઈ મારા વ્યાધિનું નિદાન કરી આપી મને વ્યાધિથી છોડાવશો તો જ મારો નિસ્તાર થશે. આવી વ્યાધિગ્રસ્ત સ્થિતિમાં આપને હું કેટલી વાત કહું. મારા સગા સ્નેહીઓ મને મળે તો તેઓની સાથે ખેત્રી જરા આનંદ મેળવું. હે નાથ! એ મારા સગા સ્નેહીઓ મને ક્યારે મળશે એ હવે આપ કૃપા કરીને કહો, હાલ તો હું તેની જ ઝંખના કહું છું, તેની જ જપ-માળા ફેરવું છું અને તમે મને મારા આ મોટા દુઃખમાંથી છોડાવી શકશો એવી દૃઢ ભાવના વિશ્વાસપૂર્વક રાખું છું.

કોઈ સાબરની પછવાડે શિકારી કુતરાઓ લાગ્યા હોય, જંગલમાં પૂર્ણ જોરથી દોડીને સાબર થાકી ગયું હોય અને પાણીની શોધ કરતું હોય તે વખતે તેને ગમે તેટલો જોરાક આપવામાં આવશે તો તેથી તેને શાંતિ થશે નહિ, એને સુંદર સરોવર પ્રાપ્ત થતાં તે પાણી પીને પોતાની તૃષ્ણા મટાડશે અને ત્યારે જ તેના જીવને શાંતિ મળશે; અથવા એક બાળક મુંબઈની બજારમાં તેની માથી ધૂટું પડી ગયું હોય તેને ગમે તેટલાં રમકડાં આપશો, બાવાનું અપાવશો કે પ્રેમથી બોલાવશો પણ તે કદિ સંતોષ પામશે નહિ, તે તો પોતાની માને બોલાવ્યા કરશે અને તે તેને મળશે ત્યારે જ તેના મનમાં શાંતિ થશે. આવી રીતે જ્યારે આપણા મનમાં પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થશે ત્યારે તરશ્યા સાબરની પેઠે અથવા માથી વિષ્ણુટા પડેલા બાળકની પેઠે અન્ય વસ્તુ કદિ આનંદ આપી શકશે નહિ. આવું પ્રકારની તૃષ્ણા થાય ત્યારે મન તે પાછળ કેવી રીતે લાગી જાય છે તે અરણ્યમાં મુસાફરી કરતી વખત સખ્ત ઉનાળામાં બપોરે તૃષ્ણા લાગે

ત્યારે પાણી માટે મુસાફરને કેવી અખના થાય છે તેનો અનુભવ કરનાર વિચારી શકશે હે પ્રભુ! મારા નાથ! મને હવે સ્વજનોને મળવાની ઇચ્છા થઈ છે અને પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની તૃષ્ણા લાગી છે તે ગમે તેમ કરીને છીપે એમ કરો. હું આપને ખાત્રીથી કહું છું કે જ્યાં-સુધી મારી તૃષ્ણા છીપશે નહિ ત્યાંસુધી મને કોઈ ઠેકાણે એન પડશે નહિ

૫૬ છત્રીશમુ, (રાગ-આગાવરી.)

અવધૂ વ્યા મારું ગુન હીના,

વે ગુન ગનન પ્રવીના.

અવધૂ૦

ગાય ન જાનું વજાય ન જાનું,

ન જાનું સુર મેવા;

રીઝ ન જાનું રીઝાય ન જાનું,

ન જાનું પદ સેવા.

અવધૂ૦ ?

“હે અખડ સ્વરૂપ ભગવાન! હું ગુણથી રહિત તે (તમારી પાસે) શું માશું? (તે ભાગનાર તો) ગુણની ગણતરીમા પ્રવીણ હોય છે. હું તો ગાઈ જાણતો નથી, જાણવી જાણતો નથી તેમ જ સુરના ભેદો જાણતો નથી, તેમ જ વળી રીઝી જાણતો નથી અને રીઝાવી પણ જાણતો નથી તથા સ્વરૂપસેવા પણ જાણતો નથી (ત્યારે હું શું માશું? શા હકે માશું? કેવી રીતે માશું?)”

ભાવ-સિદ્ધ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતા આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે હે મારા નાથ! આપનામા સર્વ ગુણો પ્રગટ થયા છે અને હું તો હજી સુધી બાહ્યાત્મા જેવા રૂપે વર્તું છું. મને આપની કૃપાથી સહજ અતરાતમપણાનો લક્ષ્ય થયો છે પણ હું હજી સર્વથા ગુણહીન છું, ગુણ રહિત છું, મારામા વાસ્તવિક રીતે એક પણ ગુણ નથી, આપે હજી બધું કાર્ય બાકીમા છે અને મારી પાસે કંઈ નથી. આવો

૧ અખડ=અખડ સ્વરૂપ ભગવાન અથવા ચેતન. ગુનહીન=જેનામા ગુણો નથી અથવા હીન આચારો છે તેવા હું. ગુનગનન=ગુણની ગણતરી, ગણીત પ્રવીના=પ્રવીણ, દુર્ગિચાત જાનય=જાણતુ અથવા જાણવુ મુરમેવા=મુરના ભેગે રીઝાય=અન્યને રીઝવુ, પ્રતત કરવા પદમેવા=સ્વરૂપની સેવા.

આપની રીઝ રીઝામણ જાણતો નથી એટલેથી જ અટકતું નથી પણ આપના નિરંજન પદની સેવા કેમ કરવી, કેવી રીતે કરવી, શું સાધનોથી કરવી અને તેમ કરીને તમારું પદ કેવી રીતે માગવું તે પણ જાણતો નથી. આપના ચરણકમળની સેવા કરતાં આવડતી નથી, નહિ તો મારી આ દશા હોય નહિ. હે નાથ! આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે ત્યારે હવે મારે આપની પાસે શું માગવું? કેમ માગવું? અત્યે કેવી રીતે માગવું? મને આપની પાસે યાચના કરતાં પણ આવડતી નથી.

અથવા હે નાથ! હું આપની પાસે તે સંગીતવિદ્યા માગું કે વાદ્યવિદ્યા માગું કે સ્વરજ્ઞાન માગું? આવાં સાધનો પણ મને આવડતાં નથી ત્યારે મારે તે આપની પાસે ગુણની માગણી કરવી કે ગુણ-પ્રાપ્તિનાં સાધનોની માગણી કરવી? અને મારે ગુણો માગવા તો તે કેવી રીતે માગવા? નીચેની દરેક ગાથાનો આવી રીતે પણ અર્થ ધર્મ શકે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

વેદ ન જાનું *કિતાબ ન જાનું,

જાણું ન લક્ષણ છંદા;

તરકવાદ વિવાદ ન જાનું,

ન જાનું કવિ ફંદા.

અવધૂં ૨

“હું વેદ જાણતો નથી, કિતાબ જાણતો નથી, કવિતાનાં લક્ષણ અને છંદ જાણતો નથી; તર્કવાદ અને વિવાદ જાણતો નથી તેમ જ કવિત્વકળા જાણતો નથી.”

ભાવ-વળી હે નાથ! સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્રથી ઉદ્ધરેલા શામ, યજુર અને ઋગ્વેદ અને એ ત્રણેથી ઉદ્ધરેલો અથર્વ એ ચાર વેદ શ્રીવ્યાસજીએ વિલક્ષ્મ કરેલા છે તેમાંથી એક પણ હું જાણતો નથી. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રનો મૂળ પાયો વેદ છે. એની શ્રુતિના જૂદા જૂદા અર્થ કરીને અદ્વૈતવાદી આદિ અનેક દર્શનો ઉત્પન્ન થયાં છે અને તે એક નયને આશ્રયીને થયેલાં છે. આત્મજ્ઞાન જેને વાસ્તવિક રીતે

* કિતાબને બદલે ‘કિતેબ’ પાઠ જે પ્રતમાં છે.

૨ વેદ=ચાર વેદ, સ્વરૂપજ્ઞાન. કિતાબ=કુરાન, બક્ષીસ. છંદ=પિંગળ, સ્વભાવ. તરકવાદ=ત્યાગશાસ્ત્ર. વિવાદ=ઉત્તર પ્રતિઉત્તર. કવિફંદા=કવિત્વકળા નવી નવી રચના.

મેળવવું હોય તેણે પરસ્પર ન્યાયેક્ષી જ્ઞાનને સારી રીતે સમજવું
 જોઈએ; કારણકે અન્ય દર્શનના મૂલભૂત નયો વીતરાગ દર્શનના અગો
 છે ફક્ત તેઓનું અવધારણુ નકામું છે તેથી જ્યાંસુધી એનું જ્ઞાન
 અજાણ ન થાય ત્યાંસુધી કોઈ વખત એકાત શ્રદ્ધા થવાથી શુદ્ધ
 શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મ થઈ જવાય છે અને આત્મિક જ્ઞાન પણ અપૂર્ણ રહે
 છે આથી વેદમા શું કહ્યું છે અને તેને અન્ય દર્શનકારો સ્વમતમા
 કેવી એક પક્ષદૃષ્ટિથી ખેંચી ગયા છે તે સમજવા યોગ્ય છે. તદુપરાત
 પરસ્પરાપેક્ષાવાળા નયસમુદાયના પ્રમાણુજાનવાન સત્યગૃહાંતરે ગમે
 તે ધર્મપુન્તક લાભ કરનાર થાય છે તે પ્રતીત થાય તેવી હુકીકત છે
 હે નાથ ! આ આગ વેદમાથી એક વેદ પણ હું જાણતો નથી અથવા
 વેદ એટલે સ્વરૂપજ્ઞાન એ અર્થ લઈએ તો મને આપના યથાર્થ
 સ્વરૂપનું અપૂર્ણ જ્ઞાન પણ નથી.

તેજ પ્રમાણે હે પરમાત્મા ! મને મુસલમાનોનું પવિત્ર ધર્મ-
 શાસ્ત્ર કુરાને શરીર છે તેનું પણ જ્ઞાન નથી. સમુદ્ર જેવા વિશાળ
 જેન દર્શનમા સર્વ દર્શનસરિતાઓ આવી મળે છે અને વિશિષ્ટ
 બોધવાળાને સર્વ અન્યોમાથી સાર તુલ્ય રતો પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્
 પર સમયજ્ઞાન થવાથી તેઓનું અમત્ત સ્વરૂપ લાભમાન થાય ને
 તેથી જ ઘણે ઊંચે દરજ્જે સત્યની ઉપર રાગ થાય અગર વ્યતિરેક
 દૃષ્ટાન્તો માટે તેની જરૂર પડે ને તેથી સ્વમત સિદ્ધ થાય. તદપેક્ષયા
 આત્મિક જ્ઞાન પૂર્ણ કરવા કુરાન, ખાઈમલ, અવસ્થા વિગેરે સર્વ અન્યો
 માથી વિચારી દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવા આત્મજ્ઞાનીનું પરમ લક્ષ્ય હોય
 છે અથવા કિતાબ એટલે બક્ષીસ એ અર્થ લઈએ તો આપની બક્ષીસ
 કેવી હોય, આપની કૃપા કેમ મળે અને કેવી રીતે મળે તે પણ
 હું જાણતો નથી.

હે નાથ ! હું પિંગલના લક્ષણો પણ જાણતો નથી કે આવા
 અક્ષરનયોગથી અમુક વૃત્ત થાય કે આ છંદ માત્રામેળનો છે કે
 એમાં અમુક ગણો આવે છે. વળી ક્યા વૃત્તો મમ છે, ક્યા વિષમ છે
 વિગેરે લક્ષણો મને આવરતા નથી કે કવિતા કરીને આપની પામે
 શુભપાચના કરૂં. 'પિંગળ પાક પદ્યા વિના, કાવ્ય કરે કવિ હોય, વળી
 વ્યાકરણ વિના વદે, વાણી વિમળ ન હોય' એ સ્પષ્ટાર્થ છે અથવા

છંદ એટલે મનુષ્યોમાં વિચિત્ર સ્વભાવના આવિર્ભાવો હોય છે તે હું બરાબર સમજતો નથી, તેનાં લક્ષણો મારા ધ્યાનમાં નથી અને તેથી તેઓ વિભાવદશામાં કેવી રીતે ગુણ સાથે વર્તે છે તે મારા ખ્યાલમાં નથી. આવી રીતની હુકીકત હોવાથી હું આપની પાસે કેવી રીતે ગુણની યાચના કરું અથવા કયા ગુણોની યાચના કરું તે હું સમજતો નથી.

વસ્તુની ઘટના હેતુપણના જ્ઞાનપૂર્વક કરવી તેનું નામ તર્ક કહેવાય છે. અહીં ધૂમાડો દેખાય છે તો તેમાં અગ્નિ હોવો જોઈએ, કારણ ધૂમાડો અગ્નિનું કાર્ય છે વિગેરે તર્ક કહેવાય છે. તેને અંગે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું જ્ઞાન અને સાથે પ્રમાણ, નય અને લંગસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય ત્યારે અપેક્ષા વિગેરે સમજવાથી આત્માના અવ્યાખ્યાયપણા આદિના તર્ક કરીને આત્મસ્વરૂપનું યથાર્થ લક્ષ્ય થાય છે. એ ઉપયોગની સ્પૃતિને તર્ક કહેવાય છે. વળી એક હુકીકતને સ્થાપન કરતાં આચાર્ય અને શિષ્યનો પરસ્પર પૂર્વપક્ષ ઉત્તરપક્ષ થાય તે વાદ અને તેના ઉત્તર પ્રતિ-ઉત્તર આપવા તે વિવાદ કહેવાય છે. કુતર્ક ઉઠાવી હેતુ અને પરિણામ વગરનો વાદ કરવો તે પણ વિવાદ કહેવાય છે. આ તર્કવાદ અને વિવાદ-માંથી હું કંઈ જાણતો નથી. આ તર્કવાદ વિવાદનું શુષ્ક જ્ઞાન તત્ત્વ-જ્ઞાનનો પાર પામવા માટે ઉપયોગી નથી, કારણકે શુષ્ક વાદ અને પ્રતિવાદ કરતાં કદિ પણ તત્ત્વનો અંત પમાતો નથી એમ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ જ્ઞાનાષ્ટકમાં કહે છે, પણ હેત્વાભાસવાળી યુક્તિક્રયુક્તિથી જ્યારે અન્ય કોઈ લક્ષ્યસ્થાન ઉઠાવી દેવા ચત્ન કરતો હોય અથવા શાસ્ત્રાનુલવસિદ્ધ વસ્તુની સ્થાપના કરવી હોય ત્યારે શ્રદ્ધામાં સ્થિર રહેવા માટે આ જ્ઞાનની જરૂર છે, કારણકે તેથી આક્ષેપ કરનાર કે આતા કઈ જગોએ સ્ખલના કરે છે તે સમજાઈ જાય છે તથા સમ-જાવી શકાય છે. યથાસ્થિત તર્કના નિયમ પ્રમાણે ચર્ચા કરવી તે વાદ અને વિપરીત વાદ કરવો તે વિવાદ. આમાંનું હે-પરમાત્મા! હું કંઈ જાણતો નથી.

વળી હે પ્રભુ! હું કવિનું ચાતુર્ય અથવા તેઓની કળા જાણતો નથી. નવીન કાવ્યો બનાવવામાં અલંકારના ભેદો, રસના વિભાવો, અનુભાવો, સ્થાયી ભાવો અને તેના વિભેદો જાણવા જોઈએ એ સર્વનું મને જ્ઞાન નથી કે જેથી હું-તમારી કવિતા બનાવી તમારા

ગુણનું ગાન કરૂં, તમારા ગુણોનું કાવ્ય બનાવું અને તદ્દ્વારા તમારા ગુણોની યાચના કરૂં આ પ્રમાણે મારી સ્થિતિ છે તેથી હું પ્રભુ! હું તે આપની પાસે હજી આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન કે જે આત્મજ્ઞાન કરવાના સાધન છે તે માગુ કે આપના ગુણો માગુ? હું તે કેવી રીતે માગુ? શું માગું? ખરેખર! હું માર્ગબ્રષ્ટ થયેલો છું, મને શું કરવું તેનું જ્ઞાન નથી હું મારા નાથ! મને આપ બરાબર માર્ગપ્રતીક્ષા કરાવો.

જાપ ન જાનું જુનાવ ન જાનું,

ન જાનું *કથવાતા;

ભાવ ન જાણું ભગતી ન જાણું,

જાનું ન સીરા તાતા.

અવધૂં ૦ ૩

“આપનો જાપ જાણતો નથી, (આપ સબધી પ્રશ્નનો) જવાબ પણ જાણતો નથી, (ઉત્તમ પુરુષ-મહાત્મા) કથિત આપની વાતો જાણતો નથી, અથવા કથા વાતો જાણતો નથી, રૂચિ જાણતો નથી, ભક્તિ (ના લેહ) જાણતો નથી અને શીતળ ગરમ શું છે તે પણ જાણતો નથી”

ભાવ-નવકારવાળી આદિ સાધન હાથમા લીધા વગર મુખેથી પ્રભુનામોચ્ચારણ કરવું તે શાબ્દ જાપ કહેવાય છે અને નવકારવાળીથી અથવા હૃદયમા કમળ વિગેરેની કલ્પના કરી જાપ કરવો તે માનસ જાપ કહેવાય છે. જો આશ્રવભીતિપૂર્વક યોગજ્ઞાન યથાસ્થિત ન થયું હોય તો થોડો વખત જાપ કર્યા પછી પાછું મન ભ્રમિત થઈ જાય છે જ્યારે પ્રભુના પદની લય લાગે છે ત્યારે અતરંગિનિ-અન્યાન્યાન-સોહસોહનો અસ્ખલિત ઉચ્ચાર હોઈ છે અને તેનું બરાબર જ્ઞાન ન હોય તો તેમા અનેક પ્રકારની ભ્રમણાઓ પણ થાય છે. પ્રાણાયામ વિગેરે તેટલા માટે કાળજી અને શરીરસ્વાસ્થ્ય માટે જ ઉપયોગના

* કથિવાતા એવો પાઠાતર કવચિત્ છે પણ ખીજી ગાયના ડેલ્યા ચરણમા તે વાત આવી ગઈ છે તેથી અત્ર ઉપરનો પાઠ સમીપીન ગણ્યો છે ‘જર વાતા’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ વાતો કરી જાણતો નથી એમ થાય છે

૩ જાપ=રમરણશક્તિ જુવાણ=જવાણ કથવાતા=(ઉત્તમ જાન) કથિત વાતો=માર્ગો, કથા અને વાતો ભાવ=રૂચિ, પ્રણામ ભગતી=ભક્તિ સીરાતાતા=ટાંકા હિના

છે એમ શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના પાંચમા પ્રકાશની શરૂ-
આતમાં કહે છે. એ બાબતનો જેને નાદ લાગેલો હોય છે તે કોઈક-
વાર આત્મસ્વરૂપ જોવાના ભ્રમમાં પડી જાય છે, તેથી યોગમાર્ગના
સંપ્રદાયી જ્ઞાન વગર જાપમાં હું ઉતરી શકતો નથી. અને હે નાથ!
આપનું સ્વરૂપ માનસ પ્રત્યક્ષ પણ થતું નથી અને ત્યાંસુધી પત્ત
માત્માનો માનસિક સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાંસુધી ગમે તેટલો જ
કરવામાં આવે તો તેનો પરમાત્મદશાપ્રાપ્તિના લક્ષ્યાર્થને અંગે કોઈ
પણ ઉપયોગ નથી એ સાદી રીતે સર્મજી શકાય તેવી હકીકત છે.

વળી અન્ય કોઈ મને પૂછે કે પરમાત્મા કેવા છે તો આપને
સાક્ષાત્ સ્વરૂપનું મને દર્શન થયેલું ન હોવાથી હું કોઈ જવાબ પણ
આપી શકતો નથી. એ જવાબ કોઈ સાધારણ પ્રશ્નનો જવાબ નથી
કે તેમાં ગોટો ચાલે. આથી આપના સંબંધી પ્રશ્નના પૂછનારને સંતોષ
થાય તેવો જવાબ હું આપી શકતો નથી. વાતો તો ઘણી કંઈ છું પણ
મુદાનો એક પણ સંતોષકારક જવાબ મુદાસર આપી શકતો નથી.

તેવી જ રીતે મહાત્મા પુરૂષોત્તમે આપને સેવવાના શું શું માર્ગ
બતાવ્યા છે, કેવી વિધિ બતાવી છે તેની વાતો પણ હું બરાબર
જાણતો નથી. મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે આપને સેવવા માટે
આપના ગુણો પ્રગટ કરવા માટે શાસ્ત્રકારો અનેક વાતો કરી ગય
છે, પણ હું તેમાંનું કોઈ જાણતો નથી, અથવા જાણું છું તો બહુ ઉપર
ઉપરથી તદ્દન સાધારણ રીતે જાણું છું અને વાસ્તવિક રીતે તો તે
વાતો જાણવાનું જાણપણું કહેવાય એવું મારામાં છે જ નહિ. આપને
ગુણોની કે આપની આવા પ્રકારની અન્યકથિત વાતો પણ હું કરી
શકતો નથી ત્યારે આપ સાક્ષાત્ મળો તો હું આપને ઓળખ
શકીશ કે નહિ તે પણ અચોક્કસ છે અને આપ મળશો ત્યારે હું
આપની પાસે સમજ્યા વગર શું માગીશ? હે પ્રભુ! આવી મારી
સ્થિતિ છે.

વળી હે પ્રભુ! આપની ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકાય છે તે પણ
હું જાણતો નથી. ‘ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજનક્રમ કહ્યું રે’ એમાં
રહસ્ય છે તે હું સમજતો નથી અને આપની ભક્તિમાં એવી ચિત્તર્પ
પ્રસન્નતા થઈ હોય, એવો અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસ થઈ ગયો હોય, એવી અપૂર્વ

આત્મજ્યોતિષુ દિવ્ય દર્શન થઈ ગયું હોય એમ મારા ધ્યાનમાં નથી અને એનું કારણ એ ભક્તિ માટે ભાવ કેવા પ્રકારનો જોઈએ, રૂચિ કેવી જાયા પ્રકારની જોઈએ, સદ્ગુણ કેવી દૃઢ જોઈએ તેનું મને વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી એ જ હોય જોઈએ. ‘ભાવ વિના દાનાદિકા, ધાણો અલુણો ધાન, ભાવરસાગ મળ્યા થકી, ત્રુટે કર્મ નિદાન’ એ કાત સાચ હશે એમ મને જણાય છે, કારણકે અનેક રીતે મેં ક્રિયા કરી હશે પણ યસ્માદ્ ક્રિયા પ્રતિફલન્તિ ન માવગત્યાઃ ભાવશૂન્ય-નિરા-દરપદ્મ અથવા અન્યત્ર ચિત્તે કરી હશે તેથી આપનો સાક્ષાત્કાર કદિ થયો નથી. હું તો એવે ભક્તિ કરતો હતો પણ મને સ્પષ્ટ યોધ ન-હોતો કે આપની ભક્તિ પુષ્પચદનથી થાય કે ગુણાનુકીર્તનથી થાય કે ખમાખમણા દેવાથી થાય કે રાગ કાલીને સ્તવન બોલવાથી થાય કે ઘટ વગાડવાથી થાય. આવી રીતે ભક્તિનું સ્વરૂપ, તેના ભેદ વિભેદો સમન્ત્યા વગર અને તેની સાથે ભાવરસાગ મેળવ્યા વગર કદેલી સર્વ ભક્તિ આત્મઋદ્ધિને ઉત્પન્ન કરનાર ન થવાથી વિક્ષણ ગઈ એમ જણાય છે. વિવેકપૂર્વક દશ ત્રિક, પાંચ અભિગમ સાચવીને આશાતના પ્ત્રાણીને પ્રભુસ્વરૂપ ઓળખી પ્રેમથી સ્નેહથી એકાગ્રતાથી એક વખત આપની ખરી ભક્તિ થાય તો મારા જીવના ફેરા મટી જાય એમ સાબળ્યું છે પણ મને હજી તે આવડતું નથી, ત્યારે હું નાથ ! આપને શું કહું ? આપની પાસે શું માશું ? કેવી રીતે માશું ?

હું નાથ ! દુકામાં કહું તો હું આપને વાસ્તવિક રીતે ઓળખતો જ નથી. આપના સ્વરૂપનું મને જ્ઞાન નથી. અરે આપ ટાઢા છો કે ઉના છો, શીતળ છો કે ગરમ છો તે પણ હું જાણતો નથી મતલબ આપને વર્ષ ગધ રસ સ્પર્શદિ છે કે નહિ તેનું પણ મને જ્ઞાન નથી તમે નિરજન નિરાકાર છો કે ગરમ દડા છો તે પણ હું જાણતો નથી તેથી આપની પાસે હું શું માશું ? અથવા આત્માનો કર્મતાપ મટાડી દઈ તેને શીતળ કરે એવા હિતકાચોં કયા છે તે હું જાણતો નથી તેમ જ આત્મ અહિત કરનાર પ્રાણાતિપાતાદિ આશ્રવ છે તેને પણ હું જાણતો નથી. મતલબ આત્માને શીતળ અથવા ગરમ બનાવનાર પદાર્થોનો મને વિવેક હજી થયો નથી મારા પ્રભુ ! મારા અતર્યામી ! મારી આવી સ્થિતિ છે તેથી આપની પાસે હું કેવી રીતે અને શેની યાચના

કે પ્રભુના મંદિર પાસે આંટા માર્યા કરવા અથવા તેમનું રટણ કર્યા કરવું. આવી રીતે દૃઢ ભાવનાથી એક વસ્તુને ઇચ્છતા ઇચ્છતા કોઈ દિવસ તેનો થોગ થઈ જશે, કારણકે વસ્તુપ્રાપ્તિનો કાર્યક્રમ એ જ છે.

આનંદધનજી મહારાજના આખા પદનું સ્વરૂપ ઘણું ભાગે છેદલા પાદમાં હોય છે એ અત્ર પ્રત્યક્ષ જણાય છે. રટણ કરવાની બાબત કથિતાર્થ છે. પોતાની લઘુતા ગુણુડીનતા બતાવી પણ છેવટે માર્ગવાનું શું છે તે બાબત વ્યક્ત થતી નથી, છતાં પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા થોડું છે એવી દૃઢ ઇચ્છાને અંગે પ્રભુપદનું રટણ કરવાનો માર્ગ શોધી કાઢે છે. પ્રભુ નામનો જાપ કરતાં કરતાં તેને છેવટ ઓળખી શકાશે અને પછી તેનો અને પોતાનો અભેદભાવ સમજતાં છેવટે મંદિરમાં પ્રવેશ થઈ શકશે એ તાત્ત્વિક અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પ્રભુ નામની આવી રટણા ચાલે છે ત્યારે સ્થૂળ વિષય ક્ષાય તરફ વૃત્તિ જતી નથી, સંસારદશા તરફ ઉદાસીનતા થાય છે અને છેવટે પરમ વિશિષ્ટ ગુણાનુરાગ થતાં તે પ્રાપ્ત થાય છે. આવા પ્રકારનું ગુણુ-રટણપાણું એ મોક્ષનું ધામ છે, કારણકે એ રટણા ચાલે છે ત્યારે મનમાં એક એવા પ્રકારની શાંતિ થાય છે અને સ્થૂળ વિષયો તરફ એવી ત્યાજ્ય વૃત્તિ થાય છે કે મોક્ષધામમાં જે અખંડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે તેનો અત્ર કાંઈક સાક્ષાત્કાર થાય છે.

—*—

પદ સત્તાવીશમું, રાગ-આશાવરી.

અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે,

વિરલા અલખ લગાવે. અવધૂં

મતવાલા તો મતમેં માતા,

મઠવાલા મઠરાતા;

જડા જડાધર પડા પડાધર,

છતા છતાધર તાતા. અવધૂં ?

૧ જગ=જગત્, દુનિયાના લોકો. વિરલા=કોઈક. અલખ=અલેક, અલક્ષ્ય. લગાવે=જગાવે અથવા જાણે. મત=વૈશેષિક, સાંખ્ય વિગેરે. માતા=મસ્ત. મઠ=ચુંગેરી, શારદા-પીઠ વિગેરે મઠો. પડા=પાટ, શ્રીપૂજ્યની વિગેરે. છત=છત્ર. તાતા=ગરમ, તપ થઈ રહેલાં.

“હું નિરજન ભગવાન! જગત્નાં પ્રાણીઓ રામ રામ મુખેથી ગાય છે, પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપને ઓળખનાર તો કોઈક ભાગ્યશાળી જ હોય છે જૂઠા જૂઠા મતવાળા પોતપોતાના મતમાં મસ્ત હોય છે, મઠધારીઓ પોતાના મઠમાં આસક્ત હોય છે, જટાધારીઓ જટામાં, મૂર્તધારીઓ પોતાની પાટમાં અને છત્રધારીઓ છત્રમાં ગરમ થઈ ગયેલા હોય છે”

ભાવ-આ પદ આનંદધનજી મહારાજની ધર્મસહિષ્ણુતા બતાવે છે. એમની દૂધમાંથી પાણીને જૂઠું પાડવાની હસમુદ્ધિ કેવા ઉત્તમ પ્રકારની હતી તે આ પદથી જણાઈ આવે છે જે વૃત્તિ આ પદમાં બતાવી છે તેવી વૃત્તિ સામાન્ય થઈ જાય તો દુનિયામાં ધર્મને નામે જે અનેક ઝગડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો તુરતમાં અંત આવી જાય. મતનું રહસ્ય સમજ્યા વગર અભિમાનને લઈને જે સ્થિતિ અનેક મતોની અને મતાવલગીઓની થઈ ગઈ છે તેવી સ્થિતિ માટે જવાબદાર મનુષ્યોએ આ પદ બહુ મનન કરી વિચારવા યોગ્ય છે આ સુદા ઉપર છેવટે વિવેચન કરવાનું રાખી એ યોગી મહાત્મા અત્ર શું કહે છે તે પ્રથમ વિચારીએ

‘હું પ્રભુ! આ દુનિયાની શું સ્થિતિ થઈ છે તે આપને કહું છું તે સાલજો. દુનિયાના પ્રાણીઓ ‘રામ રામ’ ગાયા કરે છે પણ રામ કોણ છે તે સમજતા નથી, વિચારતા નથી, જાણવાની દરકાર કરતા નથી. તેઓ તો ક્રિનાઝાક્રિના યંત્રવત્ દશરથ રાજાના પુત્ર રામનું નામ લઈ જાણે છે, પણ રમતે કિતિ રામ ‘નિજ સ્વભાવમાં રમણુ કરે તે રામ’ એ ભાવ જાણતા નથી તેમ વિચારતા પણ નથી. સ્વભાવ શું? વિભાવ શું? નિજ સ્વભાવ શું? પરભાવ શું? કોને પ્રાપ્ત થાય? કેમ પ્રાપ્ત થાય? તેનું શું પરિણામ થાય? એનો તેઓ ખ્યાલ, તોલ કે વિચાર કરતા નથી, માત્ર મુખેથી રામ રામ બોલી જાય છે એ રામ શબ્દનો કેટલો વિસ્તૃત અર્થ થઈ શકે છે અને પોતાને અને એ શબ્દને શું સળધ છે, પોતે તન્મય ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ શકે તેમ છે તેનો ઘણાખરા તો વિચાર જ કરતા નથી કોઈ ભાગ્યશાળી પ્રાણી હોય છે તેજ રામ શબ્દમાં રહેલું અલક્ષ્ય સ્વરૂપ મમલું શકે છે, જાણી શકે છે વાત એમ છે કે સામાન્ય વ્યવહાર માણસો

આવા સૂક્ષ્મ આત્મસ્વરૂપને ઝોળખ્યા વગર રામ રામ પોંપટની જેમ ઘોલ્યા કરે છે, બ્યારે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે અલક્ષ્ય છે તે તો કોઈકજ સમજે છે.

(અથવા કોઈ કોઈ પ્રાણીઓ અલખને જાગૃત કરે છે, ઝોળી, લંગોટી અને મૃગચર્મ લઈ અલેક અલેક કર્યા કરે છે, પણ અલેક શું છે તે સમજતા નથી. આવો અર્થ ઠરવાને બદલે ઉપર ખતાવ્યો તે અર્થ વધારે બંધબેસતો આવે છે. રામ રામ ઘોલી જનારા તેનું અલક્ષ્ય સ્વરૂપ જાણતા નથી, માત્ર વ્યવહારથી ઉત્તરાર કર્યા જાય છે.) આવી રીતે લક્ષ્યાર્થ સ્પષ્ટ કર્યા વગર ઉત્તરાર કર્યા કરે છે તેનું પરિણામ શું આવે છે તે હવે ખતાવે છે. અત્ર રામ શબ્દ સંસારસૂચક હોય એમ સમજાય છે. કોઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા હોય, કોઈ કાંઈટને જપતા હોય, કોઈ પેગંબરને લજતા હોય, કોઈ જિનને આરાધતા હોય તે સર્વનો અત્ર સમાવેશ કરવો યોગ્ય ગણાશે. ખરી રીતે સ્વરૂપ-જ્ઞાન થવાને અંગે શું દશા થઈ છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, મીમાંસક વિગેરે મતવાળાઓ પોતપોતાના મતમાં આસક્ત રહે છે, મસ્ત રહે છે અને અન્ય શું કહે છે તે સમજ્યા વગર, તેના નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લીધા વગર, વગર સમજે તેનાપર આક્ષેપ કરવા મંડી જાય છે અને પોતે સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માના મુખમાંથી નીકળી પડ્યા છે એમ માનવા લાગી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ અન્ય મતને હલકો પાડવામાં, તેઓની સાથે લડાઈ કરવામાં અને તેઓની નિંદા કરવામાં ધર્મ સમજે છે. પોતાના મનમાં એટલા છાંડી જાય છે કે પરમતસહિષ્ણુતા શું છે તે તેઓના વિચારપથમાં પણ આવતું નથી. આવી જ રીતે મઠધારીઓ પોતાના મઠમાં આસક્ત થઈ જાય છે. તેઓની દૃષ્ટિ એટલી ટુંકી થઈ જાય છે કે પોતાના મઠની બહાર સત્ય હોઈ શકે એમ તેઓના વિચારમાં પણ આવી શકતું નથી. શંકરાચાર્યના શૃંગેરીમઠ, શારદાપીઠ વિગેરે મઠો છે તેમાં હુધરેજના મહંત, સ્વામીનંદરાયણના વડતાલ, ગઢડા વિગેરેના અને બીજા અનેક મઠો હોય છે. આ મઠનો આશ્રય કરનારા એકે તેમનો અનુયાયી વર્ગ ધર્મસર્વસ્વ પોતાના મઠમાંજ આવી ગયું હોય એમ માની લઈને ચાલે છે. ધર્મનું સત્યસ્વરૂપ મઠની બહાર હોઈ

શકે એમ તેઓના સ્વભામા પણ આવી શકતું નથી અને ખીન્ન કેઈ અન્ય દૃષ્ટિબિંદુથી સ્વરૂપ બતાવે તો વિચાર કરવાની પણ દરકાર વગર તેને હડધૂત કરી નાખે છે મઠમા મગ્નપણુ એટલી હદ સુધી થઈ જાય છે કે એક જ સરખી ધર્મવિચારણાવાળા પણ બાબુના અન્ય મહુતના મઠનો તિરસ્કાર કરવામા ધર્મ સમજે છે એ મઠ રાગથી ઉત્પન્ન થયેલુ અભિમાનજન્ય ક્ષણ છે જેનો પ્રતીકાર બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે

આવી જ રીતે હે નાથ! જટાધારી ખાખીખાવાઓ પોતાની જેટામા ગરમ રહે છે, પાટધારી શ્રીપૂજ્યો વિગેરે અનેક મતાવલખીઓ પોતાની પાટમા જ આસક્ત રહે છે અથવા પાટધારી રાજાઓ પોતાની રાજ્યગાદી-પાટમા મગ્ન રહે છે અને છત્રધારી દિવાન, મરસુખા વિગેરે પોતાના છત્રમા ગરમ રહે છે એ જટા, પાટ અને છત્રની ગરમીમા તેઓ એટલા અભિમાનને વશ રહે છે કે ધર્મનુ તત્ત્વ શું છે તે તેઓના સમજવામા કદિ પણ આવતુ નથી આટલા ઉપરથી એક વિચારશીલ મનુષ્ય તો લામુઘી કહી ગયા છે કે ધર્મસ્ય તત્ત્વ નિહિત શુદ્ધાત્મ ધર્મનુ ખરૂ તત્ત્વ તો શુદ્ધમા ભડારી દીધુ છે. આ શુદ્ધ તે કઈ સમજવી તે વિદ્વાને વિચારવાયોગ્ય છે વિચારવાથી સમજાશે કે એ શુદ્ધ તે અન્ય કોઈ નહિ પણ મતરાગ (દૃષ્ટિરાગ) જવાથી વિશુદ્ધ થયેલ ચિત્તશુદ્ધ છે આ પદપર વધારે વિચાર કરવાથી એનો આશય બરાબર ખ્યાલમા આવશે ઉપર ઉપરની હુકીકતથી સતોષ પામનારા અને તત્ત્વાતત્ત્વનો વિચાર નહિ કરનારા ઉત્કાન્તિની કઈ અવસ્થામા છે તે હવે વિચારીએ

ટખામાં આ ગાથાનો અર્થ બહુ બૂદ્ધી ગીતે ક્યો છે તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે ત્યા લખે છે તેનો ભાવ આ પ્રમાણે છે -હે આનન્દ-ધન આત્મા! જગત્ના જીવો 'રામ રામ' એવો જાપ કરે છે, એ શબ્દને રટે છે, પણ એને લઈને અલક્ષ્ય સ્વરૂપને બૂદ્ધી ગયા છે. શમને જ અલક્ષ્યપણે માની લઈ અલક્ષ્યના ઓળખાણની જરા પણ દરકાર કરતા નથી તેઓના મનમા તો એમ જ છે કે પરમ પદાર્થરૂપ રામનુ નામ અમારા હાથમા આવ્યુ છે, હવે અમારે કાઈ કાર્ય કરવાનુ બાકી નથી આ જૈન લોકો માત્ર 'જિન જિન' કરી ગયા છે પણ તેનુ

સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તે ભૂલાવામાં પડ્યા છે; પરંતુ લોકો વહિવટીય લોકો બાહ્ય વસ્તુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખનારા જ હોય છે, પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપ સમજવાવાળા તો લાખોમાં એક-કોઈ સંત પુરૂષ હોય છે. વળી વિષ્ણુ-મતધારી તેમ જ કળીર ક્ષીર પણ એમ જ કહે છે. લક્ષ્યના ઉપયોગ વિના કેવળ રામ રામનું સ્મરણ કરે તે સર્વ અંધ સંસારીઓ સમજવા-આવી રીતે રામ નામનું રટણ કરનાર જગવાસી જીવડાઓ અલખને લાખી ન શકે; જેવી રીતે ગો નામ લેવાથી અશ્વત્વ વિશિષ્ટ અશ્વની ઓળખાણ ન થાય તેમ. મઠવાસી એટલે આવેલા અભ્યાગતોની મઠમાં પરિચર્યા કરનાર એવા મઠવાસી મઠમાં માતા એટલે મગ્ન થઈ ગયા છે, તેમાં જ રક્ત થઈ ગયા છે. કોઈ વળી જટાને જ જગાવી રહ્યા છે, અંત સમયે સંન્યાસ ધારણ કરવો એને જ સિદ્ધતાનું કારણ માની રહ્યા છે, એ વગર સિદ્ધિ નથી એમ માની રહ્યા છે, કોઈ જટા ધારવા-માં જ સિદ્ધિ માની બેઠા છે. વળી કોઈક અંત સમયે લાકડાનો પટ્ટો ધાર્યા વિના સિદ્ધિ નથી એમ માનનારા છે. કેટલાક છતાં એટલે પૃથ્વી તેને ધારણ કરવામાં-ક્ષત્રિયપણામાં એટલે ક્ષત્રપ્રહારથી શત્રુ-ઓને હુઠાવી ગરીબનું રક્ષણ કરવામાં સિદ્ધિ છે એમ માની બેઠા છે. રહસ્ય એ છે કે રાજ્યમાં જે આસક્ત થયા છે તે રાજ્યપણામાં જ મગ્ન રહી તેમાં સિદ્ધિ માને છે. રાજ્ય વગર જગત્માં નીતિ કોણ પ્રવર્તાવે અને ઔરદિક દુષ્ટ જનોથી રક્ષણ કોણ કરે એમ જણાવી રાજ્યથી જ સિદ્ધિ છે એમ માને છે. હવે એ જ દૃષ્ટિથી વિચાર આગળ ચલાવે છે.

આગમ પઢિ આગમધર થાકે,

માયાધારી છાકે;

દુનિયાદાર દુનિસેં લાગે,

દાસા સવ આશાકે.

અવધૂં ૨

“આગમનો અભ્યાસ કરી આગમધારીઓ થાકી ગયા છે, માયા-વાદીઓ (પોતાના) વિચારમાં છકી જાય છે અને દુનિયાના માણસો વ્યવહારકાર્યમાં લાગ્યા કરે છે: એ સર્વ આશાના દાસ છે એમ સમજવું.”

૨. આગમ=જનાગમ અથવા વેદ. માયાધારી=માયાવાદી, વેદાન્તી. છાકે=છટી જાય દુનિસેં=વ્યવહારકાર્યમાં અથવા દુનિયામાં. દાસા=નોકરો. સવ=સર્વે.

ભાવ—જિનાગમના અભ્યાસીઓ આગમનો અભ્યાસ કરી કરીને થાકી જાય છે, પણ જો મતરાગથી મુક્ત થતા નથી તો તેઓને આત્મ-સ્વરૂપનો આશ્વાત્કાર કદિ પણ થતો નથી. અથવા ઉપર જણાવેલા મઠધારી, પટધારી, છત્રધારીઓને મમજાવવા માટે આગમધારીઓ પ્રયત્ન કરીને થાકી જાય તોપણ તેઓ કદિ સ્વરૂપ સમજવાના નથી, ગરણ એમ છે કે સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા મઠધારી વિગેરે ઇચ્છા જ કરતા નથી તેઓ તો પોતાના મઠમા આસક્ત રહે છે, તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ સમજે છે અને તેના અધરાગમા મસ્ત રહે છે જ્યાં સત્ય સ્વરૂપ મમજવાની ઇચ્છા કે પ્રવૃત્તિ નથી ત્યાં ગમે તેટલો પ્રયાસ કે દલીલ કરવામા આવે તો તે તદ્દન બીનઉપયોગી છે એ સમજાય તેવી હુકીકત છે આગમધારીને અગે આ બન્ને અર્થ બરાબર બધ-બેસતા આવે છે

અથવા આગમધારીઓ એટલે વેદાભ્યાસી એવો પણ અર્થ થાય છે તેઓ વેદનો અભ્યાસ કરી કરીને થાકી જાય છે પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અર્થ કરવાનો એક મુખ્ય નિયમ એ છે કે પ્રચલિત અર્થ ઘટી શકતો હોય ત્યાંસુધી ખેંચીને અન્ય અર્થ ઘટાવવો નહિ તે નિયમ પ્રમાણે આ અર્થ બરાબર લાગતો નથી, કાગળકે તેઓ પોતાના શાસ્ત્રને આગમ શબ્દથી ઓળખતા નથી.

અને માયાધારી—માયા—પૈસા રાખનારાઓ ધનમા છકી જાય છે અને તેમાજ મસ્ત રહે છે અથવા માયાવાદી વેદાન્તીઓ માયામય જગત્ મમજી પુરૂષ અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપમા અન્ય મત્ય હુકીકત લક્ષ્યમાં જ લેતા નથી આવી રીતે એકાવ સ્વમતાવલખીને કદિ અલક્ષ્ય સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થતો નથી જેઓ સત્ય સ્વરૂપ સમજવા માગતા હોય તેઓએ પોતાનું મન નિરતર ઉઘાડું રાખવું જોઈએ અને રાગ દુષ્ટિથી કે દ્વેષદુષ્ટિથી અમુક સ્વરૂપ કે સ્વરૂપાભાસ તરફ ન જોવું જોઈએ. જે પૂર્વ વ્યુદ્ધાહિત ચિત્તથી અભ્યાસ કરે છે તે કદિ સત્ય સૂક્ષ્મ શકતા નથી.

આવી સ્થિતિ મઠધારી, આગમધારી અને માયાધારીઓની થઈ ગઈ છે અને બાકી જે હુનિયાદારીના વ્યવહાર માણ્યો રહ્યા તે તો હુનિયાના કાર્યમા આસક્ત રહ્યા કરે છે તેઓ તો ઘર, છોકરા,

શ્રી, ધન, ધંધો, ખટપટ, સગપણ અને ણીજત અનેક પ્રસંગોમાં પરલાવરમણુ પ્રત્યક્ષ દેખાડી આપે છે. તેઓને તો સવારથી મોડી રાત સુધી અલક્ષ્ય સ્વરૂપ શું છે તે સંબંધી ચિંતા કરવાનો અવકાશ કે ચોગ્યતા જ નથી ત્યાં તેઓ પાસેથી તો શું આશા રાખવી?

અથવા આગમધારી અને માયાધારી વિગેરે ઉપર બતાવેલા સર્વ દુનિયાદારીના માણસો છે, સંસારી પ્રાણીઓ છે, સંસારથી જરા પણ ઊંચા આવેલા નથી અને દુનિયાને જ લાગી રહેલા છે, દુનિયાની મમતામાં રક્ત છે અને આશાના દાસ છે. આ અર્થ પણ સંબંધ સાથે ખેસતો આવે છે.

આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે ઉપર જણાવેલા સર્વ મતરાગી મનુષ્યો આશાના દાસ છે, મઠ હશે તો પૂજા મહિમા વધશે, રહેશે એમ સમજનારા હોય છે અને આશીલાવથી ક્રિયા કષ્ટ સહન કરનારા હોય છે. પ્રભુપ્રીત્યર્થ-ફળની અપેક્ષા વગર-નિરાશીલાવથી નિષ્કામ-પણે તેઓની એક પણ કરણી નથી અને તેમ હોવાથી તે સર્વ વસ્તુતઃ નકામી છે, ફળ વગરની છે અને ખાસ કરીને તે દેવી છે તે નીચેની ગાથામાં સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે.

અત્ર બહુ વિચારવા લાયક હકીકત કહી છે. આવા આગમધારી અને મઠધારીઓને પણ આશાના દાસ કહ્યા એ ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા લાયક બાબત છે. આશા કાંઈ ધનની જ નથી હોતી. માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની, પદવી પ્રાપ્ત કરવાની, શિષ્ય, પુસ્તક, ઉપધિ એકઠી કરવાની આશા પણ પુદ્ગળાનન્દિપણાને લીધે સંસારમાં રજળાવનારી છે, બહિરાત્મભાવની દશા છે અને એકાંત વર્ત્ય છે. આથી મોટા આગમધારીઓ પણ આવી આશાપૂર્વક કોઈ પણ અનુષ્ઠાન કરતા હોય તો તે આનંદધનજી મહારાજની દૃષ્ટિમાં દુનિયાદારી લોકો જ છે અને નીચેની ગાથામાં દુર્લભ પ્રાણ કહ્યા છે તેની ગણનામાં તે આવી શકતા નથી. આશાના વિશેષ સ્વરૂપ માંટે આ પછીના પદમાં પણ કેટલીક હકીકત બતાવવામાં આવશે.

વહિરાત્મ મૂઢા જગ જેતા,

માયા કે પેદાશી;

ઘટ્યંતર પરમાત્મ માત્રે,

દુરલભ પ્રાણી તૈતા.

અવૃ૦ ૩

“દુનિયામાં જે પ્રાણીઓ આવા છે તે બહિરાત્મભાવમાં મુઝાઈ ગયેલા છે અને માયાના ફંદામાં રહેનારા છે, (અથવા જગતના જેટલા પ્રાણીઓ માયાના ફંદામાં રહેનારા છે તે બહિરાત્મભાવમાં મૂઢ થઈ ગયેલા છે) મનમાં પરમાત્મભાવનું ધ્યાન કરે તેવા પ્રાણીઓ દુર્લભ છે—લાગ્યે મળી શકે તેવા છે.”

ભાવ—ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે જેઓ પોતાના મતમાં આગ્રહવાળા પ્રાણીઓ હોય છે, જેઓ પોતાના ધર્મના નામે ગ્ળી ખાનારા હોય છે, પણ વસ્તુતઃ જેઓ આશાના દાસ છે તેઓ બહિરાત્મભાવમાં મુઝાઈ ગયા છે અગાઉ સાતમાં પદના વિવેચનમાં બહિરાત્મ, અતરાત્મ અને પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ આપણે વિસ્તારથી જોઈ ગયા છીએ. જેઓ શરીર, ધન વિગેરેમાં આત્મભુદ્ધિ માનતા હોય તેઓ બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા હોય છે જેઓ મુખેથી એમ બોલે છે કે શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે પણ જેઓની આંતરિક પ્રવૃત્તિ પરલોકનિરપેક્ષપણે શરીરને પોપણ કરવાની, ધંદિયોને તૃપ્ત કરવાની અને ઐહિક સુખો ભોગવવાની હોય છે તેઓ પણ અત-ગત્મભાવને એટલો જ દૂર રાખે છે અને પરમાત્મભાવ તેઓથી એટલો બધો દૂર રહે છે કે વાસ્તવિક રીતે તેઓ પણ બહિરાત્મભાવમાં વર્તે છે જ્યાંસુધી આશાના તાળામાં રહેવાનું થાય, જ્યાંસુધી આશા રોળીને આ લોક અથવા પરલોકમાં ફળ ભોગવવાની ઇચ્છાથી ધર્મકગ્ળી કગ્વાનો દેખાવ કરવામાં આવે ત્યાંસુધી બહિરાત્મભાવ જ વર્તે છે એમ સમજવું આથી મતધારી, ઇત્રધારી અને આગમધારી મર્વ જ્યાંસુધી આશાના દાસ છે ત્યાંસુધી બહિરાત્મભાવમાં મુઝાઈ ગયા છે એમ અત્ર કહેવાનો આશય છે વળી આવા પ્રાણીઓ માયા-દંડના કબજામાં રહેલા છે તેઓ મોહનીય ધર્મની એટલી પ્રબળ સત્તા તળે દબાયેલા રહે છે કે ધર્મને પણ સમારનિમિત્ત

૩ બહિરાત્મ=બહિરાત્મભાવમાં મૂઝાઈ ગયેલા જગતના જેટલા
ફંદામાં પડેલા અત્મમાં દુરભિચાર, દુષ્ટિ મત રાકે તેવા, યોગી

બનાવી મૂકે છે, આથી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન અથવા અનુભવજ્ઞાન તેઓથી દૂર રહે છે. આનંદધન મહારાજ આ જ વિષય ઉપર લખતાં ચૌદમા શ્રીઅનંતનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં લખે છે કે—

ગચ્છના લેદા બહુ નયણુ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાજે;
ઉદર ભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નડીયા કલિકાલ રાજે.

સામાન્ય ગચ્છના લેદની હકીકત હૃદયચક્ષુથી જોયો નીહાળત હોય છે અને તેમાં જે આસક્ત હોય છે તેઓ તત્ત્વની વાત કરતાં લાજતા પણ નથી, મતલબ તેઓના મુખમાં તત્ત્વની વાત એક નિર્લજ્જ મનુષ્યના હૃદયમાં અધિકાર વગરની વાત જેવી લાગે છે. આવા પ્રાણીઓ ઉદરભરણ, સ્વકીર્તિસ્થાપન વિગેરે કાર્યો કરે છે અને ખરેખર આ વિષય પંચમ કાળમાં મોહ રાજાએ એમના ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવ્યું છે. અત્ર કહેવાનો આશય એ છે કે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનની વાતો કરવાને બદલે મમત્વને વશ થઈ ગચ્છના લેદો જેવી નકામી બાબતમાં અમૂલ્ય વખતનો વ્યય કરી મોહ રાજાના તાબામાં પોતાની જાતને મૂકી દઈ આવા પ્રાણીઓ પણ એક રીતે જોતાં માત્ર પેટભરાપણું કરે છે.

અથવા બન્ને પંક્તિને સાથે લઈએ તો માયાવાદી પ્રાણીઓ અહિરાત્મભાવમાં વર્તનારા છે એવો અર્થ નીકળે છે. એટલે કેટલાક વેદાન્તીઓ નેતિ નેતિ કરીને માયાવાદનું સ્થાપન કરી એક પરબ્રહ્મનો અંલેદવાદ માને છે તેઓ પણ અહિરાત્મભાવમાં જ વર્તે છે, કારણ કે પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ ધ્યાવતો અંતરાત્મભાવ એ નથી, કારણ કે તેમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ જ રહેતું નથી. આને બદલે ઉપર જણાવ્યો તે ભાવ આખા પદના અર્થને વિશેષ અનુરૂપ છે.

જેઓ હૃદયમાં પરમાત્મભાવનું ધ્યાન કરે તેવા પ્રાણીઓ તો બહુ દુર્લભ છે. ઉપર ઉપરથી ઠાઠમાઠ રાખનારા, ધર્મને નામે ધતિંગ ચલાવનારા, અહિરાત્મભાવમાં વર્તનારા પ્રાણીઓ તો બહુ છે; પરંતુ શરીરમાં જ પરમાત્મા ધિરાજમાન છે એવું યોલનારા જ માત્ર નહિ પણ તે વાતને નિરંતર સ્મરણમાં રાખનારા, તે વાતનું ધ્યાન રાખનારા અને પોતાનાં દરેક કાર્યમાં તે વાત ઉપર લક્ષ્ય આપનારા પ્રાણીઓ બહુ ઓછા હોય છે; મસ્તક મુંડાવનાર પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, મન

મુંડાવનાર બહુ અદ્ય હોય છે, ઉપર ઉપરથી રામ રામ બોલ નાગ પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, પણ તેની અલક્ષ્ય જ્યોતિને જગાવનાર પ્રાણીઓ બહુ થોડા હોય છે આજે બહુ થોડો વર્ગ અતરાત્મભાવમા વર્તનારો છે, બાકી ખરેખર ધર્મી હોવાને બદલે ધર્મી હોવાનો દાવો કરનારા અથવા ધર્મી દેખાતા પ્રાણીઓ મોટી સંખ્યામાં છે પણ તે પરમાત્મભાવની પ્રાપ્તિને અંગે તો તદ્દન નકામા જ છે

खग पद गगन मीन पद जलमें,

जो खोजे सो वीरा*;

चित्त पंकज खोजे सो चिन्ह,

रमता आनंद भौरा.

अवधू० ४

“જે (પ્રાણી) પક્ષીના પગને આકાશમાં અને માછલાના પગને પાણીમાં શોધે છે તે બેવકુફ (હોય છે), (જે) હૃદયકમળમાં શોધ કરે તે (અતરમાં) રમણ કરતા આનંદભરને ઓળખે.”

ભાવ-પક્ષીનાં પગલાને જે આકાશમાં શોધે છે અથવા માછલાના પગલાને પાણીમાં શોધે છે તે પ્રાણીને દેખીતી રીતે મૂર્ખ-ગાંડો-બેવકુફ સમજવો જમીન ઉપર મનુષ્ય અથવા તિર્યચના પગલા જાણે તે ચાલે છે ત્યારે પડી રહે છે અને માગે પગી હોય છે તો તેને તે શોધી શકે છે, પણ તેથી તે જ નિયમને અનુસરીને જે માછલાના પગલાને જળમાં અથવા પક્ષીના પગલાને આકાશમાં શોધવા જાય છે તો તેને તે મળી શકતા નથી, કારણકે તેના પગલા પડી ગ્રહતા નથી, તેવી જ રીતે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓ અતરાત્મદશામાં વર્તતા પગીની જે બહિરાત્મભાવમાં પણ પરમાત્મદશાના પગલા શોધવા પ્રયામ કરે છે, પણ તે પ્રયત્ન મિથ્યા છે

* ભૈરાવે બે 'ભૈરા' પાડ છે, અર્થ એક જ છે

† છેલ્લી પંક્તિ એક પ્રતિમા નીચે પ્રમાણે છે 'રમતા અનંદ ભરતા' રમતા ભરતા અનંદ ભરતા એવા તેનો અર્થ થાય છે વિશેષ દેશ્વર ને અર્પણ થતો નથી

૪ ખગપ=પક્ષીનું પગનું ગગન=આકાશ મીનપદ=માછલાનું પગનું મો=શોધે મો=તે ભૈરા=આવરા, બેવકુફ=મૂર્ખ પંકજ=કમળ ચિન્હ=ઓળખે રમન=રમણ કરતા ભૈરા=અનંદ

ઈતિહાસ લખવામાં આવશે ત્યારે આવા મતઆગ્રહથી દેશ કેટલો બધો પછાત પડી ગયો છે તે જણાશે. વર્તમાન સમયમાં પણ ઘણા નાના મોટા ઝગડાઓ ધર્મને નામે થાય છે. આ ઝગડાઓમાં વિશેષ ખરાબ તત્ત્વ એ છે કે તે ઝગડો કરનાર લોકો તેમ કરતી વખત ધર્મ કરતા હોય એમ માની લે છે. આથી બહિરાત્મભાવમાંથી ઉદ્ભવે આવવાનો જે એક જ પ્રસંગ-નિમિત્ત છે તે તેઓ ગુમાવી બેસે છે.

આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે કહે છે કે આ સર્વ વૃથા આળપંપાળ છે તે છોડી દો, એ સર્વ એક પ્રકારનો સંસાર છે એમ સમજો, એ સર્વ મતઆગ્રહમાં આશાનું દાસપણું છે એ વિચારો, એમાં માત્ર પોતાનું પેટભરાપણું છે તે વાત હૃદયમાં ધ્યાવો અને તેવી સ્થિતિનો ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કરો અને હૃદયકમળમાં આનંદ-ભ્રમરને શોધી તેની સાથે કામ લો, તેની સાથે રમણ કરો અને તે દશામાં પરમાત્મભાવનું સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી તન્મય થવા દૃઢ પ્રયત્ન કરો. ઉપર ઉપરના જાપ કરવાથી, અધ્યયન કરવાથી કે ઝનુની ટોળીના નાયક થવાથી અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી અને તે વગરના બધા પ્રયાસ લગલગ વિશુદ્ધ અને વિશિષ્ટ પરિણામ વગરના છે.

ચિત્તપંકજને શોધવામાં યોગને અંગે હૃદયમંડળ નાભિમંડળ ઉપર કમળની પાંખડીની કલ્પના કરી તેમાં નવ, સોળ વિગેરે અક્ષરો સાથે પદમંડળની સ્થાપના કરી પદસ્થ ધ્યાન કરવામાં આવે છે, જેનું સ્વરૂપ પદસ્થ ધ્યાનને અંગે યોગગ્રંથોમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે તે પણ અત્ર વિચારવા યોગ્ય છે. તદ્દ્વારા પણ જે હૃદયકમળ-ચિત્ત-પંકજને શોધે તે તે ઉપર રમણ કરતાં આત્મભ્રમરને જોઈ શકે છે. આ હુકીકત યોગને અંગે છે અને યોગના વિષયનો તે વિભાગ વાંચવાથી અથવા સમજવાથી ખરાબર ગ્રાહ્યમાં આવી જાય તેમ છે. તાત્પર્યાર્થ એક જ છે કે તમે બહારથી આત્મોન્નતિ થશે એમ માનો છો તે વાતમાં સત્ય નથી, તમારામાં જે મહાન્ તત્ત્વો છે તે શોધો, તેનું પૃથક્કરણ કરો અને તેની અંદર દાખલ થાઓ; ઉપર ઉપરની વાત કરતો નકામો કાળનો અને શક્તિનો વ્યય કરો નહિ. આનંદધનજી મહારાજે ધર્મને નામે ઝગડા નહિ કરવાનો અત્ર અંતરાત્મદશાના વિચાર સાથે જે બોધ આપ્યો છે તે વિવેકપુરઃસર સમજવા અને આદરવા યોગ્ય છે.

આ પદમા આનંદધનજી મહારાજે જે અદ્ભુત આશય બતાવ્યો છે તે બરાબર સમજવો, કોઈ પણ પદના લાવને એકાત દૃષ્ટિથી પોતાના વિચારને યુષ્ટિ આપવામા એથી ન જવાય એમ થવુ ખાસ જરૂરનું છે. અત્ર રામ રામ કરનારની જે સ્થિતિ વર્ણવી છે તે બહિરાત્મભાવમા વર્તતા સર્વ જીવોને લાગુ પડે છે જેઓ સાધ્ય સમજી શકતા નથી, યર્મને વ્યવહાર બનાવી દે છે અને તેને નામે ટટાઓ ઉઠાવે છે તેઓને આ પદમાથી ઘણું રહસ્ય મળશે. જેઓ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી સંસારનો ત્યાગ કરી બેઠા હોય પણ તેજ મોહના સામ્રાજ્યથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજતા ન હોય તેમણે આ પદ વાગ્વાર વાચવા યોગ્ય છે મોહનો અર્થ અત્ર રાગ ન સમજવો પણ અજ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપનુ અજાણપણુ એ અર્થ છે એમ ધ્યાનમા રાખવુ અજ્ઞાનથી ગમે તેટલા કષ્ટ કરવામા આવે પરંતુ જ્યાંસુધી આત્મસ્વરૂપના પરમ લક્ષ્યપૂર્વક ત્યાગ થતો નથી ત્યાંસુધી વસ્તુત લાભ કાંઈ મળતો નથી. મહા તપસ્યા કરવાથી કદાચ દેવેન્દ્ર કે ચક્રવર્તીની પદવી મળી જાય પણ તે વસ્તુત કાંઈ નથી આથી કોઈ પણ ગુણ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા હોય તો તેના પાયો પાકે. જોઈએ મોહઅજ્ઞાનથી થયેલા વૈરાગ્યપગ ગમે તેવા સન્યસ્ત કે હીક્ષા લેવામા આવે તો તે સર્વ બહિરાત્મભાવ છે જ્યારે વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન સાથે બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ થઈ અતરાત્મદશામા વર્તવાનુ બની આવે અને પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા સ્પષ્ટ લક્ષ્યાર્થમા રહે ત્યારે અલક્ષ્ય જ્યોતિ ભગ્નત થાય છે અને તેવુ કરનારા પ્રાણી વિરલા હોય છે પણ તેમ કરે ત્યારેજ સંસારનો પાર પમાય છે આ સ્વરૂપ બહુ મનન કરી વિચારી હૃદયમાં ઉતારવા યોગ્ય છે, વર્તનમા લાવવા યોગ્ય છે અને ખાસ અનુલવવા યોગ્ય છે

પદ અઢાવીશમુ, રાગ આશાવરી.

આગા ઓરનકી ક્યા ફીજે,

ગ્યાન સુધારસ પીજે.

આગા ૦

મટકે દ્વાર દ્વાર લોકનકે,

કૂકર આશાચારી;

‘આ માણસ રોટલીનો ટુકડો આપશે એવી આશામાં કૂતરો પૂંછડી હલાવે છે, પગે પડે છે, જમીનપર પડીને પોતાનાં મુખ અને પેટ બતાવે છે, ત્યારે ગજરાજ (હાથી) ધીરેથી ખાવા માટે આણેલા રોટલાઓ તરફ જુએ છે અને સેંકડો ઠાલાવાલા કર્યા પછી ખાસ છે.’ જેઓએ હાથીને ખવરાવવામાં કેટલી મહેનત પડે છે અને કૂતરો એક રોટલીનો ટુકડો હાથમાં રાખનારની પાસેથી તે મેળવવા સાડુ કેટલી(?) ગેલ કરે છે તે બન્ને વચ્ચેનો તફાવત અવલોકન કરીને જોયો હશે તે આશા કરનાર અને નહિ કરનારની સ્થિતિનો અંતર ખરાબર સમજી શકશે; અને એવી રીતે જ્યાંત્યાં રખડ્યા કરે છે છતાં ઘેર ઘેર ભટકનાર કૂતરાને કોઈ જગાથી લાકડીના માર અને કોઈ જગાએથી ‘હડ હડ’ ના અવાજે સાંભળવા પડે છે. આશાધારી મનુષ્યની ખરાબર આવી જ સ્થિતિ છે. ડાંટાદાર મગજવાળા શેઠી-આઓ પાસે નિજ ગુણની સ્વમુખે કથા કરવી, પર્વતે પર્વતે અને જંગલે જંગલે આશામાં રહી રખડવું, ન કરવા યોગ્ય ધંધા કરવા, ભૂખ્યા રહેવું વિગેરે અનેક વિટંબણાઓ સહન કરવી, અનેક તોફાનો મચાવી મૂકવાં અને છતાં ઘણી ખરી વખત કૂતરાના જેવી સ્થિતિમાં રહેવું—આમ આપણે બહુધા જોઈએ છીએ. આત્મસ્વરૂપથી લિપ્ત જડ વસ્તુની અથવા પર મનુષ્યની આશા કરનારની આવી સ્થિતિ થાય છે.

આશાધારીની ઉપર પ્રમાણે સ્થિતિ ધારવી. હવે જે આશીર્વાદ તજીને આત્મઅનુભવરૂપ રસમાં આસક્ત થાય છે તેને કેવો આનંદ થાય છે તે બતાવે છે. તેને પ્રથમ દરજ્જે તો નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણકે આત્માનુભવ થતી વખતે તે પરવસ્તુ સાથેનો પોતાનો સંબંધ વિવેકપૂર્વક વિચારી શકે છે અને તે સંબંધની અનિત્યતા અને સ્વરૂપથી લિપ્તતા જ્યારે તેના ધ્યાનમાં આવે છે ત્યારે તે ઈદિ પણ સ્વથી અન્ય (વસ્તુ અથવા પ્રાણી)ની આશા ન રાખવાનો નિશ્ચય કરે છે અને આ પ્રમાણે અન્યની આશા ન રાખવાના વિચાર સાથે આ જીવને આત્માનુભવનો રસ જામે છે, તેમાં તેનું રસિકપણું થાય છે અને છેવટે તેમાં તે તક્લીન થાય છે. આ આત્માનુભવરસનું પાન કરવાથી તેની કેટલે ચડે છે, મદિરાનું પાન કરવાથી જેમ કેટલે ચડે છે તેમ; પણ મદિરાપાન અને અનુભવરસના પાનમાં એક મોટો

તકાવત છે અને તે એકે મદિરાપાન કર્યા પછી થોડા વખતે તેનો કેફ ઉતરી જાય છે ત્યારે હાથ પગ તૂટે છે, શરીર શિથિળ થઈ જાય છે અને કામ કરવાનો ઉત્સાહ તદ્દન મટી જાય છે, પણ આ અનુભવ-રસનુ પાન કર્યા પછી તેની જે કેફ ચઢે છે તે તો કદિ ઉતરતી નથી, એક વખત તે કેફ ચઢી હોય તો પછી તેની ખુમારીમા જ આ જીવ પ્રગતિ કરતો જાય છે અને છેવટે અનત-છેડા વરગનુ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે, મતલબ એ કેફ ચઢ્યા પછી અનત કાળ સુધી કદિ પણ ઉતરવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી. આશાધારી કૂતરો ખારણે ખારણે રખડે છે પણ છેવટે તેનું કાઈ વળતું નથી અને નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત કરી પોતાની સહજ સમાધિરૂપ અનુભવરસનુ પાન કરી તેમા આમૃત રહેનાર પ્રાણીઓની કેફ કદિ પણ ઉતરતી નથી, તેથી પરની આશા છોડી હંધ સ્વાત્માનુભવ કરવો એ અત્ર ઉપદેશ છે વાત એમ છે કે જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાનનો આવો વિષય ચર્ચાતો હોય છે ત્યારે તો આ જીવને તેની સત્યતા સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે, પરંતુ પારકી માશામા તણાયેલો, રાગમા રાયેલો અને સસારથી આકર્ષાયેલો આ જીવ પાછો એકલો પડે છે કે બધી વાત ભૂલી જઈ પરભાવમા આસક્ત થઈ જાય છે અને પછી કૂતરાની જેમ અહીં મોઢું નાખે છે, ત્યાં મોઢું નાખે છે અને બધી જગોએથી માર ખાય છે, કોઈ વખત ટુકડો રોટલો મળે છે તોપણ તે લાખો વખત ટકતો નથી અને વળી ટુકડો રોટલો પાસે હોય તેટલો વખત પણ વધારે રોટલો મેળવવાની આશામા કૂતરાપણું તો છોડી શકતો જ નથી આ સ્થિતિ કેટલી દુઃખમય છે તે વિચારવાથી સમજાય તેવું છે.

આશા દાસીકે જે જાણ,

તે જન* જગકે દાસા;

આશા દાસી કરે જે† નાયક,

લાયક અનુભવ પ્યાસા‡

આશા ૦ ૨

* 'જન' ને સ્થાનકે 'સખ' રાખ્દ એક પ્રતમા છે

† 'જે' ને બદલે કોણક જગોએ 'જે' રાખ્દ છે ‡ પીયાસા એવો પાડાન્તર છે

૨ જાએ=જાયા, જાતા, દીકરા જન=માણસો જાએ દાસા=દુનિયાના નોકર નાયક=કેપગી, સ્વામી લાયક=યોગ્ય અનુભવધ્યામા=અનુભવની ધ્યાન, તરસ

તેમ જે આશાને દાસી તરીકે પ્રવર્તાવે અથવા તે તરીકે રાખે અને તેમ કરીને તેના ઉપર હુકમ કરીને પોતાનું કામ શેઠ સિદ્ધ કરે છે તેવી જ રીતે જે આત્મા આશાનો દાસ ન બનતાં સ્વસ્વરૂપની સિદ્ધિ માટે યોગ્ય કાર્યોમાં ધન્યજાનો પ્રયાસ કરે તો તે અનુભવને લાચક થાય છે. આ અર્થ કરવામાં 'જે નાયક આશા દાસી કરે,' એમ પદ-ચ્છેદ કરવાનો છે. આ અર્થ બહુ સુંદર લાવ બતાવે છે. આશય લગ-લગ ઉપર બતાવ્યો તે જ રહે છે, પણ એમાં ફેર એટલો છે કે પ્રથમ અર્થમાં આશા તેને નાયક કરે છે અને આ અર્થમાં ચેતનજી આશાને દાસી બનાવે છે. આ લાવ તેથી વધારે સુંદર છે, કારણકે એમાં ચેતનનું નાયકપણું યોગ્ય રીતે પીછાનાય છે.

આશા એ એવી વસ્તુ છે કે તેનો પાર પામવામાં અને તેના-પર સ્વામિત્વ મેળવવામાં બહુ મુશ્કેલી નડે છે. *ભર્તૃહરિ તેને નદી સાથે સરખાવી તેનો પાર પામનાર યોગીશ્વરના આનંદનું વર્ણન કરે છે; તેમ કરતાં નદીમાં શું શું પદાર્થ હોય છે અને તેનો પાર પામ-વામાં કેટલી અગવડો પડે છે તે તરફ લક્ષ્ય ખેંચતાં તે કહે છે કે આશા નામની નદીમાં મનોરથ જળ ભર્યું છે, તેથી આખો વખત જૂઠી જૂઠી ધન્યજાઓ થયા કરે છે; નદીમાં જેમ જળના તરંગો થાય છે તેમ અહીં તૃષ્ણાનાં મોઝાં આવ્યાં કરે છે; નદીમાં રાગરૂપી ગ્રાહ (જળમાં રહેનાર મનુષ્યનું પણ ભક્ષણ કરી જાય તેવા મોટા મગર-મચ્છો) હોય છે જે ગ્રાણીનું ઘસન કર્યાં કરે છે; નદીપર જેમ પક્ષીઓ ઉડ્યા કરે છે તેમ આ આશા નદીપર વિતર્કરૂપ પક્ષીઓ ઉડ્યા કરે છે જેથી અસ્તવ્યસ્ત વિચારના ઉડ્યન થયા કરે છે; નદીમાં પૂર આવે ત્યારે જેમ કાંઠાપરનાં વૃક્ષોને નાશ થાય છે તેમ આ આશા નદીમાં મનોરથજલનું પૂર આવે ત્યારે ધૈર્યવૃક્ષોને નાશ થાય છે; મોટી નદીઓમાં જેમ આવર્ત (જળચક્ર) થાય છે અને તેના સપાટામાં આવનાર તરનારો પણ ડૂબી જાય છે તેમ આ આશા નદીમાં મોહના

* આશા નામ નદી મનોરથજલા તૃષ્ણા તરંગાકુલા,
રાગગ્રાહવતી વિતર્કવિહગા ધૈર્યદ્રુમધ્વંસિની;
મોહાવર્તસુદુસ્તરાતિગહના પ્રોત્તુન્નચિન્તાતટી,
તસ્યા: પારગતા વિશુદ્ધમનસો નન્દન્તિ યોગીશ્વરા: ॥ ભર્તૃહરિ.

આવર્ત આવે છે કે જે પ્રાણીને ચક્રબ્રમણુમા નાખી દે છે, આવી આશા નદી તરવી મહા મુશ્કેલ પડે તેવી અને અતિ હાડી છે, તેનો પાન જે યોગીશ્વરે પામી ગયા છે તે આનંદ કરે છે આટલા ઉપરથી જોવામાં આવ્યું હશે કે આશાપર જ્ય મેળવનાર પ્રાણી આ દુર્લભનું વિશિષ્ટ કર્તવ્ય કરે છે, તેમા આનંદ માની સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ-પર આવી જાય છે અને અનુભવમ્મનુ પાન કરવાને યોગ્ય થઈ છેવટે તેનું પાન કરી સાધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે

મનસા પ્યાલા પ્રેમ મસાલા,
 દ્રવ્ય અગ્નિ પરજાલી;
 તન ભાઈ અવગાડ પીણ કસ,
 જાગે અનુભવ લાલી.

આગાં ૩

“શરીર ભટ્ટીમા શુદ્ધ સ્વરૂપ અગ્નિ સળગાવી અનુભવરમમા પ્રેમરૂપ મસાલો નાખી તેને મનરૂપ પ્યાલામા ઉકાળીને તેનું સત્ત્વ પીએ છે ત્યારે અનુભવની લાક્ષી પ્રગટ થાય છે”

ભાવ-શરીરને પોષવા માટે ઉનાળામા જૂદા જૂદા પ્રકારના એલચી, શુભાળના ફુલ, વરિયાળી વિગેરે ઠંડા મસાલા નાખી તેનું દુધિયું કરીને પીવામા આવે છે અથવા વધારે યોગ્ય અર્થમા કેશર, એલચી, બદામ, પિન્તાં વિગેરે પૌષ્ટિક મસાલાઓ-વમાણા નાખીને શીત ઋતુમા દૂધ પીવામા આવે છે, તે દૂધને પ્રથમ અગ્નિપર ગરમ કરી તેને જાડું બનાવવામા આવે છે અને પછી પાણીનો કેટલોક ભાગ બળી ગયા પછી દૂધનું મત્ત્વ રહે છે તે પીવામા આવે છે તેથી શરીર મજબૂત થાય છે અને મુખ ઉપર તેની લાક્ષી આવે છે, મત્ત્વ ભળ મુખ ઉપર પાણુ તદુસ્તપાણું જણાય છે આ નિયમને અનુસરી અનુભવરમનું પાન દેવી રીતે કર્યું તે અત્ર બનાવે છે. આ શરીર-રૂપ ભટ્ટીમા પ્રથમ બ્રહ્મ અગ્નિ સળગાવવી બ્રહ્મ શબ્દના જે અર્થ અત્ર વાચ્ય થઈ શકે છે પ્રથમ અર્થ બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મચર્ય શ્રીમંગલો

૩ મનસા=મનરૂપ. પ્રેમ=અનુભવરમમા પ્રેમ. મસાલા=મસાડો, વમાણા ભાગ=શુદ્ધ સ્વરૂપ અથવા બ્રહ્મચર્ય પરમ પ્રેમનાવી અવગાડ=ગાળીને. કસ=સત્ત્વ અને=અનુભવ થાય, પ્રગટ થાય લાલી=લાડાણ.

ખ્યાલાની વાત કહી છે. એ મનરૂપ ખ્યાલામાં વાચના, પ્રચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા લક્ષણરૂપ સ્વાધ્યાયરાગ આદિ મસાલો ભરવો. હૃદયમાં જેમ મસાલો નાખવામાં આવે છે તેમ મનરૂપ ખ્યાલામાં સ્વાધ્યાયરાગ વિગેરે મસાલો નાખવો. નીચે પ્રહ્લ એટલે પ્રહ્લચર્યરૂપ અથવા વિશેષ વાસ્તવિક રીતે સાધ્ય ખિન્દુના શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લનો અગ્નિ શુદ્ધ કરવો. પ્રહ્લ શબ્દનો જે નવીન અર્થ અહીં બતાવ્યો છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. તન ભાઠી અવટાઈ કસ પીએ એટલે નિરંતર આત્મામાં એકાગ્રતા કરવામાં આવે તો તેથી છેવટે કેવળ સ્વસ્વરૂપમાં રમણુતાની દશા પ્રગટ થાય. આ અર્થમાં સાંકેતિક શબ્દોનો જે વિશુદ્ધ આશય બતાવ્યો છે તે ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. મનરૂપ ખ્યાલામાં સ્વાધ્યાયરાગાદિ મસાલા ભરી સાધ્યના જ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લાગ્નિ શુદ્ધ કરી સ્વમાં એકાગ્રતા કરીએ તો સ્વસ્વરૂપમાં રમણુતાની દશા પ્રાપ્ત થાય એ આ ગાથાનો આશય છે. આપણી વર્તમાન દશામાં પરની આશા કરી સ્વાવલંબનને મૂકી દેવામાં આવે છે, ભૂલી જવામાં આવે છે, વિસારી દેવામાં આવે છે; પરંતુ જ્યારે મન નિર્મળ થાય અને સાધ્ય-પ્રાપ્ત્ય ખિન્દુનું શુદ્ધ જ્ઞાન થાય અને સાથે સ્વમાં સ્થિરતા થાય ત્યારે સ્વસ્વરૂપ રમણુતાની એકાંત હિતકારક દશા જરૂર પ્રગટ થાય એમાં સંદેહ જેવું નથી. આ જીવને જે જોઈએ છે તે તેની પાસે છે, પારકા પાસેથી કંઈ આવવાનું નથી, અન્ય કોઈ આપનાર નથી અને અન્યની આશા સ્થૂલ-માનસિક કે આત્મિક વિષયમાં રાખવી એ સાધ્ય-સ્વરૂપનું અજ્ઞાન બતાવે છે. આ ભાવ ખડું સારી રીતે વિચારવો.

* અગમ પીઆલા પીઓ મતવાલા,

ચીન્ને અધ્યાત્મ વાસા;

† આનંદધન ચેતન વૈ રેલે,

દેરે લોક તમાસા.

આશા ૦ ૪

* અગમને બદલે આગમ પાઠાતર છે.

† ‘આનંદધન તે જગમેં એલે’ એવો પાઠ અન્યત્ર છે.

૪ અગમ=જેની ખબર ન પડી શકે તેવો, અગમ્ય. મતવાલા=અધ્યાત્મમતમાં મગ્ન. ચીન્ને=ચીન્હી, શોધીને. વાસા=વાસ, નિવાસસ્થાન. વૈ=ત્યાં. તમાસા=ખેલ, નાટક.

“જેની ખબર ન પડી શકે તેવો (મનસા) પ્યાલો હે અધ્યાત્મ-મતમા મગ્ન લોકો! પીઓ અને તેમ કરવા પહેલા અધ્યાત્મનો વાસ કયા છે તે ઓળખો આનંદસમૂહ ચેતનજી ત્યા (અધ્યાત્મવાસમાં) રમણુ કરે છે અને લોકોનો તમાસો જીએ છે”

ભાવ-જેની કોઈને ખબર નથી એવો ઉપર જણાવેલો પ્યાલો હે મતવાલા! અધ્યાત્મમતમા આસક્ત થયેલા સજ્જનો! પીઓ એ પ્યાલો એવા પ્રકારનો છે કે તેની સાધારણુ રીતે કોઈને ખબર પડતી નથી, તે કયા છે, કેવો છે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવો છે તે પણ જાણી શકાય તેવું નથી આવો અગમ્ય પ્યાલો જેમા મસાલાદાર તત્ત્વ તૈયાર કર્યું છે તે તમે પીઓ જો તમે અધ્યાત્મ-મતમા મગ્ન હો તો ઉપરની ગાથામા બતાવેલા વિધિ પ્રમાણે તેનું પાન કરો અને તેમ કરવા સાડુ પ્રથમ તો અધ્યાત્મનો નિવાસ કયા છે તે બરાબર ઓળખીને પછી મનસા પ્યાલાનું પાન કરો. અધ્યાત્મ એટલે આત્મા સંબંધી-તેનું નિવાસસ્થાન આત્મા જ હોય ખાદ્ય પદાર્થ અથવા વસ્તુસંગથી રહિત શુદ્ધ દશામા વર્તતો અથવા શુદ્ધ દશા તરફ ગમન કરતો આત્મા એ અધ્યાત્મનું સ્થાન છે આત્મા સંબંધી હુકીકતનું સ્થાન આત્મસ્વરૂપ જ છે એને બરાબર ઓળખીને પછી ઉપરોક્ત અગમ પ્યાલાને પીઓ ઘણી વખત એવું બને છે કે અધ્યાત્મને ઓળખ્યા વગર ઉપર ઉપરની હુકીકતને જ અધ્યાત્મ સમજી જવામા આવે છે અને તેથી અનુભવરસના પાનને બદલે આત્મવચન થાય છે, તેથી અગમ પ્યાલાનું પાન કરવા પહેલા અધ્યાત્મવાસ કયા, કેવી રીતે અને કેવા પ્રકારે થાય છે તે બરા-બર સમજી લેવું ઉચિત છે.

એ અગમ પ્યાલાને બદલે કેટલોક પ્રતોમા ‘આગમપ્યાલા’ એવો પાઠ છે, તેનો અર્થ પણ અપ્રાપ્ત છે અધ્યાત્મવાસને ઓળખીને શ્રુત-જ્ઞાનના બોધરૂપ આગમપ્યાલો પીવો ત્યા સામાન્ય રીતે મુશ્કેલી પ્રાપ્ત થશે કે શ્રુતજ્ઞાન તો સમુદ્ર જેટલું છે તે સર્વ જાણી શકાય કેવી રીતે? તો અધ્યાત્મવાસ ઓળખી વસ્તુસ્થિતિનું અને ખાસ કરીને પદ્ધત્ય અથવા નવ તત્ત્વનું જ્ઞાન કરી તેમાથી હિય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય શુ છે તે સમજીએ એ અધ્યાત્મવાસ ઓળખી લેવાનું સાધન છે

આત્માની શુદ્ધ સત્તા ગ્રહણ કરી પરમાત્મા સાથે અલેદ માનનાર વેદાન્ત દર્શનમાં ઇશ્વરનું સ્વરૂપ નેતિ નેતિ કરીને આપ્યું છે એટલે ગમે તે વસ્તુ પદાર્થ આકાર કે વર્ણાદિ લઈ તમે કહો કે આત્મા આવો છે તો તેના જવાબમાં ‘નહિ’ ‘એવો નથી’ એમ કહેવામાં આવે છે. અહીં પણ તે રીતે કહે છે કે અમે પુરૂષ નથી, સ્ત્રી નથી વિગેરે. તમે વ્યવહારથી માંડે ગમે તે નામ આપતા હો, પણ તે સર્વ મારાં વિશેષણો વસ્તુતઃ અયોગ્ય છે, કારણકે તે સર્વ મારા કુમલાવી પર્યાયો છે અને મારા તે સહુલાવી ગુણો ન હોવાથી મારે તેની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો હમેશનો તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી તમે મારાં જે નામો આપો છો તે તો વાસ્તવિક નથી, તેથી જે માંડે વાસ્તવિક નામ સ્થાપન કરી આપે તે ઉત્કૃષ્ટ મહા રસનો સ્વાદ કરે. હજી પણ તે જ લય આગળ ચલાવી નેતિના પ્રકારમાં જ કેટલાક જવાબ આપશે. આ વિવેચન ધ્યાનમાં રાખી નીચેની ગાથાઓ વિચારવાથી પદનો ભાવ સમજાશે. પુનરાવર્તન કરી એ ભાવપર હવે વિવેચન કરવામાં આવશે નહિ, પણ તે ભાવ પ્રત્યેક ગાથા સાથે સમજી લેવો.

* ના હમ તાતેં ના હમ શિરે,

ના હમ દીરઘ ન છોટા;

ના હમ માંડ ના હમ મગિની,

ના હમ બાપ ન ધોટા.†

અવધૂં ૨.

“અમે ગરમ નથી તેમ જ ઠંડા નથી; અમે લાંબા નથી તેમ જ ટુંકા નથી; અમે કોઈના ભાઈ નથી તેમ જ બહેન નથી; અમે કોઈના બાપ નથી તેમ જ બેટા પણ નથી.”

* ‘ના’ને બદલે સર્વ જગાપર ‘નહિ’ પાઠ છે.

† ઘોટા સ્થાને બેટા શબ્દ છે તે અર્થ બરાબર આપે છે, પણ રાગનો મેળો ઘોટા સાથે આવે છે જેનો અર્થ બેટા થતો હશે એમ ધારી લીધું છે. વળી સર્વ પ્રતોમાં ઘોટા એવો જ પાઠ છે.

૨ તાતેં=ગરમ, બિના. શિરે=ઠંડા, ટાઢા. દીરઘ=લાંબા, મોટા. છોટા=ટુંકા, નાના. મગિની=બહેન. ઘોટા=બેટા, દીકરા (અનુમાનથી અર્થ).

ભાવ-તમે આ શરીરને ગરમીવાળું બોધને ગરમ કહેતા હો અથવાવાયુપ્રકૃતિવાળું બોધ કહું કહેતા હો તો તે અમે પોતે નથી ગરમ કે ઠંડા હોય તે પુદ્ગલનો ધર્મ છે આઠ સ્પર્શમાનો એક પણ સ્પર્શ મારો પોતાનો નથી, એ તો નામકર્મના ઉદયથી મને તે ધર્મો જાણે છે ત્યારે ઉપચાર માત્ર થાય છે, પણ મારૂ વાસ્તવિક સ્વરૂપ તે નથી, તેમજ અમે લાળા કે દુકા પણ નથી. કોઈ શરીર લાળું હોય છે, કોઈ ઠીંગાળું હોય છે પણ તે અમે નથી આત્મા તો અસંખ્યાત પ્રદેશી હોવાથી તે આખા શરીરમા વ્યાપી રહે છે કુજ અને કીડિના શરીરમા અસંખ્યાત પ્રદેશમા પ્રસરીને ગૂંથી રહે છે અને દેવળી સમુદ્રવાત કરે ત્યારે સર્વ લોકવ્યાપી થઈ જાય છે, તેથી અત્યારે અમુક શરીરને લાળુ દુકા કહેવામા આવે અથવા મોટું નાનું કહેવામા આવે તો તે અમે પોતે નથી. તેથી તમે મારૂ ગરમ કે કહું અથવા ઠીંધું કે છોટું એવું નામ આપો તો તે વાસ્તવિક નથી.

તેમજ અમે કોઈના ભાઈ નથી કે કોઈની બહેન પણ નથી એક માતાની કુક્ષિમાથી જન્મે તેને સહોદર-ભાઈ અથવા બહેન કહેવામા આવે છે એ માતા અથવા બહેન ભાઈ સાથેના સબધ અનિત્ય છે, બહેન મરીને સ્ત્રી થાય છે, માતા દીકરી થાય છે અને સબધ બદલાયા કરે છે, તેથી શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે-

ન મા જાઈ ન સા જોણી, ન ત ટાળં ન ત ફુલ ।

ન જાયા ન શુભા જપ્ત, સવ્યે જીવા અણતસો ॥

અવ વૈરા-વ્યથતઃ

આવી રીતે સર્વ જાતિમા, સર્વ યોનિમા, સર્વ સ્થાનકે, સર્વ કુળોમાં આ છવો અનત વાર જન્મે છે અને મરે છે, તેથી સગપ-લુમાં કોઈ જાતનું ઠેકાણું નથી આ તો ભવબ્રમણની વાત કહી, પરંતુ ચાલુ ભવમા પણ વાસ્તવિક રીતે અમે કોઈના ભાઈ બહેન છીએ નહિ તેમજ બાપ કે દીકરા છીએ નહિ, કારણ અમારી શુદ્ધ દશામાં એવું બંધુત્વ કે પુત્રત્વાદિ અમે સ્વીકારતા જ નથી. તેથી તમે અમને કોઈના ભાઈ તરીકે કે બહેન તરીકે અથવા કોઈના પિતા તરીકે કે પુત્ર તરીકે ઓળખી અમારૂ નામ આપો કે આ મનુષ્ય અમુકનો છોકરો છે કે ભાઈ છે વિગેરે તો તે વાત અમારે કબૂલ નથી. અમે તો આમાનું કોઈ પણ નામ સ્વીકારતા નથી

પ્રથમ આ પ્રમાણે પુરૂષ તરીકે નામ પાડવાનું વિચાર્યું, પછી વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે વિચાર્યું, પછી પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિએ તેના તોલને, સ્પર્શને, ઉચાધને લઈને નામ પાડવાનું વિચાર્યું અને છેવટે તેના સગપણને અંગે નામ પાડવાનું વિચાર્યું તેના જવાબ નકારમાં આવ્યો. હવે પછી તેના અંતરંગ રાજ્યને અંગે અને બાહ્ય વેશને અંગે નામ પાડવાનો વિચાર બતાવે છે તે આપણે જોઈએ.

ना हम मनसा ना हम शब्दा,

ना हम तनकी* धरणी;

ना हम भेख भेखधर नाहि,

ना हम करता करणी.

अवधू० ३

“અમે મન નથી, શબ્દ નથી, શરીરને ધારણ કરનાર ભૂમિકા નથી; અમે પોતે લેખ નથી અને લેખ ધારણ કરનાર (સંન્યાસી) નથી; તેમ જ અમે ક્રિયા કરનાર નથી અને ક્રિયારૂપ પણ નથી.”

ભાવ—અમુક વિચારને વ્યક્ત કરવાનું કાર્ય મન કરે છે. આત્માને સહજ થાય તે અધ્યવસાય કહેવાય છે અને મન દ્વારા વ્યક્ત થતા અધ્યવસાય તે વિચાર કહેવાય છે. મનોવર્ગણાનાં પુદ્ગલોને અવલંબીને થતાં આત્માનાં ચળ પરિણામ એ ભાવ મન છે અને તેની વર્ગણા જે પૌદ્ગલિક છે તે દ્રવ્ય મન છે. મનમાં તેથી જે વિચાર આવે તે આત્મિક નથી પણ પૌદ્ગલિક છે અને તેથી મન પોતે આત્મા નથી. અમુક વિચારને લઈને આત્માને મન કહેવામાં આવે તો તે વાસ્તવિક નથી. અમે મન નથી અને અમે મનોમય પણ નથી. વળી કોઈ વિચારવાચક નામ અમે નથી. અમુક વિચારને વ્યક્ત કરનાર શબ્દ છે તેથી કોઈવાર વિચારવાચક નામ આત્માને આપવામાં આવે કે અમુક આત્માએ અમુક વિચાર કર્યો અને તેથી તે શબ્દમય આત્મા થયો તો તે પણ અમે નથી. મતલબ અમે ચિંતવન કરનાર મન પણ નથી અને ચિંતવન કરેલા વિષયને વ્યક્તો

* તનકી ધરણી=કોઈ જગ્યા પર ‘તરનકી ધરણી’ એવો પાઠ છે.

૩ મનસા=મન. શબ્દા=શબ્દ. તનકી=શરીરની. ધરણી=ભૂમિ, ધારણ કરનાર ભૂમિકા. લેખ=વેશ. લેખધર=વેશ ધારણ કરનાર. કરતા=કર્તા, કરનાર. કરણી=ક્રિયા.

કરનાર શબ્દ પણ નથી વળી એ મન શબ્દ અને આખા શરીરને ધારણ કરનાર પણ અમે નથી જેમ મનને અને અમારે વાદાત્મ્ય સખધ નથી તેમ તેના વિચારવાચક શબ્દને પણ સખધ નથી અને તેવી જ રીતે મન અને પાચે ધદ્રિય ધારણ કરનાર શરીરને પણ અમારી સાથે સખધ નથી થોડા વખતનો સખધ છે તે તો દેખાય તેવો છે પણ વાસ્તવિક સખધ નથી, જો તેમ હોય તો સખધ વિનાની સ્થિતિ કદિ થવી ન જોઈએ અને તેથી કોઈ આ ચેતનનું મન અથવા શબ્દ અથવા તનુ નામ આપે તો તે વાજળી નથી

તરનકી ધગણી-એ પાઠ પણ કવચિત્ જોવામા આવે છે કેટલાક આત્માને બ્રહ્મ તેજરૂપ કહ્યે છે તે પણ વાસ્તવિક હકીકત નથી અથવા તે સ્થાનકનો આશ્રય લઈ તરી જવાય, જેમકે વહાણ, પૂલ (bridge) વિગેરે તો તે પણ અમે નથી અમે આણુ તરવાનું સ્થાન પણ નથી

વળી અમે પોતે વેશથી રહિત છીએ અમે નથી રજોહરણ કે ઓધા અથવા નથી ગૈરવ વસ્ત્ર કે કમડળ તેમ જ તે વેશને ધારણ કરનાર પણ અમે નથી અમે લેખ પણ નથી અને લેખધારી પણ નથી, બનેથી અળગા છીએ અમુક લેખથી આત્મસ્વરૂપ પમાય એમ પણ નથી અને એ સ્વરૂપ આત્મારામરૂપ છે એમ પણ નથી

વળી શુભ અશુભ ક્રિયા કરવાપણું અમારામા નથી અને અમુક પ્રકારનું કર્તવ્ય પણ અમે પોતે નથી હું પોતે કાઈ વસ્તુત કરતો નથી અને ક્રિયારૂપ પણ નથી વ્યવહારમા જે કંઈક કરતો આત્મા દેખાય છે તે સ્થિરતાને અભાવે છે, વસ્તુત તેને અને આત્માને ચિર સખધ નથી, તેથી આત્માને તે ક્રિયામય અથવા તેનો કરનાર કહેવો એ તેના સ્થિરતાસ્વરૂપનું અજ્ઞાન બતાવે છે અતિ ઉદાત્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા કેટલીકવાર શુભ ક્રિયા કરતો આત્મા વ્યવહારથી દેખાય છે પણ તે ક્રિયા આત્મામયી નથી આત્માની સ્થિતિ તો સ્થિર-જામા જ છે. અત્ર જો વ્યવહાર અને સચ્ચહનયને લેખવી નાખવામા આવે તો મોટો ગોટાળો થઈ જાય તેમ છે તેથી આ સ્વરૂપ બરાબર વિચાર કરીને સમજણ સાથે એટલી વાત પણ યાદ રાખવાની છે કે અત્ર કોઈ ક્રિયાનો નિષેધ કયો નથી પ્રસ્તુત હકીકત એ છે કે આ

આત્માનું તમે ગમે તે નામ પાડો પણ તે બંધબેસતું આવે તેમ નથી, કારણકે કોઈ પણ નામ એની સત્તાગત સ્વસ્થિતિને અનુરૂપ આવતું નથી. આ અપેક્ષાને બરાબર ધ્યાનમાં રાખી આ પદનો અર્થ વિચારવો. જો પદના વિષયને બરાબર લક્ષ્યમાં રાખવામાં નહિ આવે તો કેટલીક ન ધારેલી હુકીકત તેના અર્થમાં માની લેવાનો ભ્રમ થઈ જાય તેમ છે તે સંબંધી વિવેક કરવા ખાસ સૂચના છે.

મતલબ એ છે કે આત્માને બહારથી કાંઈ કરવાનું નથી અને બહારથી કાંઈ તેનામાં આવવાનું નથી, જે છે તે પોતાની પાસે છે અને પોતામાં છે તે પ્રગટ કરવાનું છે તેથી આત્માની શુદ્ધ દશામાં તેનું કેવું સ્વરૂપ છે તે બરાબર સમજવા યત્ન કરવો. ઘણી વખત વેશમાંજ આત્મત્વ માની લેવામાં આવે છે, કેટલીકવાર સારા વિચારો બતાવવામાં જ પરિપૂર્ણતા સમજવામાં આવે છે, કેટલીકવાર મોટાં મોટાં ઉપનામો બોલવા બોલાવવામાં જ સંપૂર્ણતા ધારી લેવામાં આવે છે તે સર્વમાં સત્ય શું છે તેપર વિચાર કરવા માટે આ પદ રચવામાં આવ્યું હોય એમ જણાય છે.

આવી રીતે વિચાર અથવા વેશને અંગે અમારું કોઈ પણ નામ આપો, શુભમતિ અથવા ધર્મઘોષ કે આનંદગિરિ એવાં નામ આપો તો તેની સાથે અમારે કાંઈ લેવા દેવા નથી.

ना हम दरसन ना हम परसन,

रस न गंध कछु नाहि;

आनंदधन चेतनमय मूर्ति,

सेवकं जन *बली जाही. अवधू० ४

“અમે દર્શન નથી, સ્પર્શ નથી, રસ નથી, ગંધ નથી, કાંઈ નથી; અમે આનંદસ્વરૂપ નિઃકેવળ ચૈતન્યમય મૂર્તિ છીએ અને

* ‘બલીબલી’ ને બદલે ‘બલીબઈ’ અથવા ‘બલીહારી’ પાઠ છે.

૪ દરશન=મત, દૃશ્ય વસ્તુ. પરસન=પ્રસન્ન, સ્પર્શ. કછુ=કાંઈ. ચૈતનમય=ચૈતન્ય-સ્વરૂપ. સેવકનન=જે એમને સેવે તે. બલીબલી=બલૈયા જાય, બલિહારી પામે, તેનાં આવારણાં-લુંછણાં લે.

જે તેની (તત્ત્વરૂપે) સેવા કરે છે તે બલેયા બંધ છે-બલિહારીને પામે છે”

ભાવ-દર્શન છ છે ઔઘ, નૈયાયિક, સામ્ય, જૈન, વૈશેષિક અને જૈમિની તેઓના આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ અને નિર્વાણને અગે જાણી ચેતન અચેતન વસ્તુના મૂળસ્વરૂપ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશને અગે જુદા જુદા અભિપ્રાય છે જે અત્ર બતાવવા જતા અથગૌરવ બહુ થઈ જાય (જિજ્ઞાસુએ ષડ્ દર્શન સત્રહાદિ પુસ્તકો જોવા, પણ તેની સાથે મૂલ મન્તવ્યનો ખરેખરો ખ્યાલ રાખવા લલામણ છે આ સબધમા સક્ષિપ્ત વિવેચન આગીશમા પદના વિવેચનમાં અને ઉપોદ્ધાતમા જોવામા આવશે) આ છમાનુ એક પણ દર્શન હું નથી અથવા માફ એક પણ દર્શન નથી દર્શનનો અર્થ સામાન્ય ઔઘ પણ થાય છે તે અર્થ અહીં બધાએસતો આવતો નથી વળી અમે કોઈના ઉપર પ્રસન્ન થતા નથી લોકો કહે છે કે તીર્થાદિકને ભેટવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે એ મૂઢતા છે, અમે કોઈના ઉપર પ્રસન્ન થતા નથી, અથવા અમારો કાઈ સ્પર્શ નથી, રસ નથી, ગંધ નથી સ્પર્શ, રસ, ગંધ એ પુદ્ગલના સહભાવી ધર્મો છે, અમારે તેની સાથે કાઈ લેવા દેવા નથી

આવી રીતે અનેક દૃષ્ટિથી કહ્યું કે અમે આ નથી, અમે તે નથી વિગેરે. એ સર્વની મતલબ વેદાન્ત દર્શનની પેઠે આત્માની વિશેષ સત્તા ગ્રહણ કરી બતાવ્યું કે આત્મા આ સર્વમાથી એક પણ રૂપે નથી અને તેથી તેને અમુક નામે યોલાવવામા આવે તો સત્રહુનયની અપેક્ષાએ તે વાત સત્ય નથી તે નયની અપેક્ષાએ તો આત્મા ત્રણ કાળમા એક સ્વરૂપવાળો છે, જે છે તે છે, તેમા કાઈ ફેરફાર થતો નથી, બહિરૂપાધિથી થતો ફેરફાર તે નય સ્વીકારતો નથી તે તો આત્માના દ્રવ્યસ્વરૂપને માને છે અને તેને ઓળખી તેનું જે બરાબર નામ આપે તે તેના ઉત્કૃષ્ટ રસને આપે એમ તે કહે છે. જ્યારે આ પ્રમાણે છે ત્યારે તમે કોણ છો એવો પ્રશ્ન મહજ થાય છે વેદાન્ત તો નેતિ નેતિ એમ જ પ્રત્યુત્તર આપે છે, કારણ તેને અન્ય નયની અપેક્ષા જોવાની નથી સત્રહુનય તેના સ્વરૂપને જ વળગી રહી જવાબ આપે છે કે અમે આનંદના સમૂહરૂપ ચૈતન્યમય મૂર્તિ છીએ

આત્માને શુદ્ધ દશામાં અનંત જ્ઞાન પ્રગટે છે તેથી સર્વ વસ્તુસ્વરૂપને જાણે છે, અનંત દર્શન પ્રગટ થાય છે તેથી સર્વ દેખે છે, અનંત ચારિત્રથી સ્વગુણમાં સ્થિરતા પામે છે અને અનંત વીર્ય પ્રગટ થવાથી અનંત શક્તિ તેનામાં સત્તારૂપે રહે છે. આત્મા પૂર્ણ બાધિત સ્થિતિમાં હોય તોપણ તેને જ્ઞાનનો અંશ તો રહેજ છે અને તે તેનું અસ્તિત્વ બતાવવા માટે પૂરતો છે. આ જ્ઞાન સર્વાંશે તો સાધ્ય દશામાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને ચિત્ કહેવામાં આવે છે, અસ્તિત્વ એ સત્ છે, જ્ઞાન એ ચિત્ છે અને સ્થિરતામાં રમણતા કરવી તે વાસ્તવિક આનંદ છે. દુનિયાના જીવો પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં સ્થૂળ આનંદ માને છે તેને આનંદનું નામ પણ આપી શકાય નહિ; કારણ કે એ કર્મજન્ય છે અને એનો પાયો જ ખોટો છે. ઉક્ત પ્રકારનો વાસ્તવિક આનંદ વેદનીય કર્મના સર્વાંશે ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા ઉપરથી જીવામાં આવ્યું હશે કે આ ચૈતન્ય સત્, ચિત્ અને આનંદમય છે—સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે, એ એની ત્રિકાળ અબાધિત સ્થિતિમાં એક સ્વરૂપે રહે છે.

આવા મારા આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્યમય મૂર્ત્ત ધર્મોને જે પ્રાણી સેવે છે, મતલબ તે મારા સહુલાવી ગુણો જે અત્યારે તો કમલાવી ધર્મો-પર્યાયોને લીધે અવાંતર સ્વરૂપને પામી ગયા છે તેની ઉપાસના કરે છે એટલે તેને પ્રગટ કરવા માટે જે પ્રયાસ કરે છે તે બલિહારીને પામે છે એટલે તેનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થતાં જગતના મુમુક્ષુ જીવો તેની બલિહારીને બોલે છે, તેનાં લુંછણાં લે છે, તેનાં ચોવારણાં લે છે—તેને સર્વ પ્રકારનું માન આપે છે.

આ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપની હકીકત વિચારી તેનાં ગમે તે નામ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે અથવા તે આ નથી, એ નથી, પેલો નથી એમ એક દૃષ્ટિબિંદુથી નિહાળી સત્યના અંશ ઉપર ભાર દેવાને બદલે તેના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપને ઓળખી તે પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો એ ખાસ કર્તવ્ય છે. જ્યાંસુધી એકલું વ્યવહારૂ જ્ઞાન હોઈ ઝીણું વટમાં ઉતરવાની ઈચ્છા થશે પણ તદ્દનુસાર ચારિત્ર નહિ હોય ત્યાં-સુધી વિદ્વાનના ઉપનામ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ મળવાનો સંભવ રહેતો નથી, તેથી અત્ર ગ્યાતિ મેળવવાના વિચારને બદલે

આત્મખ્યાતિ કરી તેની પ્રગતિ સાધ્ય તરફ અને તેટલી વિશેષ કરાવવા પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે અને તેજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે *

* આ પદનો અર્થ એક ટખામાં નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે બાપામાં ફેરફાર કરી લગભગ ટખામાં આપેલ અર્થ અહીં ઉતારી લઈએ છીએ

હે આત્મારામ ! અમારૂં અનાદિસિદ્ધ નામ રાખે-ધારે સો એટલે સ્વભાવતઃ ચેતન પરમ ઉદ્વૃત્ત રૂપ આત્મસ્વરૂપને ચાખે આ ભાવમાં અમે પુરૂષ નથી, સ્ત્રી નથી એટલે આત્મા સ્વ કહી નથી ભાત વરણન નાના પ્રકાર અનત જ્ઞાનાદિ ભાતિ વિચિત્રતા અમારી છે; તેથી અમારી જાત એકેદ્રિયાદિ નહિ, પાત કોઈ જડાદિથી પાતિ એક સ્થાનકે મેળાપ નહિ (સાધનને બદલે પ્રથમ ગાથામાં સપ્તક પાઠ છે) અમે દલકા ભારી નથી અગુરુલધુપણાને લીધે તથા સ્પર્શભાવપણાને લીધે ૧ ન તાતા ન શીતળ-સસ્થાનાભાવ માટે (સસ્થાન હોય-અસ્થિનિયમ હોય તેમ જ પુદ્ગલ હોય તે જ ઠંડા ગરમ હોય), ન દીર્ઘ ન છોટા-પુદ્ગલ ધર્મના અભાવ માટે અમારો કોઈ સહોદર નહિ, નહિ કોઈ સહોદરી બગિની-પુદ્ગલ ધર્મના અભાવ માટે ૨ નહિ અમે મનસા-વિચારણા, તે કારણે જ નહિ અમે શબ્દ અનાદિ સિદ્ધાંતો અપેક્ષાએ તિરણો-સસારથી નીસરીને મુક્તિએ પહોંચતુ તદ્દ્રૂપ તરવાની ધરણી સ્થાનક અમે નહિ-એટલે અનાદિ કાળમાં અમે સસાર અત્યાગતિમાં આવ્યા જ નહિ તો તરતુ અમારે કેમ સભવે ? પરંતુ મુવિહિત ગીતાયે પત્રવણાવૃત્તિમાં એવુ લખ્યુ છે કે 'અનાદિ સિદ્ધ હી સસારથી પહોંચ્યા કહીએ' એવુ કહ્યુ છે તો અનાદિ સિદ્ધતા વિરોધ પામે છે, પછી તરવ તુ પુન કેવલિનો વહનિત નહિ હમ બેખ-એવે મુદુપત્તિથી અમારી સિદ્ધતા નહિ, ના હમ બેખવર, બેખ ઓધા મુદુપત્તિદિ તીનતી કાલમે વાર્યા નહિ-એ અપેક્ષાથી તો અનાદિ સિદ્ધ સસારથી સિદ્ધિને પામ્યા નહિ સ્વરૂપના કર્તા, ન સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવાની કરણી-પ્રવર્તન ૩ નહિ અમારે જૈનાદિ દર્શનથી સિદ્ધતા તેથી અમે દર્શન નહિ, સ્પર્શન નહિ-અપૌદ્ગવિકી માટે, તે માટે જ અરસન, શબ્દ, ગતિ, નાસિકા આદિ શબ્દે વર્ણુ સસ્થાનાદિ કહ્યુ નાહિ અમે આનંદનો વનસમૂહ અત એવ ચેતના જ્ઞાનમય મૂર્તિ છુ, સસારવાસી સર્વે જીવ અમારી બલભઈ-બલેયા લે રહ્યા છે ૪ આ ટખાકારનો અર્થ તદ્દન ભૂદા દૃષ્ટિબિંદુથી લખાયેલો છે અને ઉપર કયો છે તે અર્થ તદ્દન ભૂદા બિંદુથી લખાયેલો છે બન્ને અર્થ બદુ સમીચીન છે તેથી અરસપરસ બેજમેજ ન થઈ જાય તેટલા માટે આ અર્થ ખાસ નોટમાં આપવામાં આવ્યો છે અન્ય જગોએ ટખાનો અર્થ જ્યાં લખ્ય હોય છે ત્યાં બનતા સુધી મૂળ વિવેચનમાં જ દાખલ કરવા પ્રયાસ કયો છે ત્રીજી ગાથાના અર્થમાં ટખાકાર ને સંદેહ બતાવે છે તેનો ખુવાસો નવાપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવાથી બદુ સારી રીતે થઈ જાય છે સસાર જાતિમાં ને આવેલ છે તે તો કર્માવૃત્ત ચેતનજી છે અને તેથી પત્રવણાવૃત્તિમાં અનાદિ સિદ્ધ સસારથી પહોંચ્યા છે એમ કહ્યુ છે તેને અત્ર ને હકીકત કવિએ બતાવી છે તેને જરા પણ વિરોધ નથી ચેતનજી તેની શુદ્ધ દશામાં વરેલ જ છે તેથી તેને તરવાલ કાઈ બાજી રટેલુ નથી અને એ દૃષ્ટિબિંદુએ વિચાર કરવાથી ટખાકારને ને મુખ્યેવી જણાઈ છે તેનો સ્પષ્ટ ખુવાસો થઈ જાય છે

પદ ત્રીશમું, રાગ આશાવરી.

સાધો ભાઈ! સમતા *રંગ રમીજે;

અવધૂ મમતા †સંગ ન કીજે.

સાધો ભાઈ૦

સંપત્તિ નાહિ નાહિ મમતામૈં,

‡મમતામાં મિસ મેટે;

ચાટ પાટ તજી લાખ ચઢાડ,

§અંત ચાખમેં લેટે.

સાધો ભાઈ૦ ?

“હે સાધક બંધુ! સમતામાં (તમારો) રંગ જમાવો, હે ચેતન! મમતાની સંગતિ (તમારે) ન કરવી. મમતામાં ડોઈ પણ પ્રકારની દોલત નથી, (વળી) મમતામાં રહીને (ઉલટી) શ્યામતા લગાડવાની છે. લાખો રૂપિયા ખાટનાર ખાટપાટ તજી દઈને આખરે રાખમાં રંગદોળાય છે.”

ભાવ—અગાઉના પદમાં સંગ્રહનયની અપેક્ષા લઈ આત્મા ચિદા-નંદધન સ્વરૂપી ચૈતન્ય મૂર્તિ છે એ વાત કહી. પરંતુ અત્ર જણાવવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે કે સંગ્રહનય સાધક નથી, તે માત્ર જ્ઞેય છે. વ્યવહારનય સાધક છે તેથી હવે એ આનંદધન ચૈતન્યમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું જોઈએ તે બરાબર સમજવા માટે વ્યવહાર-

* રંગને બદલે ‘સંગિ’ પાઠ છે. બીજી પંક્તિમાં રંગ શબ્દ આ પ્રતમાં મૂક્યો છે તેથી ભાવ એક જ રહે છે.

† સંગને બદલે અહીં ‘રંગ’ પાઠાંતર એ જ પ્રતમાં મૂક્યો છે.

‡ મમતામાં મિસ મેટે—એ પંક્તિને સ્થાને ‘રમતા રામ સમેટે’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે. એ મમતા રમતા રામ—રમણ કરતા આત્માને એક સ્થાનકે કેદ કરી મૂકે છે એવો તેનો અર્થ થઈ શકે છે. એ પાઠ પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

§ અંત શબ્દને બદલે બે પ્રતમાં ‘અંતે’ એવો પાઠ છે એ વધારે સ્પષ્ટ અર્થ આપે છે પણ ઉપર જે પાઠ લખ્યો છે તે સંગીતને અનુરૂપ છે.

૧ સાધો=સાધુ, સાધકો. રંગ રમીજે=રંગ જમાવો. અવધૂ=હે ચેતન! ન કીજે=ન કરવો. સંપત્તિ=સંપદા. નાહિ નાહિ=નથી નથી. મિસ=શ્યાહી, શ્યામતા. મેટે=લગાડે છે. ખાટપાટ=ખાટલો પાટલો, વ્યવહાર ગૃહસ્થાઈનાં ચિહ્ન. ખાટ=પ્રાપ્તિ, લાભ. પાટ=માર્ગ, વ્યવહાર. તજી=છોડી દઈ. લાખ ખટાઉ=લાખ ખાટવાની ઇચ્છાવાળો અથવા લાખો રૂપિયા ખાટલો. અંત=અંતે, છેવટે. આખમેં=રાખોડીમાં. લેટે=આળોટે છે.

નયની અપેક્ષા લઈ સમતા અને મમતામાં બરાબર સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે તે બતાવતા આ પદ યોગી મહારાજ કહી બતાવે છે આખા પદમાં કહેલી હકીકત વ્યવહાર રીતે ખાસ ઉપયોગી છે

હે સાધો લાઈ! તમારે હવે મમતાની સોબત છોડી દઈને સમતામાં રમણ કરવું ચુકત છે હું અને માફ એ મોહ રાજાનો મત્ર આ જગતને અધ બનાવી મૂકે છે અને મમતા એ મોહરાજના મત્રનો એક વિભાગ છે એને લઈને વસ્તુ શુ છે? કેવી છે? કયાથી આવી? કેટલો વખત રહેશે? તેમ જ સ્વજનના પ્રેમ વિયોગનું કારણ શુ છે? કેવા સ્વાર્થપર એની રચના છે? એવી અગત્યની બાબતમાં આ પ્રાણીનું જરા પણ લક્ષ્ય જતું નથી અને તેથી પ્રાણી ઘર સ્ત્રી પુત્ર ધન ઉપર પ્રીતિ રાખી તેમાં સુખ સમજી સમારમાં અથડાયા કરે છે, અનેક દુઝો પ્રત્યક્ષ રીતે સહન કરે છે અને વેદનાઓ અનુભવે છે, પણ પાછો તે જ પદાર્થોને ચાટતો જાય છે, ખ્યાસ પોણોસો વરસ રહેવાની ધરમશાળાને ઘરનું ઘર માની બેસે છે, ધનની ઉપર ચોક્કી કરે છે, સ્ત્રી પુત્રાદિક પાછળ ગાડો થઈ જાય છે, એની પ્રાપ્તિમાં સુખ અને વિયોગમાં કલ્પાત કરી મૂકે છે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ શુ છે તે સમજતો નથી, મમજવા યત્ન કરતો નથી, ટોઈ સમજાવે તેપર ધ્યાન આપતો નથી સૂરિકાન્તા કે નયનાવળી જેવી સ્ત્રીઓ, ચુલ્હણી જેવી માતાઓ, ભરત બાહુબળ જેવા બધુઓ, કુણિક જેવા પુત્રો શુ સુખ આપે છે એના દૃષ્ટાંતો વાંચે, અનેક મનુષ્યો પામે આવેલી મપત્તિ ચાલી જતી જુઓ, છતાં મોહ રાજાની અધી એનાપર એટલી પ્રબળ અસર કરે છે કે એ જરા પણ આખ જાચી કરીને જોતો નથી, તપાસતો નથી, વિચારતો નથી

આ પ્રમાણે સ્થિતિ હોવાથી એક ધનના સબધમાં વસ્તુસ્થિતિ કેવી છે તેનું કાઈક સ્વરૂપ અત્ર નિરૂપણ કરી ધનપરનો મોહ ત્યાગ કરવા અને સમતામાં રમણ કરવા ઉપદેશ આપે છે ધન આ દુનિયાના વ્યવહારમાં અને જીવને રખડાવવામાં એટલો બધો મોટો ભાગ બજાવે છે કે એનું સ્વરૂપ જો એક વખત સમજી વિચારીને આશ્વમાં લેવામાં આવે તો જરૂર તેનાપર અપ્રીતિ થયા વગર રહે નહિ અને તેમ થતા મમતાનો ત્યાગ કરી તેની વિરોધી સમતાના મગમાં

રમણ કરવાનો નિર્ણય બીજે પગલે તુરત થઈ જાય તેથી આ વ્યવહાર રીતે ઉપયોગી વિષય જેપર અગાઉ નવમા તથા તેરમા પદમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેને હાથમાં લઈ તેનાપર યોગદૃષ્ટિએ વિચાર બતાવે છે. એ ઉપયોગી વિષયને અંગે યોગીરાજ શું કહે છે તે આપણે જોઈએ.

હે સાધો ભાઈ! સાધકે બંધુઓ! તમે મમતાનો સંગ છોડી દઈને સમતા સાથે રમણ કરો. રાગદ્વેષ પરિણામને છોડી દો અને સમપરિણામી થાઓ. આ માફ ઘર, આ મારાં છોકરાં, આ માફ ધન, એવી ખુદ્દિ છોડી દો અને સર્વ ચેતન અચેતન પદાર્થોપર સમપરિણામી થાઓ. સાધુઓને અમમી કહ્યા છે તેથી તમારે જો દુઃખ-નિવૃત્તિરૂપ ઈષ્ટસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો મમતાની સંગતિ જ મૂકી દો. એ મમતાની સંગતિમાં કેવા પ્રકારનાં દુઃખો છે તેપર હે સાધકો! વિચાર કરો.

હે બંધુ! તું અત્ર બેમાંથી એક પ્રકારની સંપત્તિ ચાહતો હોઈશ; દ્રવ્યસંપત્તિ અથવા ભાવસંપત્તિ. દ્રવ્યસંપત્તિ તે ધનાદિક અને ભાવસંપત્તિ તે સ્વરૂપસંપદા. હવે તું વિચાર કર કે મમતા કરવાથી તને આ બેમાંથી એક પણ પ્રકારની સંપત્તિ મળશે? દ્રવ્યસંપત્તિ પુણ્યથી મળે છે, રાગ-મમતાથી મળતી નથી. કહેવત છે કે—

જર મેક્ષવાહિતા સવાબ કુર. જો તું પૈસા મેળવવાની ઈચ્છા રાખતો હોય તો ધર્મ કર.

જર જર કરદન નમે ઉ કરદન. જો તું પૈસા પૈસા કરીશ તો તે તને કદિ મળશે નહિ.

એવી જ રીતે જો તું તારી ભાવસંપત્તિ વધારવા ઈચ્છતો હો તો તે મમતાથી કદિ મળશે નહિ, કારણકે તે આપદોમાં અને તારા અત્યાર સુધીના અનુભવથી જોયું છે કે મમતાને અને આત્મ-વિભૂતિને અનાદિ કાળથી વૈર ગ્રાહ્યું આવે છે, અને તારે આટલો વખત સંસારમાં રજાણવું પડ્યું છે તેનું કારણ પણ મમતા જ છે. તેથી તને માલૂમ થશે કે દ્રવ્ય કે ભાવ બંનેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની સંપત્તિ મમતામાં નથી, અમે ભાર મૂકીને કહીએ છીએ કે હે બંધુ! કોઈ પણ પ્રકારની વિભૂતિ મમતામાં નથી નથી, સર્વથા નથી. અરે એટલું તો નહિ પણ મમતામાં તો ઉલટી એટલી શ્યા-

મતા-કાળાશ છે કે તેના સબધમા જે આવે તેને તે શ્યામ બનાવી મૂકે છે ત્યારે હે સાધો ભાઈ! આવી શ્યામતા લગાડનારી મમતામા રહી તું વધારે કાળો શામાટે થતો જાય છે? મમતા હમેશા પાપપ્રકૃતિને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી તને સસારમા વધારે વધારે દુ ખલરી કાળી સ્થિતિમા મૂકી આપે છે અને ત્યા પછી તને અનેક પ્રકારની ઉપાધિ-માનસિક અને સ્થૂળ-થાય છે અને તારા આત્મગુણ ઉપર પડળ વળતા જાય છે આવી સ્વરૂપાન્વિષ્ટન કરનારી અને શ્યામતા લાવનારી મમતામા તું શામાટે પડી રહ્યો છે? શામાટે તારી જાત ઉપર શાહી ચઢાવે છે? તું જો કે લાખો રૂપિયા કમાનાર પ્રાણીઓ પોતાના ખાટલા અને પાટલા એટલે પોતાની સર્વ અપત્તિ તણ દઈને અતે શ્મશાનમા જઈ ચિતામા સુવે છે, રાખમા રંગદોળાય છે અને આવી રીતે પોતા ઉપર શ્યામતા લાવી મૂકે છે એ તું નથી જોતો? તેં સહજનદીની સંભાળમા નથી વાચ્યું કે -

‘રાજ ગાજને બોલતા, કરતા હુકમ હજાર દે,
પોદયા અગ્નિમા એકલા, કાયા ગાખ મમાન દે,
બ્રહ્મદત્ત નરક પ્રયાણુ દે, એ ઋદ્ધિ અધિર નિદાન દે,
જેવું પીપળ પાન દે, મધરે જુક ગુમાન દે,
મહાનંદી દે આત્મા

* * * * *
હમી હસી દેતાં દે તાળીઓ, શર્યા મુચ્ચમની સાર દે,
તે નર અતે માટી થયા, લોક ચણે ધરખાર દે,
ધડતા પાવ કુભાર દે, એહવું તાણી અમાર દે,
છોડયો વિષય વિકાર દે, ધન્ય તેહનો અવતાર દે,
મહાનંદી દે આત્મા

અને મોટા સુબૂમ, બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તીઓ ચાલ્યા ગયા પણ તેની સાથે તેઓની ઋદ્ધિ અલ્પ પણ ગઈ નહિ તે તું જાણે છે. મુંજ રાજાએ પોતાના ભત્રીજા લોજને મારી નાખવા મારા સાથે બહાર વનમા મોકલ્યો ત્યારે તેણે મુજ પર એક વિચારવા લાયક શ્લોક* લખી મોકલ્યો હતો તેમા લખ્યું હતું કે “માધાતા જેવો

માન્યાતા સ મહીપતિ ક્ષિતિતલેક્ષ્મકારમૂલો ગત,
સેતુર્થેન મહોદર્ધી વિરચિત કાર્ષાં દશાસ્ત્યાન્તક ।
અન્યે चापि युधिष्ठिरप्रमृतयो यावन्त एवामव-
र्त्तकेनापि सम गता यमुमती मुञ्च त्वया चात्यति ॥

રાજા કે જે કૃતયુગના અલંકાર જેવો હતો તે ગયો, સમુદ્રમાં જેણે પાળ બાંધી એવા રામચંદ્ર પણ ક્યાં છે? તે પણ ગયા. બીજા યુધિષ્ઠિર વિગેરે રાજાઓ પણ સ્વર્ગે પહોંચી ગયા પણ તેમાંના કોઈની સાથે આ પૃથ્વી (રાજ્ય-દોલત-ધનસંપત્તિ) ગઈ નથી, પણ હે કાકા! તમારી સાથે તો તે જરૂર આવશે એમ મને લાગે છે.” આ એક શ્લોક વાંચવાથી સુંજને બહુ પશ્ચાત્તાપ થયો. એમાં બતાવેલો ભાવ જે વિચારે તે જરૂર વિચારમાં પડી જાય તેવી જ એ હકીકત છે. આવી રીતે લાખો રૂપિયા ઠમાનારની સંપત્તિ પણ અહીં પડી રહી છે અને પોતે શ્મશાનમાં પોઠી ચૂક્યા છે એ વાત લક્ષ્યમાં લઈ કાંઈ વિચાર કર અને સમતાનો રંગ જમાવી તેમાં આનંદ કર, તેની સાથે પ્રેમ કર અને તેમાં એકરૂપ થઈ જા.

આવી રીતે માયા મમતા કરી ધન મેળવવું અને પાછા તેને અત્રે મૂકી ચાલ્યા જવું અને સાથે માત્ર કિલ્લટ કર્મરૂપ શ્યામતા લઈ જવી એ માયા મમતાના સંબંધનું અનિવાર્ય પરિણામ છે, જ્યારે સમતાથી મેળવેલી પુંજી એાછી થતી નથી, મૂકીને જવું પડતું નથી; તે કોઈ પણ પ્રકારની શ્યામતા લગાડતી નથી, અને ઉલટું તે ભારે થયેલ આત્માનો ભાર ઉતરાવે છે અને સર્વ પ્રકારે તેની અક્ષય અવ્યાબાધ સ્થિતિ કરાવે છે. એ સર્વ વિચારી તારે હવે મમતાનો સંગ કરવો જરા પણ ઉચિત નથી. ધનના સંબંધમાં હજુ પણ તને વધારે વિચાર કરવાનું બની આવે તેટલા માટે યોગી મહારાજ આગળ વધે છે.*

ધન ધરતીમેં ગાઢે વૌરે,

ધૂર આપ મુખ લ્યાવે;

* છેલ્લી બે પંક્તિનો અર્થ એક પ્રતમાં બીજી રીતે બતાવ્યો છે તે પણ નોંધવો. ખાટ એટલે લાભ-પ્રાપ્તિ તેનો ખાટ એટલે માર્ગ છોડી દઈને લાખ મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે તે અંતે રાખોડીમાં ભળે છે. લાખ મેળવવાનો રસ્તો સમતામાં છે તેને છોડી દઈને પછી લાખો મેળવવાની ઇચ્છા કરે તે કેવી રીતે મળી શકે? જે રસ્તે લાખ થવાનો છે તે રસ્તો મૂકી દેવામાં આવે ત્યારે પછી લાભ ક્યાંથી થાય? ગેરરસ્તે ચાલનારને લાભ મળતો નથી પણ અંતે ધૂળમાં રગદોળાવું પડે છે. તારે જો આત્મ-કલ્યાણ કરવું હોય તો ખાટવાનો માર્ગ કદિ છોડવો નહિ અથવા એ રસ્તો છોડે તો કદિ લાખ મેળવવાની આશા રાખવી નહિ. આ ભાવાર્થ જરા ખેંચીને આણેલો નજાયા છે, છતાં વિચારવા યોગ્ય છે.

મૂષક સાપ હોયગો આશ્વર,
તાતેં અલચ્છિ કહાવે

સાધો માફો ૨

“આ ગાડો જમીનમા ધન દાટે છે (તેથી) પોતાના મોઢા ઉપર ધૂળ નાખે છે. છેવટે (મરીને) ઉદર કે સર્પ થશે અને તેથી (તેને) અલક્ષ્મી કહેવામા આવે છે”

ભાવ-પૈસાને ચોર ચોગી ન જાય, રાજા હુદી ન જાય ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી અથવા તે સાત પેઢી સુધી ચાલે એવી તૃષ્ણાથી આ ગાડોભાઈ પૈસાને જમીનમા દાટે છે પૈસાને અગે અનેક પ્રકારના મૂર્ખાઈ લગેલા વિચાર વગરના આચરણોમાનું આ પણ એક આચરણ છે. પણ પ્રથમ તો પૈમા દાટવા સાડૂ ખાડો ખોદે ત્યારે જ પોતાના મુખ ઉપર બહુ ધૂળ ચઢાવે છે અને પૈમા જમીનમા દાટ્યા પછી તેના ઉપર ધૂળ માટી છાદી ખાડાનુ મહોં બધ કરે છે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે તે પોતાના મહોં ઉપર જ ધૂળ વાળે છે ધનને અગે આ છવનુ ગાડપણ તો વિચારો! પોતે પૈસાનુ દાન કે તેના ભોગ કરી શક્તો નથી પણ પોતાની સતતિ જાણે તદ્દન નિર્મોહ્ય થવાની છે એવી ધારણા ધારી ધનને ધરતીમા દાટી મૂકવા સાડૂ ખાડા ખોદે છે, હવે તે બાળતનુ પૃથક્કરણ કરી જોઈએ તો તેમા તેની કેટલી ગાંડાઈ-મૂર્ખતા છે તે જણાશે ઘણી વખત તો પોતે ધન દાટ્યા પછી તે હકીકત છુપી રાખવા માડૂ ડોધને સ્થળ કે દાટવાની હકીકત કહે-તો નથી અને અચાનક મરણ થતા તે હકીકત તેની સાથે જ મરણ પામે છે અને દાટેલુ ધન ભૂમિમા જ રહે છે સતતિ માટે ધનસંગ્રહ કરવો એમા એક એવી માન્યતા ગૌણપણે રહેલી છે કે પોતાની પ્રજા શક્તિ વગરની અને નશીબ વગરની થશે હવે આ બંનેમાથી એક પણ પ્રકારની પ્રજા થાય તો ધન તેની પાસે ટકી શકતુ નથી એ સુરુપ છે ધનની વાસનામા પોતે મરણ પામીને ધન ઉપર સર્પ કે ઉદર થઈ તેની ચોરી કરે છે અને તે ધન તેના મૃત્યુ માટે થાય છે ધન-

૨ ધત્તીમે=જમીનમા, ગારે=દાટે, બૌરે=ખાડરા, ગારો મુર=ધૂળ આપ મુખ=પોતાના મોઢાઉપર ચાલે=લાગી નાખે છે મૂષક=ઉદર દોષગો=ધાત્ર, આખર=છેવટે (મરીને) તાતે=તેથી અલ્લચ્છિ=અલક્ષ્મી, લક્ષ્મી નદિ તે કદાચે=કદેવાય છે

મૂર્છા આવી રીતે તેને અનેક ઉપાધિનું ભવાંતરમાં પણ કારણ બને છે. આવાં અનેક કારણોને લઈને ધનને અલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. લોકો એને નશીબની દેવી, પૂજ્ય સ્થાનને યોગ્ય અને સર્વ ગુણનું સ્થાન ગણે છે તે માત્ર તેના પરના મૂર્ખાઈ ભરેલા રાગને લઈને જ છે, વસ્તુતઃ તે લક્ષ્મી નથી પણ અલક્ષ્મી છે, તે સ્વતઃ નિર્ધન છે અને જેની પાસે આવી લક્ષ્મી છે તે લક્ષ્મીવાન નહિ પણ અલક્ષ્મી એટલે ન લક્ષ્મિઃ વિચિત્રે यस્ય સઃ અલક્ષ્મિઃ લક્ષ્મી વગરના, ધન વગરના, નિર્ધનના નામને યોગ્ય છે. કોઈ પણ પ્રકારની આત્મલક્ષ્મી તે વાસ્તવિક લક્ષ્મી છે; તેવી લક્ષ્મી ધનમાં નથી અને તેથી તેના વડે યુક્ત પુરૂષોને લક્ષ્મીવાન કહેવા એ લક્ષ્મીનાં સ્થૂળ સ્વરૂપ તરફ જ લક્ષ્ય બતાવે છે. એ સ્થૂળ લક્ષ્મીની સેવા કરનારા હેતુ વગર અને સાધ્ય વગર એની પ્રાપ્તિ માટે દોડાદોડ કર્યા કરે છે, એની ખાતર અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરે છે, એની ખાતર મૂર્ખ શેઠીઆઓની ખુશામત કરે છે, એની ખાતર અનેક પ્રકારના નાચ નાચે છે. આવી રીતે પોતાના મુખપર શ્યામતા લાવનાર અને લક્ષ્મીના નામને યોગ્ય નહિ એવી લક્ષ્મીના પતિઓ એને જમીનમાં દાટીને કે તીજરીમાં ભરીને એના દાનાદિક વ્યાપારમાં ઉપયોગ કરતા નથી, પોતે તેનો ઉપભોગ કરતા નથી અને છેવટે અનેક કિલ્લટ કર્મરૂપ શ્યામતા વહોરી લઈને ભવાંતરમાં દુર્ગતિમાં રખડે છે.

એ સ્થૂળ લક્ષ્મી મુખપર શ્યામતા કેમ લાવે છે તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં અને ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. ધવળશેઠ લક્ષ્મીના પુત્રરી તેની ઉપાસનામાં કેવી ગતિ પામ્યો તે આપણે શ્રીપાળના રાસમાં સાંભળીએ છીએ; મમ્મણુ શેઠ મોટો લક્ષ્મીપતિ રાતે નદીના પૂરમાંથી લોકોનાં ખેંચનારો માત્ર તેલને ચોળા ખાતો હતો; તેવી જ રીતે બીજા અનેક ધનના સ્વામીઓ ધૂળમાં રગદોળાયા સાંભળ્યા છે, અનુભવ્યા છે, જોયા છે. પોંપી અને સીઝરના ઘાટ જોઈએ, ઔરંગઝેબનો રાજ્યલોભ જોઈએ, હૈદરઅલી યા ટીપુ સુલતાનના કાવાદાવા જોઈએ તો સર્વ વાતનું એક જ પરિણામ આવતું જણાશે કે લક્ષ્મીપતિઓને અલક્ષ્મી-નિર્ધન કહેવા એ જ હકીકત વાસ્તવિક છે. વળી ધન વાપરવાથી જ વધે છે, દાટવાથી વધતું નથી, એટલું જ નહીં પણ

ત્યાને ત્યા દટ્ટી રહેતું નથી વસ્તુપાળ તેજપાળ ધોળકાથી શ્રી શત્રુ
જ્યજતા રસ્તે ધાડનો લય થતા એક ખેતરમા ધન દાટવા ગયા ત્યા
તેમને સામે ધનનો ઠળશ-ચડૂ પ્રાપ્ત થયો જેનો વ્યય તેઓએ શ્રી
સિદ્ધાચળપર કર્યો, પણ એ પ્રમગે તેજપાળની પતિવ્રતા શ્રી અનુ-
પ્રમા દેવી ધનનુ સ્વરૂપ જે બતાવે છે તે આ ગાથામા કહેલી હકી-
ક્ષતને વાસ્તવિક બનાવે છે ધનની ઉપર વાસના રહે તો મરણ
પામીને તેના ઉપર સર્પ કે ઉંદર થઈ ચોક્કી કરવી પડે છે, વૃક્ષરૂપે
તેના ઉપર મૂળ નાખીને રહેવું પડે છે, તે ઉપરાત મનુષ્યભવમા
વહાણુપર ચઢી પરદેશ રખડવું પડે છે, સમરાગણુમા ઝુકાવવું પડે
છે અને દેવગતિમા વ્યતરાદિક અધમ જાતિમા અવતાર લઈ ધનપગ
ચોક્કી કરવી પડે છે-આવી રીતે સર્વત્ર એની મૂર્છા આ જીવને હેરાન
કર્યા કરે છે એની પ્રાપ્તિમા દુષ્ણ છે, એના વ્યયમા ઉપાધિ છે,
એના રક્ષણુમા ત્રામ છે આવી રીતે લક્ષ્મીની શુ સ્થિતિ છે તે
વિચારી મમતાનો ત્યાગ કરો અને સમતાને ધારણુ કરો, તેનામા
રગ જમાવો અને તેમા લય પામો. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેણે
તેટલા માટે જરા પણ મુંઝવું યોગ્ય નથી, કારણુ તેના પતિએ
અનેક પ્રકારની ઉપાધિ જ લોગવે છે તે દૈવયોગે પ્રાપ્ત થઈ હોય
તો તેના શુભ વ્યય કરવો કે જેથી લાભ થાય

સમતા રતનાકરકી જાડ,

અનુભવ ચંદ મુખાડ;

કાલકૂટ તર્જી *ભાવમેં શ્રેણી,

આપ અમૃત લે આડ,

સાયો માડ૦ ૩

“સમતા રતનની ખાણુ-સમુદ્રની દીકરી છે, અને અનુભવરૂપ
ચંદ્રમા તેનો લાઈ થાય છે કાલકૂટ વિષને તણને શુભ પરિણામની
ધારણુપ અમૃત તે પોતે લઈ આવી છે”

જ * ભાવમેં ને જ કે જને પ્રતમા ‘ભવમેં’ એ પાડ છે

૩ રતનાગરનાકર, સમુદ્ર જલનીકરી. ચંદચંદ્ર, ચંદ્રમા મુખાડિસાગે ભાડ,
પણ કાલકૂટ=મહાઆક્રમકેર. ભાવમેં શ્રેણી=શ્રમ પશ્ચિમની ધામ. આપ=પોતે
કે આદિઈ આની

ભાવ—મત્સ્ય પુરાણમાં એવી કથા છે કે દેવતાઓએ મેરૂ પર્વ-
તનો મંથન દંડ અને વાસુકી સર્પનું દોરડું બનાવી રત્નો શોધવા માટે
સમુદ્ર જે રત્નાકર-રત્નની ખાણ કહેવાય છે તેનું મંથન કર્યું અને
તેમાંથી ચૌદ રત્નો બહાર કાઢ્યાં જેનાં નામો નીચેના શ્લોકમાં બતાવ્યાં છે.

લક્ષ્મીઃ કૌસ્તુભપારિજાતકચુરા ધન્વન્તરિશ્વન્દ્રમાઃ,
ગાવઃ કામદુવાઃ સુરેશ્વરગજા રંમાદિ દેવાક્ષ્ણાઃ
અશ્વઃ સપ્તસુત્રો વિષં હરિચતુઃ ગદ્વોઽમૃતં ચામ્બુધે,
રત્નાનીહ ચતુર્દશ પ્રતિદિનં કુર્યુઃ સદા મહાત્મ ॥

લક્ષ્મી, કૌસ્તુભ રત્ન, પારિજાતક પુષ્પ, સુરા (મદિરા), ધન્વ-
ન્તરિ વૈદ્ય, ચંદ્ર, કામદુધા ગાય, ઐરાવણ હાથી, રંભા વિગેરે દેવાં
ગના, સાત મુખવાળો અશ્વ, વિષ (કાળકૂટ ઝેર), ઇંદ્ર ધનુષ્ય, શંખ
અને અમૃત. આ ચૌદ રત્નો મંથન કરીને શોધી કાઢ્યાં, તે દંતકથા
ઉપર આ ગાથામાં ઉપમાન કરી બતાવ્યું છે. ઉપરના શ્લોકમાં જોયું
હશે કે ચૌદ રત્નોમાં પ્રથમ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ છે. સ્થૂળ લક્ષ્મીને તે
લક્ષ્મીનું નામ આપવું તદ્દન અયોગ્ય છે એ ઉપરની ગાથામાં વિસ્તૃત
રથી જોઈ ગયા. જે નિરંતર પોતાના પતિનું સુખ વધારે, તેના હિતનું
ચિંતવન કરે અને પતિને રાજી રાખવા જે નિરંતર પ્રયાસ કરે એનું
નામ જ લક્ષ્મી કહી શકાય અને સમતા એ એવા પ્રકારની લક્ષ્મી છે
તેથી તે જ લક્ષ્મી કહેવરાવવાને યોગ્ય છે.

આ સમતા રત્નાકરની દીકરી છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ
અનેક રત્નના આકર ચિદાનંદધન સ્વરૂપી ચેતનજીમાંથી તે નીકળી છે
અને તેથી તે રત્નાકરની દીકરી છે એમ સમજવું. તે ચારિત્રરત્નના
એક વિભાગ તરીકે તન્મય છે એમ સમજવું. હવે જ્ઞાનરત્નના એક
વિભાગ તરીકે અનુભવ જેનું સ્વરૂપ આપણે આગળ બહુવાર વિચારી
ગયા છીએ તે છે. સદસદ્વિવેક કરી વસ્તુસ્વરૂપને તેના યથાર્થ આકા-
રમાં બતાવનાર આ અનુભવજ્ઞાનરૂપ ચંદ્રમા પણ ઉપરોક્ત રત્ના-
કરમાંથી નીકળે છે તેથી રત્નાકરની પુત્રી સુમતા અને પુત્ર અનુભવ
એ બન્ને ભાઈ બહેન થાય છે.

હવે ઉપરોક્ત રત્નાકરમાં કાળકૂટ વિષ પણ છે. અશુભ ધ્યાનનું
જ્ઞાન થવારૂપ હાલાહલ ઝેર ત્યાં છે. રત્નાકરની શુદ્ધ સ્થિતિમાં અશુભ

ધ્યાન હોય નહિ પણ જ્યારે ઉત્ક્રાન્તિની સ્થિતિમાં ચેતન અશુભ કર્મફળથી યુક્ત હોય છે ત્યારે રત્નત્વ કાઈક ગુપ્ત પ્રગ્લ્ભ અને કાઈક સ્પષ્ટ હોય છે તે પ્રમગે આ સમતા અને અનુભવ બહેન ભાઈ તે કાળકૂટ ઝેરનો ત્યાગ કરી શુભ પરિણામની ધારારૂપ અથવા પરિણામનના તરંગ એટલે ભાવ પરાવર્તનરૂપ શ્રેણી લઈ આવે છે અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે અશુભ ધ્યાન-આર્ત અને રૌદ્ર આ જીવને નસારમાં રજાવાળી કદર્થના કર્યા કરે છે અને તેથી તે કાળકૂટ ઝેર છે, કારણકે એનાથી ભવભ્રમણરૂપ દ્રવ્ય મરણ આ જીવના વારવાર થયા કરે છે એ કાળકૂટ વિધનો ત્યાગ કરાવી સમતા અને અનુભવ આ જીવમાં સદ્ધ્યાન ઉત્પન્ન કરી છેવટે તેની પ્રમત્ત અવસ્થા દ્વર કરી અપ્રમત્ત સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે અને ત્યાથી પણ શુભ પરિણામરૂપ ધર્મ શુદ્ધ ધ્યાનમાં ક્રમસર આગળ પ્રગતિ કરાવી શ્રેણીમાં આ જીવને દાખલ કરી દે છે અપ્રમત્ત અવસ્થામાં આવેલો જીવ ત્યાર પછી અદ્યમ ગુણસ્થાનક (progressive stage) માં આવે છે ત્યારે તે શ્રેણી માટે છે અને તે સ્થિતિ એટલી આનંદજનક છે કે એની મીઠાશ અમૃત સાથે સરખાવવી એ માત્ર સમજાવવા પૂરતું ન છે, મતલબ એ સ્થિતિમાં અમૃતથી પણ અનંત ગુણી મીઠાશ છે ચૌદ રત્નો શોધતા દેવતાઓએ જેમ છેવટે અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું તેમ આ સમતા અને ચદ્ર રત્નો પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કોઈવાર અશુભ ધ્યાનરૂપ કાળકૂટ ઝેર પ્રાપ્ત થતા છતાં પણ ચેતનજીને દૃઢ પુરુષાર્થ કરી પ્રગતિ કરવા અને અમૃતને પ્રાપ્ત કરવા દેવતા પેઠે નિશ્ચય થયો તેથી અપ્રમત્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શ્રેણીગત અમૃતધારાને છેવટે ચેતનજીએ પ્રાપ્ત કરી *

શ્રેણી બે પ્રકારની છે ઉપશમ અને ક્ષપક કથાયાત્રિ ઉપર-ઉપરથી યુગાય પણ અદર સત્તાએ રહે તેને ઉપશમ શ્રેણી કહે છે એ અવસ્થામાં આગળ વધેલો જીવ પાછો અપક્રાન્તિ પામી નીચે ઉતરી જાય છે આવી ઉપશમ શ્રેણી એક ભવમાં બે વખત કોઈ જીવ કરે છે ચારથી વધારે વખત એ શ્રેણી આખા સસારમાં કોઈ

* આ ગાથાનો અર્થ યજ્ઞ ઉપરથી વિચાર કરીને લખ્યો છે અને તેમાં જો કોઈ પણ સ્પષ્ટતા થઈ હોય તો તેને માટે હું જવાબદાર છું

પણ જીવને થતી નથી. ક્ષપક શ્રેણીપર ચઢેલો જીવ તો એ જ ભવમાં સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત કરી સર્વ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિથી રહિત અજરામરત્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. ઉત્કાન્તિને અંગે આ શ્રેણી પ્રગતિનો માર્ગ બતાવે છે. એનું સ્વરૂપ કર્મઅંથાદિ પુસ્તકોથી ખાસ સમજવા યોગ્ય છે.

આવી રીતે સ્થૂળ લક્ષ્મી તો મુખપર ધૂળ નાખનારી અને અનૈક પ્રકારે ઉપાધિ કરનારી છે અને સમતારૂપ લક્ષ્મી અમૃતને લાવી આપનારી છે તેથી વસ્તુસ્થિતિ સમજી સત્ અને અસત્ અથવા લાભ કરનાર અને હાનિ કરનાર પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર જાણી તેનું વિવેચન કરી પોતાની સ્થિતિ સુધારવા સાડ સમતાને ગ્રહણ કરવાનો નિર્ણય કરવો એ મુખ્ય આવશ્યકીય કર્તવ્ય છે.

લોચન ચરણ સહસ્ર ચતુરાનન,

ઇનતેં વહુત ડરાઈ;

આનંદધન પુરુષોત્તમ નાયક,

હિત કરી કંઠ લગાઈ.

સાધો માઈ૦ ૪

“જેની હજાર ચક્ષુ છે, જેના હજાર પગ છે અને જે ચાર મુખવાળા છે તેનાથી તે (સમતા) બહુ ડરી ગઈ; આનંદસમૂહ પુરુષોત્તમ નાયકે (તેનાપર) પ્રેમ કરીને તેને પોતાને ગળે વળગાડી.”

* ભાવ-જેમનાં હજાર નેત્ર છે તે ઈંદ્ર તથા જેમના હજાર પગ છે તે શેષનાગ તથા ચાર મુખવાળા બ્રહ્મા તેનાથી સમતા બહુ ડરી ગઈ છે, મતલબ તેઓનાં હજાર નેત્ર, પગ અને ચાર મુખ જોઈ અસ્વાભાવિક રૂપ દેખી સમતા તેઓ પાસે જતી નથી અને તેથી તેઓમાં સમતા આવતી પણ નથી. તેથી છેવટે પુરુષોત્તમ નાયક વિષ્ણુદેવે તેનાપર પ્રેમ લાવી તેને પોતાને ગળે વળગાડી. એટલે કે સમતાને

૪ લોચન=આંખ. ચરણ=પગ. સહસ્ર=હજાર. ચતુરાનન=ચતુર્મુખ, બ્રહ્મા અથવા ચાર મુખે દેશના દેતા શ્રી જિનેશ્વર દેવ. ઇનતેં=એનાથી. ડરાઈ=ડરી ગઈ. પુરુષોત્તમ નાયક=વિષ્ણુ અથવા પુરુષમાં શ્રેષ્ઠ. હિત=હેત, પ્રેમ. કંઠ=ગળે લગાઈ=વળગાડી.

* આ ગાથાનો અર્થ કરવામાં જે દંતકથાદિકપર સૂચવન થયું છે તે બરાબર સ્પષ્ટ થયું નથી. અર્થનો ગ્રહણકાર તેથી બરાબર થતો નથી એટલું અત્ર કહી દેવું યોગ્ય છે. વિ. ક.

તેઓએ અંગીકાર કરી રત્નોગુણ અને તમોગુણ હોય ત્યાં સમતાને સ્થાન મળતું નથી, તેની હયાતી સત્વગુણમાં જ છે અને વિષ્ણુ સત્વ-ગુણ બતાવનારા છે, તેથી ધંદ્ર, શેષ કે બ્રહ્મા પાસે સમતા જતી નથી પણ વિષ્ણુ પાસે જાય છે એમ કહેવામાં તે સત્વગુણાવલખી છે એમ કહેવાનો આશય હોય એવી માન્યતા રહે છે

લક્ષ્મીની દત્તકથામાં તે ધંદ્ર અને શેષનાગથી કરી ગઈ અને છેવટે વિષ્ણુદેવે તેને પોતાને ગળે વળગાડી એવી હુકીકત જાણવામાં આવી નથી તેથી દત્તકથા અનુસાર આ ગાથાનો અર્થ બરાબર બેઠો નથી તે સંબંધી વિશેષ તપાસ કરવામાં આવે છે કદાચ સમુદ્રમથનની કથા માથે શેષ, ધંદ્ર, બ્રહ્મા વિગેરેને સખધ હોય અને તેને અગે આ ગાથામાં કાંઈ ભાવ દાખલ ક્યો હોય તો તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે

કથાચના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર મુખ છે એટલે એ ચાર આકારમાં એ દર્શન આવે છે અને તેને હજારો પગ છે, મતલબ તે પ્રવેશ અનેક રીતે કરે છે, તેમ જ તેની આખો પણ હજારો છે, કારણકે તે દરેક વસ્તુને જૂદા જૂદા આકારમાં દેખે છે, એવા કથાચોથી સમતા બહુ ડરી ગઈ છે, કારણકે તેઓ હોય ત્યાં એ રહી શકતી નથી તેથી છેવટે જ્યારે આનંદધન સમૂહ પુરૂષોત્તમ નાયક શ્રી જિનેશ્વર દેવને શરણે ગઈ ત્યારે તેઓએ તેને હિત કરનારી જાણીને પોતાને ગળે વળગાડી, મતલબ તેની સાથે દૃઢ આલિંગન કર્યું અને તેથી કથાચો તગ્ધથી સમતાને જે પીડા થતી હતી તે દૂર થઈ પુરૂષોત્તમપણું પ્રાપ્ત કરવા સમતાની ખાસ જરૂર હોવાથી પુરૂષોત્તમ નાયકે જેમ લક્ષ્મીને પોતાને ગળે વળગાડી તેમ તમારે પણ તેની સાથે પ્રેમ જમાવવાની જરૂર છે—આ અર્થ પણ બધેબધે આવે છે.

અથવા ચતુરાનન—ચારે મુખે દેશના દેતા શ્રી જિનદેવથી સમતા બહુ ડરી ગઈ અને સમતાને તે શ્રી પુરૂષોત્તમ નાયક પ્રભુએ પ્રેમ કરી ગળે વળગાડી—આ અર્થ કરવામાં લોચન ચરણ સહસ્ર શબ્દ તદ્દન ગૂંથી જાય છે અને પ્રક્રમભગ થાય છે

કહેવાની મતલબ એક જ જણાય છે કે સાધુ ભાઈઓ! આ સમતા જેની સોળતમા પડી તમે તમારૂં આત્મધન ગુમાવો છો તે તો

સર્વ પ્રકારે તમને નુકશાન કરનારી છે, એનાથી તમારો એક પણ અર્થ સરવાનો નથી અને સમતા તમને મોક્ષનાં સુખ નહીં લાવી આપે તેવી છે; તેથી તેના સંબંધમાં આ પદમાં જે જે કારણો બતાવ્યાં છે તે વિચારી તમારી પરિણતિ સુધારો, તમારા પ્રત્યેક કાર્યમાં સમતા લાવો અને પછી છેવટે સ્થૂળ કાર્યો તરફજ સમતા લાવો. મતલબ એ સંસારદશા છોડી દઈ, એના ઉપર સમતા લાવી, સાધકદશાને માર્ગે ચઢી જાઓ અને જેમ અને તેમ આત્મશુણ પ્રકટ કરવાના વિશાળ માર્ગમાં નિરંતર આગળ વધો; ત્યાં પણ તમને સમતા તરફથી વારંવાર પશ્ચાત્ અપકર્ષણ થયા કરશે પણ એના પ્રેમની અદ્વિતતા અને તેનાં લયંકર પરિણામો વારંવાર વિચારી તેને વિસરી જાઓ, તેના તરફ તિરસ્કાર બતાવો અને તેનો દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ત્યાગ કરો એટલે તે તમને કાંઈ કરી શકશે નહીં.

— ૦૦ —

પદ એકત્રીશમું, શ્રીરાગ.*

કિત જાનમતેં હો પ્રાણનાથ,

હૈત આય નિહારો ઘરકો સાથ. કિત૦ ?

“કોઈ જાણકારના મત પ્રમાણે હું સ્વામી! અહીં આવીને આપનો નિજ પરિવાર જુઓ.”

† ભાવ-પ્રથમ પંક્તિ અશુદ્ધ હોય તેમ જણાય છે, તેને બદલે ‘હૈત કહાં જાત હો પ્રાણનાથ’ એમ પાઠ હોય તો અર્થ બરાબર બેસતો આવે છે. પરંતુ મૂળ પાઠમાં આવેલ ફેરફાર કરવાનો સંશોધનકાર અને વિવેચનકારનો અધિકાર નથી. આ પાઠ પ્રમાણે સુમતિ ચેતન-જીને કહ્યું છે કે હું મારા નાથ! તમે ક્યાં જાઓ છો? હું પતિ! તમે એકવાર અહીં આવી તમારો પોતાનો પરિવાર-સગા સનેહીઓ

* વાલતા રાગોમાં એ ‘આઈ સુંદર નાર કર કર શૃંગાર’ના લયમાં ચાલશે.

૧ કિત=કોઈ. જાનમતેં=જાણકારના મત પ્રમાણે. પ્રાણનાથ=સ્વામી. હૈત=અહીં. આય=આવીને. નિહારો=જુઓ. ઘરકો=પોતાનો, નિજ. સાથ=પરિવાર.

† આ આખું પદ અશુદ્ધ છે તેમજ તેનાપર યોગ બિલકુલ નથી તેથી અર્થ કરવામાં ઘણો આધાર આગળ પાઠનના સંબંધ ઉપર રાખ્યો છે.

મંબધીઓ મિત્રો વિગેરે છે તેને જુઓ તો ખરા ચેતનજીને પોતાનું ઘર છોડીને પારકા મંદિરે (વિભાવદશામા) રખડવાની દેવ પહેલી છે અને ત્યાં જઈ માયા મમતા સાથે વિલામ કરવામા તેને આનંદ આવે છે એ માયા મમતા કેવી રીતે વચક શઠ સચક અને ખોટા ખત ખતવનારી છે, તે આપણે નવમા પદમા વિસ્તારથી જોઈ ગયા છીએ અને તેમા એમ પણ જોયું છે કે મમતા હરેક પ્રકારે ચેતનનું અહિત કરનારી છે અને સમતા સિવાય કોઈ પણ તેનું હિત કરનાર નથી, છતાં ચેતનજી તો માયા મમતાના ઉપરઉપરના રાગથી લલચાઈ જઈ તેના મંદિરે વિભાવદશામા પડ્યા રહે છે એટલું જ નહિ પણ પોતાની શુદ્ધ પતિવ્રતા આદર્શી સુમતિ (સ્વભાવદશા)ની સાથે વાત પણ કરતા નથી, તેની દરકાર પણ કરતા નથી અને પારકા મંદિરે રખડવાની દેવને લીધે પોતાના ખીન્ન સગાસગંધીઓ જેવા કે ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, ગૌરવ આદિ ધર્મગુણો તેને પણ વિમરી ગયા છે અને તેઓની સાથે જોળખાણ પણ રાખતા નથી માયા મમતા તેને એવું મંદિરાપાન કરાવે છે કે તેના ઘેનમા ચેતનજી સ્વભાવને યોદ પણ કરતા નથી ખાર વરસ સુધી ડોશાને ઘરે રહેતી વખતે સ્થૂલીલદ્રને પોતાના સગા કે સગંધીઓ યાદ પણ આવ્યા નહોતા અને તેઓની સાથે વાત કરવાની પણ તેને ઈચ્છા થઈ નહોતી, તેવી રીતે ચેતનજી હાલ તો માયા મમતા સાથે એવા દૃઢ આસક્ત થઈ ગયા છે કે પોતાના પરિવાર સામે દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી. આવે વખતે સમતા-ચેતનજીની પત્ની જરા પ્રમગ લઈને તેને પોતાના ઘરનું અને વેશ્યામંદિરનું સ્વરૂપ તેના યથાસ્થિત આકારમા બતાવી આપે છે. ચેતનજીએ તે રાજ્યગીથી સાલજ્યુ કે સાલજાતી વખત પણ કાન આડા હાથ ધર્યાં તે માલૂમ નથી પણ અર્ધો મનથી સાલજ્યુ હશે એમ જણાય છે. એ હકીકત ચેતનજીને પોતાને પૂછવાથી જ જણાઈ આવશે

અહીં તો ડોઈ વખત મહા પ્રયામે અથવા અનાયામે સુમતિને મંદિરે ચેતનજી આવી ચઢ્યા હશે તેને જોઈ મમતા ચેતનજીના મનની જરા ડામાડોળ મિતિનો લાલ લઈ કહે છે તે નોંધી રાખ્યું છે. “હે નાથ! માગ પતિ! તમે ત્યાં ક્યા જાઓ છો? તમે મારી સામું

જેતા નથી એ તો આપને યોગ્ય લાગતું હશે, પણ આ તમારો પરિવાર છે તેને તો જુઓ. મારી સામું ન જુઓ તો ખેર, પરંતુ આ તમારા પરિવાર સામું જોઈને પણ આ મંદિરે પધારો. તમે જ્યાં ભટકો છો ત્યાંની વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે તે જરા આપને કહું છું તે સાંભળો.”

મૂળ પાઠ ઉપર આખ્યો છે તે સર્વ પ્રતોમાં છે તેથી તે પ્રમાણે અર્થ કરવા ચત્તન કરવો જોઈએ. તેના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક અર્થ તે ‘જાણકારના મતે તમે તમારો પરિવાર જુઓ. તમે હાલ તો વિષય કષાય પ્રમાદને જ તમારા પરિવાર તરીકે જાણો છો અને તેઓના જ સંબંધમાં રાજી રહો છો, પણ તે અચુક છે; કારણકે એને તમે તમારો પરિવાર સમજો છો તે અજ્ઞાનતાને લીધે છે. જ્ઞાની અથવા સર્વજ્ઞના મત પ્રમાણે અથવા કાલ્યા માણસોના મત પ્રમાણે આપનો પરિવાર ક્યો છે તે આપ વિચારી જુઓ.’ એમ થાય છે અને બીજો અર્થ એમ થાય કે હે પ્રાણનાથ ! તમે ક્યાં જઈને નમો છો તે તો વિચારો, તમે અહીં આવીને તમારા ઘરનો સાથ-પરિવાર ક્યો છે તેનું અવલોકન કરો. તમે હાલ જેને પૂજ્ય ધારીને નમો છો તેની આંતરિક સ્થિતિ શું છે, તેનું વસ્તુસ્વરૂપ શું છે તે જરા વિચારો, જુઓ, તપાસો અને પછી તમને યોગ્ય લાગે તે કરો. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં ‘કિત જ નમતે’ એવું પદ્મછેદ થાય છે, પણ તે અર્થ સંબંધને અનુરૂપ નથી. અત્ર તો સ્વસ્વરૂપની વિરૂદ્ધતા જણાવવી છે તેથી આ અર્થ યોગ્ય નથી.

હવે સુમતિના મંદિરમાં (સ્વભાવદશામાં) શું છે અને મમતાના ઘરમાં (વિભાવદશામાં) શું છે તેની સરખામણી કરતાં સુમતિ આગળ ચલાવે છે અને ચેતનજી તેની સન્મુખ ઊભા ઊભા સાંભળે છે.

उत माया काया कवन जात,

* यहु जड तुम चेतन जगविख्यात;

उत करम भरम विषवेलि संग,

इत परम नरम मति मेलि रंग.

કિત૦ ૨

* ‘યહુ’ ને બદલે ઉર્મે-ઉર્મે એવો પાઠાંતર છે. અર્થ એક જ છે.

૨ ઉત=ત્યાં. કાયા=શરીર. કબન=કર્ષ. જાત=જાતિના છે. યહુ=તે સર્વ. જડ=અચેતન, પૌદ્ગલિક. જગવિખ્યાત=પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. કરમ=કર્મ. ભરમ=ભર્મ. વિષવેલિ=ઝેરી વેલડીનો. પરમ=ઉત્કૃષ્ટ. નરમ=નમ્ર. મેલિ=એકત્રિત.

“ત્યા માયા અને શરીર કઈ જાતિના છે? તે સર્વ જડ અચેતન છે અને તમે ચેતન છો એ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે (વળી) ત્યા કર્મના ભ્રમરૂપ વિષવેલડીનો સગ છે અને અહીં મહા નગ્ન બુદ્ધિના એકત્રિત ધવારૂપ રંગ છે ”

ભાવ-મારા નાથ! તમે વિલાવદશામા લગ્યા કરો છો પણ ત્યા તો માયા, મમતા અને શારીરિક વાર્તા જ તમને પ્રાપ્ત થશે છળ કપટ કરી આત્મવચના કરવી, માફ માફ કરી મસારને ચાટ્યા કરવો અને શરીરની શુશ્રૂષા કરી તેને પાળવું, પોષવું અને તેને માટે અંખ્યાબધ ઉપાધિઓ કરવી એ સર્વ આપને વિલાવદશામા પ્રાપ્ત થશે ત્યા માયા મમતા આપની સ્ત્રીઓ થવા આવશે, પરંતુ તે બન્ને કઈ જાતિની છે તેનો તો આપ વિચાર કરો લગ્નમળધ કરતી વખત સ્ત્રીની ખાનદાની અને કુળ વિગેરે ખાત્ર ભેવામા આવે છે. હલકા કુળની સ્ત્રી સાથે લગ્ન થઈ જાય તો આખો ભવ બગડે છે એ જાણીતી વાત છે સમારમા રહેવાનું હોય અને સ્ત્રી તરફની પ્રતિકૂળતા હોય તો આખું જીવન ધૂળધાણી બને છે એ વિષયપર વધારે લખવાની જરૂર રહેતી નથી, દરરોજના સામાન્ય અનુભવનો તે વિષય છે લગ્નમળધ કરતી વખતે આપણે કન્યાની જાતિ વિગેરે જોઈએ છીએ તેમ જ યુરોપ અમેરિકામા પણ સરખી પદ્ધતિ ભેવામા આવે છે, પણ આ તમારા માયા મમતાના મળધમા તો તદ્દન વિપરીત જાતિનો સળધ છે. તે અચેતન-પૌદ્ગલિક-જડ છે અને તમે ચેતનસ્વરૂપ આત્મા છો, એ વાર્તા સર્વ જાણે છે, જગજાહેર પ્રસિદ્ધ હકીકત છે અથવા માયા મમતા જડ-અજ્ઞાન છે અને તમે વ્યક્ત અવ્યક્તરૂપે અનંત જ્ઞાનના ધારણ કરનારા છો, ત્યારે આવી મૂર્ખ સ્ત્રીઓ સાથેના સળધથી તમારી લવિષ્યની પરણ્યા પછીની છુદ્ગી કેમ જશે તેનો જરા વિચાર દેજો. મૂર્ખ સાથે મળધ કરી તમારે તમારો ભવ બગાડવો હોય તો તમારી ઇચ્છા, બાકી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે તમારો અને માયા મમતાનો મળધ ભે કે ઘણા કાળનો છે પણ તે તમારા કુળને અનુરૂપ નથી

વળી હે મારા પતિ! એ વિલાવદશામા કર્મનો બધ થાય છે અને થવાનો છે. જેટલો કાળ વિલાવદશામા રહેવાનું થશે તેટલો કાળ

નવીન અશુભ કર્મબંધ કરી ચેતનજી ભારે થતા જવાના છે એમાં જરા પણ સંદેહ નથી, કારણકે વિભાવદશામાં કર્મનો આકર્ષ બહુ થાય છે. તેથી તે દશામાં અનેક નિષીડ કર્મ ઝંઘાતાં જશે અને પછી તમને એટલા બધા ભૂલાવામાં નાખી દેશે અને અત્યાર સુધીમાં નાખી દીધેલા પણ છે કે વિભાવદશા કઈ અને સ્વભાવદશા કઈ તેનું પણ તમને ભાન રહેશે નહિ અને તેથી એવા ભ્રમમાં પડી જશો કે વિભાવદશાને જ સ્વભાવદશા માની લેશો. વળી આ એક જ પ્રકારનો ભ્રમ નહિ પણ તેને યોગે તે દશામાં ખીજ પણ અનેક પ્રકારના ભ્રમે તમને થશે. જ્યાં સુખ મળવાની સ્વપ્ને પણ આશા નહિ હોય ત્યાં સુખ શોધશો, અથવા અમુક કાર્યમાં સુખ હશે કે નહિ તેનો અવ્યવસ્થિત વિચાર કરશો. અરે! વાસ્તવિક સુખ શું છે અને ક્યાં છે અને કેમ મળે તેનો તમને વિચાર આવતો પણ અટકી જશે અને આવા અનેક ભ્રમમાં તમે અવ્યવસ્થિતપણે ઘસડાયા કરશો. આ ઉપરાંત વળી વિભાવદશામાં તમને વિષયપિપાસારૂપ વિષવેલડીનો સંગ થશે. વેલડીનો સ્વભાવ છે કે તે નિરંતર વૃદ્ધિ પામ્યા કરે અને ઊંચી ચઢી તેના આશ્રિતને ચો તરફથી એવી વીંટી લે કે પછી આશ્રય પોતે ત્યાંથી-તેનાથી દૂર ખસી શકે જ નહિ. વિષયો ભોગવવાની ઇચ્છારૂપ આવી વિષવેલડી જે તમને ભ્રમને લીધે અમૃતવેલી લાગતી હશે તે તમને ચો તરફથી ઘેરી લઈ કોઈ પણ બાબત જવા દેશે નહિ અને આખો વખત તમને પોતાના કબજામાં રાખી મૂકશે.

આવી રીતે વિભાવદશામાં કર્મભ્રમ અને વિષવેલડીનો સંબંધ છે અને તે પ્રત્યેક તમને અનેક પ્રકારના ત્રાસ ઉપજાવનારા છે, તમને રખડાવનારા છે, તમારી સ્વતંત્ર વિચારશક્તિપર મજબૂત ઠાણ મેળાવી તમારી નિર્ણયશક્તિ, તુલનાશક્તિ અને ન્યાયબુદ્ધિને ઉથલાવી નાખનારા છે, અને અહીં સ્વભાવદશામાં પરમ નરમ મતિ જે હું-સમતા તેની સાથે એકત્ર રંગ બને તેમ છે. સમતા મહા ઉત્કૃષ્ટ નમ્ર સ્વભાવની છે એ તો તેના નામ ઉપરથી જ જણાય છે અને વળી તેની સાથે જ્યારે પ્રેમ થાય ત્યારે તે એવો રંગ જમાવે છે કે એમાં દ્વિધા ભાવ રહેતો નથી અને મનમાં જરા પણ ભ્રમ કે શોક થતો નથી. આવી રીતે વિભાવદશામાં અને સ્વભાવદશામાં શું છે તે બતાવી

સમતા ચેતનજીને એકવાર વધારે વિજ્ઞાસિ કરે છે કે હે નાથ! તમે આપણે મદિરે પધાગી આપણો પગિવાર કેવો છે તે જરા અવલોકન કરી જુઓ, આપે માયા મમતા સાથે સખધ કરી જોયો છે, હવે જરા થોડો વખત એ જઠ સખધ મૂકી તમાગી ખાનદાની અને ઉચ્ચ કુલને યોગ્ય મારો મખધ કરો અને પછી તેનું પરિણામ તપાસો.

ચેતનજીને ગળે એ હુકીકત બરાબર ઉતરે તેટલા માટે મમતા હજી પણ એ જ મુદ્દાપર સવિશેષપણે તેમનું ધ્યાન ખેંચે છે

ઉત્ત કામ કપટ મદ મોહ માન,
 इत केवल अनुभव अमृत पान;
 आली कहे समता उत्त दुःख अनंत,
 इत खेलहु आनंदघन वसंत. कित० ३

“ત્યા (વિભાવદશામા) નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ, છળ કપટ, આઠ મદ, અજ્ઞાન અને અભિમાન છે અને અહીં (સ્વભાવદશામા) માત્ર કેવળ આત્મસ્વરૂપના બોધરૂપ અમૃતનું પાન કરવાનું છે સખી કહે છે હે બહેન સમતા! ત્યા પાર વગરનું દુઃખ છે અને અહીં આનંદરાશિ ભગવાન વસંતોત્સવ જેલે છે”

ભાવ-વિભાવદશામા અને સ્વભાવદશામા પાન કરવાનું હોય છે પણ બન્ને પીણામા તફાવત બહુ છે એકમા વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ થાય છે, મને આ વસ્તુ મળે, તે મળે એવી કામના વાગ્વાર થયા કરે છે, વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પહેલા તેને માટે એવી દૃઢ ઇચ્છા રહે છે કે જાણે તે વગર ચાલી શકશે નહિ, વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પછી તેપરનો રાગ થોડા વખતમા ઉતરી જાય છે તે પૌદ્ગલિક સર્વ વસ્તુઓ માટે અવલોકન કરી જોનારને જણાય તેમ છે, વળી એ દશામા અનેક પ્રકારના છળ કપટ, છેતરપીંડી, દસ કરવા પડે છે, ખોટા રૂપ અને મુખાકૃતિ ધારણ કરવા પડે છે અને મનના વિચારો, ભાષાના વચનો અને

* ખેડૂને બાંસે ખેડે એવો પાવનર બી મા ની બુકમા છે

૩ મમતાના પ્રકારની ઇચ્છા. મપટ=ગત મ=આત્મ પ્રમાણ અવકાર. મોહ=અજ્ઞાન. માન=અભિમાન આલી=સખી અનંત=હેરા વગરનું ખેલનું=ખેડે છે, મને તે વસ્તુ=વસંતોત્સવ.

કાયાની પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ અનુભવવો પડે છે; વળી એ દશામાં જાતિ, લાભ, કુળ, ઐશ્વર્ય, તપ, વિદ્યા, બળ અને ધનના મદ થાય છે; તેમ જ ત્યાં અજ્ઞાનનું એટલું બધું જોર રહે છે કે તેથી વિવેકચક્ષુ કદિ ઉઘડતાં જ નથી અને વળી ત્યાં અભિમાન પણ વારંવાર થયા કરે છે. આવી રીતે વિભાવદશામાં વિષય કપાયની પરિણતિ પ્રબળ પછે વર્તે છે અથવા ષડ્ગુ આ જીવ ઉપર વારંવાર વિજય મેળવી પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરે છે, તેથી તેને વિભાવદશામાં આવી ક્લિષ્ટ પરિણતિના રસનું પાન થાય છે અને તેનો કેદ ચડે છે. પછી જેમ ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ

આદિત્યસ્ય ગતાગતૈરહરહઃ સંક્ષીયતે જીવિતં,
વ્યાપારૈર્બહુકાર્યભારગુરુભિઃ કાલો ન વિજ્ઞાયતે ।
દૃષ્ટ્વા જન્મજરાવિપત્તિમરણં ત્રાસથ નોત્પચતે,
પૈત્વા મોહમયીં પ્રમાદમદિરામુન્મત્તભૂતં જગત્ ॥ ૧ ॥

‘સૂર્યનો ઉદય થાય છે અને અસ્ત થાય છે, તેમ તેની સાથે જીવનનો ક્ષય થતો જાય છે, કામધંધાની ધમાલમાં કાળ પસાર થતો જાય છે તે જણાતું નથી અને જન્મ, મરણ, વૃદ્ધાવસ્થા અને વિપત્તિ જોઈને મનમાં ત્રાસ પણ થતો નથી, ખરેખર મોહરૂપ પ્રમાદમદિરા પીને આ દુનિયા ગાંડી થઈ ગઈ છે.’

આવી રીતે અજ્ઞાનના કેદમાં આ પ્રાણી ગમે તેવું વર્તન કરે છે, ગમે તેવું બોલે છે અને ગમે ત્યાં રહે છે; એનાં કાર્યમાં એક તત્ત્વ દેખાશે નહિ, એના વિચારમાં એકસરખાપણું પ્રાપ્ત થશે નહિ, એના વર્તનમાં એક નિયમ દેખાશે નહિ. મદિરાકેદથી મત્ત થયેલો મૂર્ખ જેમ અસ્તવ્યસ્તપણામાં ડોલાં ખાય એમ જરાકમાં એને અભિમાનના શિખરપર ચઢેલો જોશે અને જરાકમાં એને તરકટ છળ પ્રપંચ કરતો જોશે, જરાકમાં એ વિષયની ઇચ્છા કરશે અને જરાકમાં પોતાની નાની વાતની મોટી બડાઈ મારવા મંડી જશે. વળી કોઈવાર વૈરાગ્યની વાતો ઉપર ઉપરથી કરવા લાગશે તો કોઈવાર કામકથા, રાજકથા, દેશકથામાં એકરંગી થઈ જશે. આવી રીતે ઢંગધડા વગરનું તેનું વર્તન એક મદિરા પીધેલ માણસની સાથે જ સરખાવી શકાય તેમ છે. વિભાવ-દશામાં આવી રીતે કામ કપટ મદ મોહ માનનું પાન કરવાનું છે.

અને હે નાથ ! આ સ્વભાવદશામા તો માત્ર યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનના યોગ્ય અનુભવઅમૃતનું જ પાન કરવાનું છે એમા વસ્તુસ્વરૂપને તેના યથાર્થ આકારમા જતાવી તેને તદ્દુપે ઓળખાવી દેવું અને તે વિચારમા આ જીવને મગ્ન રાખવો એ અનુભવજ્ઞાન છે. તેમા જેમ જેમ વિશેષ મગ્નતા થતી જાય છે તેમ તેમ તેની મીઠાશ વધતી જાય છે અને તેના પાનમા અધિક અધિક આનંદ થતો જાય છે વિભાવદશામાં અજ્ઞાનતાનું જોર છે અને સ્વભાવદશામા અનુભવઅમૃતનું પાન છે.

સમતા કહે છે કે હે સુમતિ ! વળી તે વિભાવદશામા પાર વગવું જુ.ખ છે ત્યાં કર્મનો બધ એટલો થાય છે કે તેને પરિણામે મહા દુખ સહન કરવા પડે છે અને તે ભોગવતી વખતે વળી નવીન કર્મબધ થાય છે અને એમ તેની ઉત્તરોત્તર ઓછી એટલી લાખી લાખી ચાલ્યા કરે છે કે તેનો છેડો આવતો નથી જ્યાં કામમદ અને મોહનું જોર હોય, જેમા અજ્ઞાનનું આચ્છાદન થઈ ગયેલ હોય ત્યાં પછી જુ.ખનો છેડો કેવી રીતે આવી શકે એ સમજાય તેવું છે મતલબ વિભાવદશામા જુ.ખની પરપરા ચાલ્યા જ કરે છે અને હે સમિ ! અહીં તો આનંદરાશિ ભગવાન પોતે વસંતોત્સવ ખેલે છે જેમ વસંત ઋતુમા વિલાસી લોકો ફાગ હોરી ગાય છે, અખીલ શુભાલ ઉડાવે છે અને ખીલ્લ અનેક પ્રકારના આનંદ કરે છે, તેમ સ્વભાવદશામા આનંદસમૃદ્ધ ભગવાન પોતે જ આનંદમા ઉતરી પડે છે, એટલે પછી ત્યાં જુ.ખનું તો નામ જ રહેતું નથી આવી રીતે સ્વભાવદશામા અને વિભાવદશામા શુ શુ છે તે હે ચેતનજી તમે વિચારો

નિજ સ્વરૂપે શાંત રસનું અથવા સુમતિનું સ્વરૂપ હે ચેતનજી ! તમે આવી રીતે વિચારો, તમારા પરિવારને બુદ્ધિ આ જ યોગી આનંદધન મહારાજ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમા કહે છે કે—

આપણે ચેતન ભાવ જે, એક ચેતનાધાર રે,
અવગમ્ય સ્થાન અયોગથી, એહ નિજ પરિકર સાર રે
શાંતિનિન એક સુખ વિનતિ

‘મારો આત્મા જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવવંત છે તે એક અદ્વિતીય સ્વરૂપમયી ચેતનાને આધારે આશ્રય ઠરી રહ્યો છે, એટલેકે ચેતનાને આધારે આત્મા આધેય છે અને એ ચેતના સિવાયનો ખીલ્લો

સર્વ સાથ જે પુદ્ગલ સંબંધી શરીર પુણ્ય પાપ સુખ દુઃખાદિ સર્વ છે તે સંયોગજન્ય છે. જ્ઞાનાદિક ગુણ સમવાય-લેદાલેદ સંબંધે છે અને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઇચ્છા વિગેરે આરોપિત ધર્મ છે પણ આત્મ-સ્વભાવ નથી. એવી રીતે અગાઉની ગાથામાં કહેલા અને તે ઉપરાંત ખંતિ, મદ્દવ, અજગવ, શમ ઇત્યાદિને તારો પોતાનો પરિવાર તું જાણ.'

આવી રીતે પોતાના પરિવારને ઓળખી લેવો એ ખરેખર કાર્ય છે, એને વિશેષ પ્રકારે ઓળખવા માટે આનંદધનજીનું બતાવેલું શ્રી શાંતિનાથજીનું આખું સ્તવન મનન કરીને વાંચવું, વિસ્તારભયથી અત્ર તે દાખલ કર્યું નથી; તે સ્તવનથી ધરાધર સમજશે કે પોતાનો પરિવાર કયો છે અને તેનો અને ચેતનજીનો સંબંધ કેવો છે. એ સ્તવનમાં જ્યારે 'અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજરે' એ હુકીકત કહે છે ત્યારે આખમાં હુર્પાશ્રુ આવી જાય છે, કારણકે ચેતનજીને વિચાર કરતાં કરતાં એવા પરમાત્મભાવનો મેળાપ થઈ જાય છે કે અપરિમિત દાન આપનાર પોતાની જ ભેટ કરાવી આપે છે પોતાના આત્માને આવી રીતે નમવાનું કહેવાનો જે અલિનવ વિચાર અત્રે બતાવ્યો છે તે તેની ઉત્કૃષ્ટ સાધ્ય દશામાં રમણતા અને સુમતિનો સંગ બતાવે છે. એટલા માટે હે ચેતનજી! તમારે તમારી જાતને નમવા યોગ્ય કરવી હોય તો તમારા પોતાના પરિવારને મળી જાઓ, તેને આદરો, તેની સાથે રમણ કરો, તેઓ સાથે ખેલ ખેલો અને તેરૂપ થઈ જાઓ અને કુલટાઓનો સંગ છોડી દો, તેઓની વાત મૂકી દો, તેઓની છાયામાં જવાનો ખ્યાલ પણ છોડી દો અને તેઓ સંબંધી કથા વાર્તા વિચાર પૃચ્છા કે કલ્પનાનો પણ ત્યાગ કરો.

સુમતિ એટલે શુભ ક્રિયા કરવાની રૂચિરૂપ પરિણતિ-તે ખારમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે. ત્યાર પછી ગુણસ્થાન કુમારોહમાં સમતા ધરાધર પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે કારણ પ્રવૃત્તિ કરાવનાર સુમ-તિની જરૂર રહેતી નથી. સુમતિ સંબંધી આ પદોમાં વારંવાર ઉલ્લેખ આવે છે તે સંબંધી એક પદ પંચાસજી શ્રીગંભીરવિજયજીએ બતાવ્યું છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

રાગ વસંત

પિયકાગીત કાહેકો મારી, રે હઈમારે લાલ, પિયઠ

લાલકી ભરી કંધુ કંઠી ન શકત હુ, સુખસે સુના દઈગી મારી એ ચાલ

સુખદાયક મ્યાની ન ધારી, રે સુમતી મંગ મદા એ આંકણી.

૧ મૈત્રી પ્રમોદ હી કરણા ગમત હૈ, જગજીવન લીતિ નિવારી રે ૧

૨ ન્યાય યથારથ વચન વદત હૈ, હિત મિત મધુર ઉચારી રે ૨

૩ ન ક્રિયો ન ક્રમયો નિજવ ગહત હૈ, દત્ત અમન જલ વસતિ વિહારી રે ૩

૪ દેવ પશુ નર કામ તજત હૈ, ત્રિકરણ બ્રહ્મ મંભારી રે ૪

૫ અનિચ્છક ધર્મ માધન હિ ધરત હૈ, મંચહ સર્વ નિવારી રે ૫

૬ રાગ દ્વેષ કષાય હરત હૈ, મહે રીત ઉણુ અવિકારી રે ૬

૭ યમી સુમતિ જિનવચન પીયત હૈ, કરે ગંભીર ભવોદધિ પારી રે ૭

આવી સુમતિની સગતિ કરવા, તે દ્વારા નિજ પરિવારને ઓળખવા અને તદ્દ્વારા ગુણસ્થાનપર ક્રમે ક્રમે આરોહ કરી અબ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ ભાવના રાખવી અને તે પણ નિગત રાખવી, નહિ તો વિભાવદશાનુ જોર એટલું બધું છે કે ગમે તે વખતે તે સુમતિ અને તેના પરિવારને હાકી મૂકી તમારા ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય એવું સ્થાપન કરશે કે ઘણા વખત સુધી તમે સુમતિને યાદ પણ નહિ કરી શકો હવે એ વિભાવદશામા પડી ગયેલા એતનજી કેવા કઠોર થઈ ગયા છે તેને ઉદ્દેશીને આવતા પદમા શુદ્ધ એતના કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે તેના આશય પતિને નિજ મદિરે પધરાવી નિજ પરિવારને ઓળખાવી નિજ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવવાનો અને પરધર ભટકવાનું બધ કરાવી કુલટાઓનો સગ છોડાવવાનો છે

લગલગ આ પદમાં બતાવ્યો છે તેને મળતો ભાવ બતાવનાર એક પદ શ્રીમદ્દશોવિજયજીએ રચ્યું છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે

એતન મમતા છાડ પરીરી, છાડ પગીરી દૂર પરીરી, એતનઠ

પર રમણીશુ પ્રેમ ન કીજે, આદરી મમતા આપ વરીરી એતનઠ ૧

મમતા મોહ ચડાલકી *બેટી, મમતા મયમનૃપ કુંવરીરી,

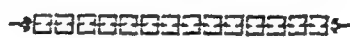
મમતા સુખ દુર્ગંધ અમલ્યે, સમતા મત્ય સુગંધી ભરીરી એતનઠ ૨

મમતાને લગતે દિન લાવે, મમતા નહિ કોડ માથ ભરીરી,

મમતા હેતુ બહત હૈ દુશ્મન મમતા કે કોઈ ન અરિરી એતનઠ ૩

મમતા કી દુર્મતિ હે *આલી, ડાકિની જગત અનર્થ કરીરી;
 સમતાકી શુભ મતિ હે આલી, પર ઉપકાર ગુણે સમરીરી. ચેતન૦ ૪
 મમતા પુત્ર તિલકે †કુલખંપન, શોક વિયોગ મહામત્સરીરી;
 સમતા સુત હોવેગો કેવલ, રહે દિવ્ય નિશાન ધરીરી. ચેતન૦ ૫
 સમતા મગ્ન રહે જો ચેતન, જો એ ધારે શિખ ખરીરી;
 સુજસ વિલાસ લહેગો તો તું, ચિદાનંદધન પદવી વરીરી. ચેતન૦ ૬

આનંદધનજી મહારાજનું પદ વાંચ્યા પછી આ પદના અર્થમાં તુરત જ પ્રવેશ કરી શકાય તેમ છે. ઉપરોક્ત પદમાં સમતા અને મમતાનો તફાવત બતાવી ખરો લાવ ઝળકાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. બન્ને યોગના વિષયપર લખનારાઓ એક જ વિષયમાં કેવી જૂઠી જૂઠી શૈલી આદરે છે તે પણ આ પદથી જણાઈ આવે છે. બંને મહાત્માઓના સંબંધમાં વિશેષ ઉદ્દેશ્ય ઉપોદ્ધાતમાં જોવામાં આવશે. અત્રે જે લાવ તેઓએ પ્રગટ કર્યો છે તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. સમતા મમતાના આત્મિકાંક્ષા અને સ્વલાવ અને વિલાવદશાના આવિર્ભાવોનું દર્શન કરી તેઓમાંથી કેનો આદર કરવો અને કેનો ત્યાગ કરવો તેનો-મતલબ હેય ઉપાદેયનો, નિશ્ચય કરવો. પ્રસ્તુત વિષય ઉપર દૃઢ નિશ્ચય કરી આત્મજીવનનો છેવટનો નિર્ણય કરવાનો આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી.

પદ બત્રોશમું, રાગ રામેરી.

પીયા તુમ, નિદુર મયે ક્યું એસે. નિદુર૦

મેં તો મન વચ ક્રમ કરી રાહરી,

રાહરી રીત અનેસે.

પીયા તુમ૦ ?

“હે પતિ ! તમે આવા કૂઠણ કેમ થઈ ગયા છો ? હું મન વચન કાયાએ કરી આપની છું અને તમારી રીતિ જ ગ્રહણ કરું છું.”

* સખી. † થયા, થાય છે. ‡ કુળને કલંક લગાડનાર.

૧ પીયા=પતિ. નિદુર=કઠોર, સખત, બેશરમ. ભયે=થયા. ક્યું=શામાટે. એસે=એવા. મેં=હું. ક્રમ=કાયા, શરીર. રાહરી=આપ સાહેબની, રાજની, તમારી. રીત=રીતિ. અનેસે=ગ્રહણ કરીશ અથવા અન એસી એટલે એવી નથી.

ભાપ-આ આનંદનજીનું પદ બહુ અર્થઘટનાવાળું અને નૂતન પ્રકારનું છે, એનો આશય સમજવો અતિ મુશ્કેલ છે એના પર એટલા પણ મેળી આવ્યા છે તે અર્થ અને મારા શુદ્ધ મહારાજે બતાવેલો અર્થ અત્ર કરવામા આવ્યો છે અને તે ચુટ કરવા વિવેચન કરવામા આવ્યું છે તે વિચારવા વિનંત છે

ઉપર્યુક્ત એકત્રીશમા પદમા સુમતિ ચેતનજીને નિજ પરિવાર જોવાની વિચારિ કો છે અને તેની સાથે સ્વભાવદશામા અને વિભાવદશામા શુ શુ વસ્તુસ્થિતિ છે તેનું તેને દિગ્દર્શન કરાવે છે એ સર્વને આશય પતિ માયા મમતાની સોબતમા કુછદે પડી ગયા છે તે માર્ગથી તેમને છુટા પાડી શુદ્ધ ચેતનાના અતિ પવિત્ર માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવવાનો છે ઉપરના પદમા જે સ્વરૂપ બતાવ્યું તેથી પણ ચેતનજી સમજ્યા નહિ ત્યારે હવે કાઈ વિનંતિરૂપે અને કાઈક અતિ માયાળુ પણે સુમતિ ચેતનજીને કહે છે અને તે વખતે તેની સખી શ્રદ્ધા પામે ઉભી છે

હે મારા નાથ! તમે આવા કઠોર કેમ થયા છો? મેં તમને આગળ મમતા માયાનું કુટિલપણ બતાવ્યું, વિભાવદશાનું વિભાવકપણ બતાવ્યું અને શુદ્ધ દશાનું મહત્વ બતાવ્યું, છતાં તમે તો મારા સામું જોતા પણ નથી! ખરેખર! મારા નાથ! આપ આટલા બધા કઠોર શા કારણે થયા છો? તમે મારી સામું તો જુઓ. હું તો મન વચન કાયાએ કરીને તમારી જ છું, હું મનમા તમારું જ ધ્યાન કરું છું, વચનથી તમારો જ જાપ કરું છું અને મેં શરીર તમને જ અર્પણ કરી દીધું છે હું તમારી સર્વ રીતિઓ અગીકાર કરું છું, તમને જે વસ્તુઓ તત્ત્વત હિતકારી હોય તેને હું ગ્રહણ કરું છું, તમારા પવિત્ર સંગાઓ સાથે જ સગપણ રાખું છું અને શુદ્ધ દશામા તમે જેવા પવિત્ર છો તેવી જ હું પવિત્ર છું આવી આપની પરમ પવિત્ર માધ્વી પતિપ્રાણાત્મી તરફ આપ કઠોર કેમ થઈ ગયા છો?

અથવા હું મન વચન કાયાએ કરીને આપ સાહેબની છું અને આપની રીત તેવી નથી, મતલબ હું આપના પાલવને પકડતી આવું છું અને આપ મારી દરકાર નહિ કરતા મારાથી ઉલટી રીત ગ્રહણ કરી મારી સામું પણ જોતા નથી. હે નાથ! આપ આવા કઠણ હૃદયના

શામાટે થયા છે? આપને આ પ્રમાણે વર્તન ચલાવવું એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. ‘એક પળી કેમ પ્રીતિ વરે પડે, ઉભય મિલ્યા હુવે સંધી’ એ વાત આપ જાણો છો. હું આપના તરફ આટલો બધો રાગ બતાવું અને આપ મારા તરફ બેઠરકારી રાખો એ કંઈ રીતે યોગ્ય ગણાય તેનો આપ જરા વિચાર તો કરો. અને વળી આપ મને તુચ્છકારી કોઈ સુર પતિપ્રાણા સ્ત્રીની સોબત કરતા હો તો તો તે વાત કંઈક પણ ઉચિત ગણાય, પણ આપ તો કુલટાઓનાં મંદિરમાં રખડ્યા કરો છો, જે કુલટાઓ તમારી રીતિ કદિ ગ્રહણ કરવાની નથી, જેમણે અત્યાર સુધી કદિ તેવી રીતિ ગ્રહણ કરી પણ નથી, તેવીઓની સોબ-તમાં આપ પડ્યા છો, તેથી આપ મારી હકીકત તરફ જરા ધ્યાન આપો અને જ્યારે હું આપનાપર અતુલ્ય પ્રેમ રાખું છું ત્યારે આપ તદ્દન બેશરમ ન થાઓ. આપને ઓળસો આપીને આટલું કહું છું તે ખાતર પણ મને બેદ થાય છે, પણ હે નાથ ! હવે મારા મનમાં જે વિચાર થાય છે તે આપને જણાવી દેવા ઉચિત ધારીને જ આટલું કહું છું.

‘અનુભવ હમતો રાવરી દાસી’ એ તેરમા પદમાં આ વિચાર ઘણી પુષ્ટ રીતે બતાવ્યો છે તે તરફ વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

ફૂલ ફૂલ *ભવર કીસી ભાઉરી ભરત હું,

નિવહે પ્રીત ક્યું એસે;

મેં તો †પીયુતેં એસી મીલિ આલી,

કુસુમ વાસસંગ જૈસે.

પીયા તુમ ૦ ૨

“કૂલે કૂલે ભમરાની જેમ હું પ્રદક્ષિણા દઉં છું, પણ એવી રીતે પ્રીતિ કેમ નભાવવી? હે સખિ ! હું તો પતિ સાથે એવી રીતે મળી છું કે જેવી રીતે કૂલ તેની વાસ સાથે (મળી ગયેલ હોય તેમ).”

* ભવરને બદલે ક્વચિત્ ‘ભમર’ શબ્દ છે. કીસીને બદલે કેસી શબ્દ છે.

† પીયુતેંને બદલે ક્વચિત્ ‘પિયતે’ શબ્દ છે.

૨ ભવર=ભ્રમર, ભમરો. કીસી=ની પેઠે, ની જેમ. ભાઉરી=પ્રદક્ષિણા, ચક્કર.

ભરત હું=ભરું છું, દઉં છું. નિવહે=નિર્વાહ કરવો, નિભાવવી. ક્યું=કું. એસે=એવી રીતે. પીયુતેં=પતિ સાથે. મીલિ=મળી ગઈ. આલી=સખી. વાસસંગ=તેની સુગંધી સાથે. જૈસે=જેવી રીતે.

ભાવ-વળી હે મારા નાથ! 'ગુલાબ, ચપો, મોગરો, માલતી ડે એવાં એવાં ખીન્ન સુગંધી ફૂલની સુવાસથી આકર્ષાઈ લમચે જેમ ફૂલની આસપાસ અને ચોતરફ ચક્કર લીધા કરે, જરામા તેની ઉપર આવે, વળી એક બાબુમા જાય, વળી ખીજી બાબુમા જાય, અને તેનીપરના પ્રેમને લીધે તેના ફરતી પ્રદક્ષિણા કર્યા કરે, તેવી રીતે હું તો મારા નાથપરના પ્રેમથી આકર્ષાઈ તેમના ફરતી, તેમની બાબુ-બાબુ, તેમની ઉપર ચોતરફ કર્યા કરૂં છું, તેમના પ્રેમમા મસ્ત થઈ તેઓશ્રીની ઓળંગે જાઉં છું, અને આટલું કરતાં છતાં પણ પતિ તો મારી સામું ભેતા પણ નથી. ત્યારે હવે મારે તે પ્રીતિનો નિભાવ કેવી રીતે કરવો? આપણે ઉપર પડતા જઈએ અને પતિ લાત મારે, સામું પણ ન જીએ ત્યારે હવે પ્રીતિનો નિર્વાહ શી રીતે કરવો? પ્રીતિના નિયમ પ્રમાણે બન્નેનું મન હોય તો જ પ્રીતિ વધે છે, નહિ તો પ્રીતિ નક્કી પણ નથી તો વધે તો કેવી રીતે? એકપક્ષી પ્રીતિ લાખો વખત ચાલતી નથી એ સુપ્રસિદ્ધ નિયમ છે.

આટલી હકીકત સાંભળી શ્રદ્ધા સખી જે બાબુમા ઊભી હતી તેણે સુમતિને કહ્યું કે “સખિ! તમે કહો છો કે ‘રાવરી રીત અનેસેં’ પણ અત્યાર સુધીમાં તમે તમારા પતિથી કાંઈ જૂદાઈ જણાવી હશે અને તેથી પતિ કદાચ રૂઢ્યા હશે અને તમારાપર મન નહિ લગાવતા હોય.” શ્રદ્ધા સખીના આવા વચન સાંભળી સુમતિ તેનો પ્રત્યુત્તર આપે છે.*

હે સખિ! હું તો પતિ સાથે એવી મળી રહી છું કે જેવી રીતે ફૂલ-પુષ્પ તેની વાસ સાથે મળી ગયેલ હોય ફૂલ અને તેની સુવાસ જેમ જૂદા નથી, ઘટ અને ઘટલ જૂદા નથી, અત્તર અને અત્તરની સુગંધી જેમ જૂદી નથી, તેમ હું સુમતિ મારા પતિ સાથે એકરૂપે મળી રહી છું મારા મનમા તેમના મળધી જ વિચાર આવે છે, મારા વચનમા તેમના ગુણાનુવાદ અને ગુણોત્કર્ષ આવે છે, મારા

* આવી રીતે શ્રદ્ધા સાથે વાતચીત થાય છે એનો અર્થ કવો જ યુક્ત થશે, કદાચ પ્રથમ ગાથા પતિને ઉદ્દેશીને લખી છે અને આ ગાથામા આદી રાજા આને છે તેનો તે વા જીજી કોઈ ગીતે ખુલાસો થઈ શકેનો નથી ટંકામત પણ એ જ રીતે અર્થ કહે છે

શરીર તેમને જ અર્પણ છે, મારામાં તેમના સિવાય અન્યનો સંકટપ
પણ નથી. ટુંકામાં હું તો તેમનામય છું, તદ્રૂપ છું, તત્સ્વરૂપ
છું. મેં કદિ પણ એમના તરફ લિંગભાવ બતાવ્યો નથી, મારી
કદિ પણ તેમના તરફ અરૂચિ થઈ નથી, મારું મન કદિ અન્ય
પુરૂષ તરફ ગયું પણ નથી. તેઓ ગમે તેવી કુલટાઓનાં ઘેરે
જાય, તેઓને બોલાવે, તેઓ સાથે વિલાસ કરે તેમ છતાં પણ મેં
પતિ તરફ કદિ ઉપેક્ષા કરી નથી, તેઓ જ્યારે મારે મંદિરે પધારે
છે ત્યારે તેઓની સાથે હું એકરૂપ થવા તૈયાર જ રહું છું, અત્યારે
પણ તૈયાર છું અને ભવિષ્યમાં કદિ તેમનાથી વિપરીત થવાની નથી.
આટલું બધું કરતાં છતાં પણ નાથ મારાથી તદ્દન વિરૂદ્ધ વર્ત્યાં કરે છે,
મારી તરફ જરા પણ પ્રેમ દર્શાવતા નથી એનું કારણ શું હશે તે
સખિ! વિચાર કરવા યોગ્ય છે. હું તો સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે મારો
અને મારા પતિનો ફૂલ અને તેની વાસની પેઠે અલેદ છે, અને
મારામાં કદિ દ્વિધાભાવ થવાનો નથી.

*એઠી જાન કહાપર એતી,

નીર નિવહિયે ભૈસે;

ગુન અવગુન ન વિચારો આનંદધન,

કીજિયેં તુમ ઈહો તૈસે.

પીયા તુમ ૦ ૩

“એને જગતનો એઠવાડ જાણો, શા ઉપર એટલી બધી (મમતા
તેનાપર રાખો છો)? (તેમ કરીને તમે) ભૈસવડે પાણી વહો છો. હું
આનંદધન પ્રભુ! ગુણ અવગુણનો વિચાર નથી કરતા, તમે જેવા
(શુદ્ધ સ્વરૂપે) હો તેવી મને કરો.”

* ‘એઠી જાન કહાપર એતી’ એ પંક્તિમાં બહુ પાઠાંતરો છે. જન બદલે યાન છે.
‘ઓઠી જાન કહાપર એતી’ એવો પણ પાઠ છે.

† નિવહિયેને બદલે ‘નવહિયે’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે.

‡ -§ ન અને હો ત્રીજી તથા ચોથી પંક્તિમાં અનુક્રમે આવે છે તે કેટલીક
પ્રતોમાં મૂકી દીધાં છે.

૩. એઠી=એઠવાડ, કચરો. જન=જાણો. કહાપર=શા માટે. એતી=એટલી બધી
નીર=પાણી. નિવહિયે=નિવહીએ, વહન કરીએ. ભૈસે=ભૈસવડે કીજિયેં=કરીએ.
તૈસે=તેવી.

લાવ-આ ગાથાનો અર્થ કરવામા ઘણી મુશ્કેલી પડી છે પ્રથમ અર્થ પ. ગભીરવિજયજીએ બતાવ્યો તે પ્રમાણે લખુ છું. ટખાકારનો અર્થ ત્યાર પછી આપવામા આવશે આ બંને અર્થ વિચાર કરવા માટે રજુ કર્યા છે કોઈ નવીન અર્થનો અણકાટ વાચનારને થાય તો જણાવવા વિનંતિ છે

સુમતિ ચેતનજીને હવે કહે છે કે હે નાથ! આ માયા મમતા-લોગદશા એ તો જગતનો એઠવાડ છે, કચરો છે, ઉકરડે નાખવા યોગ્ય છે તમારા લોગની પ્રત્યેક વસ્તુઓનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો તમને જ જણાશે કે એ વસ્તુઓ અનેક પ્રાણીઓ અનતીવાર લોગવી છે, તમારી માયા મમતા સ્ત્રીઓ પ્રત્યેકને ઘરે રખડે છે અને પોતાને ઘરે આવનાર દરેક સાથે વિલાસ કરે છે-આવા જગતના એઠવાડ ઉપર તમારે આવડી બધી પ્રીતિ શી? એવા એઠવાડને તો ઉકરડે નાખવો ઘટે, તે તો ગટરમા ફેંકી દેવા યોગ્ય ગણાય, તેને બદલે તમે તેને ચાટતા જાઓ છો, ઉલટી (વમન) કરીને ફેંકી દેવા યોગ્ય વસ્તુને તમે સુખન કરો છો! માસગ્રથિઓને હાથમા લઈને તેમા મોહ પામો છો! કદ મળ મૂત્રના લડારને આલિંગન કરો છો! અરે! મારા નાથ! તમે જરા વિચારો તો ખરા કે તમે કયે રસ્તે ઉતરી ગયા છો! ખરેખર તમારા જેવા શુદ્ધ નિરજન નિર્લેપ ચિદાનંદધન સ્વરૂપી ચેતનજી આવા પદાર્થપર અને આવી વસ્તુઓપર પ્રેમ રાખી રહ્યા છે તેથી અત્યારની તમારી સ્થિતિ જોતા મારે કહેવું જોઈએ કે તમે એક પખાલીના પાકા છે. અક્કલ વગરના અને ચત્રની જેમ કામ કરનાર પખાલીના પાકામા જેમ દીર્ઘ દૃષ્ટિ ન હોય તેવા તમે કુસંગાતથી થઈ ગયા છે. એને લઈને પછી ગુણ અવગુણનો વિચાર પણ કરતા નથી, તમે જોતા નથી કે માયા મમતાની સાથે રહેવામા તમને પોતાને કેટલું નુકશાન થાય છે અને સુમતિ સાથે-મારી સાથે રહેવામા કેટલો લાભ થાય છે આ સર્વ હુકીકત આપ વિચારમા લેતા નથી, આદ્યમા પણ લેતા નથી, એમાં આપની મોટી ભૂલ થાય છે આપ ન કરવા યોગ્ય કરો છો, ન જેવા યોગ્ય સ્થાનકે ભટકો છો અને આપના શુદ્ધ પ્રેમીને તિરસ્કરો છો. હે નાથ! હવે તો મારી વિનંતિ છે કે તમે તમારી શુદ્ધ દશામા જેવા છો તેવા પ્રગટ થાઓ અને મને પણ તેવી કરો હે આનંદધન

નાથ! મને હુંવે આપના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાવી દો. આપ હાલ કઠોર થયા છો તેથી મને બહુ ખેદ થાય છે. હું મન વચન કાયાથી આપની જ છું, આપની સર્વ રીતિ ગ્રહણ કરવાવાળી છું અને ગ્રહણ કરવા તૈયાર છું.

આ પ્રમાણે અર્થ કયો છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. આખા પદને આશય તો બંને અર્થમાં એક જ આવે છે કે ચેતનજીએ મારા મમતાનો પ્રસંગ મૂકી શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા ઉદ્યમ કરવો તે સર્વ પ્રકારે ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ તેની દલીલો જૂદા જૂદા દૃષ્ટિબિંદુથી થાય છે. *ટપાકારે જે અર્થ લખ્યો છે તે પણ સમજવા યોગ્ય છે.

“હું ચેતન! તમે શા ઉપર અટકી જાઓ છો (અથવા અવગુણ માનો છો) પાડાથી પાણી લાવીએ. હું આનંદધન! ગુણ અવગુણનો વિચાર ન કરો અને તમે જેવા છો તેવી મને કરો.”

ભાવ-હું ચેતનજી! મારા પતિ! મારા શિરછત્ર સુકુટમણિ પ્રિય પ્રાણનાથ! હું તમારા તરફ આટલો પ્રેમ રાખું છું, તમારા તરફ આકર્ષાઈને ચાલી આવું છું અને તમે આટલા બધા મારા તરફ કઠોર કેમ થઈ ગયા છો? તમે મારી પાસે આવતા અટકી કેરું જાઓ છો? હું મારાં પ્રભુ! મેં તો તમારું કંઈ બગાડ્યું નથી અને તમે મારો અવગુણ શા કારણે માનો છો? હું આપની પાસે જેટલી વાત કહું છું તેટલી આપણા બન્નેના હિતની અને ખાસ કરીને તમારા લાલની કહું છું તે શિખામણની વાત સાંભળવાને બદલે તમે મારા સામું આવી વડે દૃષ્ટિએ શામાટે જુઓ છો? આપનું શુભ ઇચ્છવા માટે મારી તરફ પ્રેમ બતાવવાને બદલે તમે મારાથી એકલા શામાટે જાઓ છો? એટલે મારા તરફ ગુસ્સાની નજરે શામાટે જુઓ છો? પખાલના પાણીનું વહન સાધારણ રીતે બળદથી થાય છે, પણ કોઈ વખત બળદ હાજર ન હોય તો પાડાથી પણ કરવામાં આવે. (ઘણી જગોએ બળદને બદલે પાડા ઉપર પખાલનું પાણી લાવવાનો રિવાજ છે.) એટલે આપનો પ્રેમ શુદ્ધ ચેતના તરફ થતો હોય તો તમારે

* એટકી=અટકી, અવગુણમાનો છો. જાનને બદલે આ અર્થમાં જવ એવો પાઠ છે. કહાપેર=શા ઉપર. એટી=આટલા. નીર=પાણી. નિવહીએ=લાવીએ. ભેસે=પાડાથી. તેસી=તેવી.

તે બહુ આગળ વધેલી સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થાય તેમ છે અને મારે અને તમારે સંબંધ તો દશમા ગુણસ્થાનક સુધી જ રહેવાનો છે તેથી તમે મારા તરફ પ્રેમ બતાવતા ન હો તો હે નાથ ! એમાં આપ યોગ્ય કરતા નથી એ તો કોઈ વખત શુદ્ધ ચેતના ન મળે તો સુમતિથી કામ ચલાવવું જોઈએ તમારે પાણીનું કામ છે, તમારી દશા સુધારવાનું કામ છે, તેથી પખાલ પાકાથી આવે છે કે બળદથી આવે છે તેને માટે આપે વિચાર કરવો યોગ્ય નથી આપને રોટલાનું કામ છે, ટપટપતું કામ નથી, તેથી આપ મારા અને શુદ્ધ ચેતનાના ગુણ અવગુણનો વિચાર ન કરો. આપને શુદ્ધ ચેતના ન મળે તો મારાથી નિર્વાહ કરો અને આપની સ્વરૂપદશા પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલી બની શકે તેટલી આપની સેવા કરવાનો મને લાલ આપો આપ બાણ છે કે દશમા ગુણસ્થાનક સુધી કયાયનો આવિર્ભાવ છે તને દૂર કરવા માટે સમતાલાવની જરૂરીઆત છે, તેથી આપ એવા વિચાર ન કરો કે આ સુમતિ આગળ જતા તો કોઈ કામની નથી અત્યારે ખરેખરી મહુચારિણી તરીકે આપની સેવા બળવનાર હું છું અને મારા સંબંધથી આપને બહુ પ્રકારના લાલ થવાના છે એ નિર્ણયિત હકીકત છે તેથી મારા અને શુદ્ધ ચેતનાના ગુણ અવગુણનો વિચાર કયાં વિના જેવા તમે તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છો તેવી મને કરો. આંવી રીતે સુમતિ પતિને કહે છે કે હે નાથ ! વિલાવદશામાં પડી જઈ આપ મારા તરફ નિકુર થયા છો તે નિકુરતા હવે બંધ કરો અને આપ કોઈ મારો અવગુણ જોતા હો તો તે મને બતાવો કે જેથી હું આપની ઈચ્છાને માન આપું અને મારી ભૂલ સુધારૂં બાકી મારામાં અને શુદ્ધ ચેતનામાં કોઈ ફેરફાર જોઈ મારો અવગુણ ગ્રહણ કરી મને તણ દેવી અને તેને બદલે માયા મમતાને ગ્રહણ કરવી એ તો કોઈ પણ રીતે ઈષ્ટ નથી. હે નાથ ! મારામાં કોઈ અવગુણ હોય તો તે સુધારી મને તમારા સ્વલાવમાં મેળવી લો અને મને આપના જેવી કરો.

આ આપ્ત પદ આતરદશાના ખર્પી છવને ઊંડા હૃદયમાં અસર કરનાર છે એમાં એટલો દૃઢભૂટ લાવ બતાવ્યો છે કે તેની ખરેખરી ખૂબ સમજવા માટે આતરદશાને યોગ્ય થવું જોઈએ જૂઠા જૂઠા

માટે તમે જરા તેઓને મળીને મારે મંદિરે પધરાવો. તેઓ મારું વિયોગ-
દુઃખ ભાંગી નાખે એવો કોઈ માર્ગ કરી આપો કે જેથી મારી પીડા
મટી જાય.’ આવી વિરહિણી સ્ત્રીની અવસ્થાને ધરાધર બેસતા આવતા
આ પદને સુમતિ અને અનુભવના સંવાદરૂપમાં સમજાવી શકાશે. જે
શૃંગાર અને શાંતરસમિશ્રિત પદનો ભાવ હવે વિચારીએ.

અનુભવ મીઠા મિત્ર ! તમે મારા અને મારા પતિના શુદ્ધ મિ-
છો, પ્રિય સ્નેહી છો. (અનુભવ અને સુમતિ તો સાથે જ રહે છે અને
ચેતનજીને તેની શુદ્ધ દશા તરફ પ્રયાણ કરવાની સાચી સલાહ આપ-
નાર મિત્ર પણ એ જ છે. તેથી અને ચેતનજી પાસે તેની સલાહનું
વજન રહેતું હોવાથી તથા બન્નેનો મેળાપ કરાવી આપવામાં અનુભવ
કુશળ હોવાથી સુમતિ તેને કહે છે) હે દિયરજી ! તમે મારા પતિને
લાવીને તેનો મારી સાથે મેળાપ કરાવી આપો. જો તમે આવીને જરા
તસ્દી લો અને મારો પતિ સાથે મેળાપ તેમને સમજાવીને કરાવી
આપો તો પછી પતિને હું મારે વશ રાખી તેઓને આનંદ કરાવું અને
પછી તેઓનો અને મારી બહેન શુદ્ધ ચેતનાનો સંયોગ થતાં ભવની
ભાવઠ ભાંગી જાય અને પતિ એકરૂપ થઈ જાય. હાલ તો વિરહ-
કાળમાં મારી શી દશા થાય છે તે અનુભવ મિત્ર ! જરા સાંભળો
અને તેમાંથી તમને યોગ્ય લાગે તે મારા પતિને કહો.

આતકપંક્તી જેમ વરસાદની રાહ જોઈ ‘પીડ પીડ’ કરી મૂકે છે,
મતલબ વર્ષાસમય નજીક જોઈ બપૈયો જેમ તેને માટે આતુરતાથી
આરંભે છે તેવી રીતે પતિને મળવાના ઉત્સાહથી અને આતુરતાથી હું
પતિના નામની જપમાળા જપું છું, આખો વખત ‘પતિ, પતિ’ એમ
જપ કર્યા કરું છું અને જેમ બપૈયો વરસાદની રાહ જોઈ તેની જપ-
માળા લઈ તેનું નામોચ્ચારણ કરી તેના આવવાની વાટ જુએ છે,
તેમ હું પણ પતિઆગમનની વરસાદ પેઠે રાહ જોઉં છું. આટલું કરતાં
છતાં અનુભવ મિત્ર ! તમે પતિને સમજાવીને મેળવી આપતા નથી.
મારો જીવ તો પતિના દર્શનનું પાન કરવા માટે તરસ્યો થઈ રહ્યો
છે, મારા મનમાં પતિના દર્શનની ઉત્સુકતા છે, ચક્ષુમાં પતિદર્શનની
કાંમના છે, કાન પતિના શબ્દ સાંભળવા આતુર છે અને મારું આંત્રું
અંગ પતિમેળાપના વિચારથી કંપ્યા કરે છે તેથી જાણે મારા પ્રત્યેક

અવયવ ચાતકની પેઠે ‘પીયુ પીયુ’ કરી રહ્યા છે, એની કૃશતા અને ઉન્નતતા અવ્યક્ત શબ્દરૂપે પતિ શબ્દની નિર્ઘોષણા સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે તેથી હે અનુભવ મીઠા મિત્ર! એ મારા જીવનરૂપ પતિને હવે તુ ગમે તેમ કરીને અહીં લાવ, લાવ.

વિરહી સ્ત્રીની અવસ્થાનો ખ્યાલ કરો, અનતા કાળથી તેની આશા નહિ પૂર્ણ કરનાર પતિ તરફ શુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમ રાખનાર પતિ-પ્રાણા સાધ્વી પવિત્ર સતીનું વર્તન વિચારો અને છેવટે તે કેટલા ઉપાયથી પતિને નિજ મંદિરે પધારવા વિચિત્રિ કરે છે તે સળધમા અગાઉના પદો વિચારો. (ખાસ કરીને આ વિષયપર જુઓ પદ ૮, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૮ તથા ૩૧) હવે વળી એક વિશેષ ઉપાય તરીકે અનુભવ મિત્રને વિચિત્રિ કરી પતિને નિજ મંદિરે લઈ આવવા માટે અને બંનેનો મેળાપ કરી આપવા માટે તેને કહેવાનો ઉપાય સુમતિ અજમાવે છે આવા વિરહના પ્રસંગમા પતિના મિત્ર દ્વારા તેને સદેશો પહોંચાડવો અને પતિને સમજાવવા માટે વચ્ચે પડવા વિનંતિ કરવી એ ચાલુ સસારગ્થિતિને તદ્દન અનુરૂપ છે.”

ત્રીજી અને ચોથી પદ્ધતિમા મારા પતિને લાવ લાવ એમ જે આજ્ઞાર્થદર્શક શબ્દો વાપર્યા છે તે સતીની આતુરતાને અગે વપરા-

૧ આ ગાથાના અર્થને અગે કેટલાક વિચારો અહીં આપ્યા છે ચાતક પતિ પતિ કહીને રહે છે તેમ હું રકુ છું એ પગવાડેનો વિભાગ અર્થ ઉપરથી અચાહાર સમજાય છે ‘પાંડ મિત્રાવન આણું’ એટલે તમે પતિને મેળની આપતા નથી એમ કહીને અનુભવ ઉપર જરા આક્ષેપ કર્યો છે આવી ગતિ આક્ષેપ કરીને તલ્લે સામા મનુષ્ય ઉપર બોલે મૂકવો એ જ આશય જણાય છે, નહિ તો વાસ્તવિક ગતિ પતિ નિજ મંદિરે ન પધારે તે માટે અનુભવની કાંઈ જવાબદારી નથી અથવા મિત્રાવનમેળાપ ન આણતમે આણતા નથી, કરી આપતા નથી એવો ખલુ અર્થ યાય અથવા મિત્રાવન એટલે મેળાપ અને આણું એટલે લાવો આવી રીતે અર્થ કઠીએ તો તે અર્થ સીધી ગતિ પ્રાપ્ત યાય છે અને એમ લાગે છે કે આ પદ્ધતિમા પાંડ ‘પાંડ મિત્રાવન કા’ જોઈએ એટલે પડી આ જે પદ્ધતિમા ચાતકની જ વાત છે એમ યાય બંધેયો પીયુને મળવાને હતુક થઈ પીયુ પીયુ કરે છે આ પ્રમાણે બહુ મુન્ન અર્થ પ્રાપ્ત યાય છે અને ત્યાર પછીની છેડી જે પદ્ધતિમા સુમતિ પોતાની સ્થિતિ બતાવી ચાતક સાથે પોતાની સરખામણી કરી પતિનો મેળાપ કરાવી આપવાનું કહે છે, પરંતુ એ નૂતન પાઠની મેં કદપના કરી છે તે કાંઈ પ્રતમા ન હોવાથી તેવો ફેરફાર કરવાની મારી સત્તા નથી

દશાને અનુભવે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યદશા પ્રાપ્ત કરવાને વખતે તેના ચિત્તમાં જે પ્રબળ લાવના થાય છે તે જેટલી ઉત્તમ હોય છે તે તેના પચાસ યોગીઓ આ જીવને કયા શબ્દોમાં આપે? આ જીવને તેટલા માટે પરિચિત હોય એવી સંસારદશાની કોઈ સ્થિતિનું દૃષ્ટાંત બતાવી યોગમાર્ગ તરફ ગમન કરનાર પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ધૃષ્ટિવાળાની આંતર સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે અને તેટલા માટે વિરહી સ્ત્રી અને ચક્રવા ચક્રવીના દૃષ્ટાંતની અહીં યોજના કરી છે. આ પદનો ભાવ જેમ જેમ વિચારવામાં આવશે, તેમ તેમ તેમાંથી ચૈતન્યદશા જાત્રત કરવાની ઉન્નત લાવનાનો ઝળકાટ સવિશેષપણે પ્રાપ્ત થશે. દરેક સાધ્ય દૃષ્ટિવાળા જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય આનંદધન પ્રભુ અને સમતાનો હુર કોઈ પ્રકારે સંયોગ થાય અને તે સંયોગ થયા પછી કાયમ જાન્યો રહે એ જ રહેવું જોઈએ અને તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલે દરજ્જે ફતેહ મળે, જેટલી પ્રગતિ થાય, જેટલો વધારો થાય તેટલે અંશે, તેટલા પ્રમાણમાં આ જીવનયાત્રાનું સાકલ્ય સમજવું. પદમાં જે અર્થગૌરવ અને ખાસ કરીને ઉત્પ્રેક્ષા મૂકેલ છે તે બહુ આનંદ આપે તેવા છે. કવિના આતુર્યનું અને લાવ દર્શાવવાની અદ્ભુત પ્રતિભાનું અહીં સ્પષ્ટ ભાન થાય છે.

પદ ચોત્રીશમું, રાગ ગોડી.

देखो आली नट नागरको सांग*

और ही और रंग खिलत ताँते,

फीका लागत अंग.

देखो० १

* 'નટનાગરકે સંગ' એવો પાઠ બે પ્રતમાં છે.

† ખેલતને બદલે 'ખેલતી' એવો પાઠ છે જે અશુદ્ધ જણાય છે.

‡ શીકાને બદલે 'શીકી' પાઠ છે અને એક પ્રતમાં અંગને બદલે 'માંગ' ૨ છે જેનો અર્થ સમજાતો નથી.

૧ દેખો=જુઓ. આલી=સખી. નટ=નાટકીઓ. નાગર=મંત્રીશ્રી, શહેરી, નાયક. સાંગ=વેશ ઔર હી ઔર=નહા નહા. રંગ=પાઠ. ખેલત=ખેલે છે, બજાવે છે. તાંતે=તેથી. શીકા=રૂપરંગ વગરના. લાગત=લાગે છે. અંગ=અવયવો. (જુઓ વિવેચન).

“હે સખિ ! પ્રવીણ નાટકીઆનો વેશ (તો) જુઓ. જૂદા જૂદા પાઠ તે લજવે છે તેથી તેના અંગો તદ્દન કીકા લાગે છે”

ભાવ—અનુભવને ઉપજ જણાવ્યું તે પ્રમાણે કહીને પતિ પામે ચોકડયા પછી શુદ્ધ પવિત્ર સાધ્વી સુમતિ પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે બેસી પોતાના પતિ સખી વાતો કરે છે જે સખીઆ એકઠી થાય ત્યારે આવી વાતો કંઈ એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે એટલા ઉપરથી એ પતિ તરફ જરા પણ અણગમો બતાવે છે એવો અર્થ નીકળતો નથી, પરંતુ પોતાનો અતિ પ્રેમ છતાં પતિ કેવું અઘટિત વર્તન ચલાવે છે એ બતાવવા માટે આ હુકીકત પોતાની સાહેલીને કહે છે શુદ્ધ ચેતના સુમતિને આ પ્રમાણે કહે છે એવો અર્થ લઈએ તો તેમા પણ વિગેધ નથી

સુમતિ કહે છે—હે સખિ ! મારા પતિ મહાપ્રવીણ નાટકીઆ છે તેઓ વારંવાર નવા નવા વેશ પહેરે છે અને નવા નવા નાટકો લજવે છે (એ નટનાગરની બાહુ કેવી અદ્ભુત છે તે આપણે પાંચમા પદમા બહુ વિસ્તારથી વિચારી ગયા છીએ) હે સખિ ! એ મારા નાટકીઆ નાથના વેશ તો જુઓ. એ કાંઈ ગામડીઆ ભવાયા હોય તેવા મૂર્ખ નથી, પણ શહેરી નાટકીઆ જેવા બહુ ઉસ્તાદ છે, પ્રવીણ છે, કુશળ છે પ્રવીણ નાટકીઆ પેઠે આ ચેતનજી વારંવાર પોતાના પાઠો લજવે છે અને વેશ ફેરવે છે થોડો વખત તે માયા સાથે પ્રેમ કરે છે, વળી તે કુમતિની સાથે નાચ કરે છે, પાછા વળી મમતાની સાથે ભેટે છે, વળી પાછાં તૃણાને પેગે પડે છે, વળી રાગમા રંગાઈ રતિમા રમે છે, શોકમા દુષ્ણી જઈ અરતિમાં આરડે છે, કપટકળા કેળવી જગતને ધૂતે છે, અભિમાન કરી માનમતગજપર ચઢે છે, ક્રોધ કરી અન્યને તુચ્છકારે છે, પોતાપર ગુસ્સે થઈ પોતાનું જ માથું ફેરડે છે, ઇદ્રિય લોગમા આસક્ત થઈ સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને શબ્દના અનેક પ્રકારના વિલાસોમા મોજ માણે છે, રાજ થઈ હાથીપર બેસે છે, ભીખારી થઈ ‘લિક્ષા દેહિ’ કરે છે, રોગી થઈ રખડે છે, લોગી થઈ ભટકે છે, શેરોગી થઈ છટકે છે, કોઈ વાર દેવનો વેશ કાઢે છે, કોઈ વાર મનુષ્યનો વેશ ધારણ કરે છે, કોઈ વાર અનેક પ્રકારના તિર્યચોના વેશ ધારણ કરે છે, કોઈ વાર નારક જાતિમા મહા દુખ લોગવનાર વેશને પહેરી લે છે આવી રીતે અનેક જાતિમા અનેક વ્યક્તિરૂપે

અને તે પ્રત્યેકમાં પાછા જૂદા જૂદા આંતર સ્થિતિ બતાવનારા મોહુના આવિર્ભાવો ધારણ કરી નવા નવા પાઠો લખવે છે, નવા નવા પાત્રોનાં કપડાં પહેરી લે છે અને તેથી થાકી જાય છે. પછી અતિ-શય પાઠ લખવેલા નાટકીઆનાં અંગો જેમ શ્રીકાં-ઢીલાં પડી જાય તેમ તેનાં અવયવો તદ્દન શ્રીકાં પડી ગયેલાં દેખાય છે, તેના મુખ ઉપર, તેના શરીરપર, તેના પ્રત્યેક અવયવપર થાકની નિશાનીઓ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અથવા અતિવિષયી માણસોનાં અંગ જેમ શ્રીકાં દેખાય તેમ મારા નટનાગર કુમતિ, માયા, મમતા, તૃષ્ણા વિગેરે અનેક વેશ્યાઓ સાથે નાચતા હોવાથી તેમના શરીર ઉપર પણ વીર્યહાનિનાં પરિણામો સ્પષ્ટ દેખાય છે. જોને! તેઓનાં અંગ તદ્દન શ્રીકાંદ્રય જેવાં લાગે છે, તેઓનાં ગાત્રો શિથિલ થઈ ગયાં દેખાય છે અને તેઓની ચામડી ઉપરથી રતાશ ઉડી ગઈ હોય એમ તેઓની આંખના શીકા પડેલા ખૂણાઓ ઉપરથી જણાય છે.

અથવા અંગ શબ્દનો અર્થ ‘મોક્ષનાં સાધનો’ એવો પણ થઈ શકે. અનેક સ્ત્રીઓ સાથે ખેલવાથી તેઓનાં મોક્ષનાં સાધનો તદ્દન શ્રીકાં થઈ ગયાં છે, આવાં સાધનો પતિને હવે રૂચતાં પણ નથી અને તેથી કરીને સ્વપરિણામ તેમને પસંદ આવતાં નથી. વિલાવમાં રમણ કરવાની એટલી બધી ટેવ પડી ગઈ છે કે સ્વલાવદશા તરફ પ્રયાણ કરવાનાં સ્વપરિણામો તરફ તેમને રૂચિ પણ થતી નથી.

અથવા અંગનો અર્થ ‘નિજ પરિવાર’ લઈ શકાય. ચેતનજીનો નિજ પરિવાર ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સંતોષ, દમ, દયા, તપ વિગેરે છે તે સર્વ ચેતનજીની આવી પરરમણુતા જોઈને તદ્દન શ્રીકા પડી ગયા છે. તેઓને એમ થાય છે કે અમારો જ કુટુંબી થઈને આ ચેતનજી માયા મમતાની કુસંગતિમાં પડી જઈ કેવાં નિષિદ્ધ આચરણો કરે છે! કેવાં અધમ કાર્યો કરે છે! કેવી પરિણતિની મલિનતા કરે છે! આવા આવા વિચારથી ચેતનજીનો પોતાનો પરિવાર શ્રીકા-અંખો પડી ગયો છે. ચેતનજી પણ ઉપર ઉપરના મોહથી માયા તૃષ્ણામાં રૂપરંગ દેખે છે અને આ નિજ પરિવારના માણસોને શ્રીકા સમજે છે. આવા આવા અનેક વેશ કાઢીને ચેતનજી બીજા બીજાની સોખમતાં રખડ્યા કરે છે.

*ઔરહાનો કહા દિજેં વહુત કા,

†જીવિત હૈં કહ ઢંગ;

‡મેરો ઔર વિચ અંતર ઇતો,

જેતો રૂપો ઇ રાંગ.

દેસોં ૨

“ ઘણુ ઘણુ કહીને (ચેતનજીને) ઉપાલભ-ઠપકો પણ હવે શુ દઈએ, એના જીવતરનો એ જ ઢંગ છે (અરેરે !) મારો અને પેલી (માયા મમતા) વચ્ચેનો અતર એટલો છે કે જેટલો રૂપા અને કથીરની વચ્ચે (હાથ)

ભાવ-સખિ ! ચેતનજીને ઘણી ઘણી રીતે કહ્યું, અન્ય સાથે સદેશા પણ ઘણા કહેવરાવ્યા કુલટાઓની સગતથી તેઓની પ્રતિધાને કેટલી હાનિ પહોંચી છે તે પણ જાતાવી આપ્યું, હવે વારવાર ઠપકો પણ કેટલો દેવો ? ખરેખર, મને તો જણાય છે કે તેઓના જીવતરનો અનાદિ કાળથી ઢંગ જ આવો પડી ગયો છે તેથી આપણે ગમે તેટલું કહીએ તેની તેઓ દરકાર જ કરતા નથી જ્યાં જન્મથી આવી ટેવ પડી ગયેલી હોય ત્યાં પછી આપણે એમને ગમે તેટલા ઉપાલભ દઈએ તેની અસર શુ થવાની છે જેવા નવા નવા વેશો ચેતનજી અન્યની મોખતમા અત્યારે ધારણ

* ઔરહાનો એને બદલે લીંઠ માં વાળી બુઝા ‘ઔરહતો’ પાક છે બીજી સર્વ પ્રતોમા ઉપર લખ્યો તે પાક છે અને તેનો અર્થ પ્રચલિત ભારામા ઉપાનખ-ઠપકો એમ થાય છે એ પાક શુદ્ધ હોય એમ જણાય છે

† જે પ્રતોમા ‘જીવિત હે ઇદિ ઢંગ’ એવા પાક છે અને એ જ જગોએ તો ઢંગને બદલે ટંગ લખ્યું છે એનો અર્થ વિચારતા ટંગ શબ્દ અશુદ્ધ જણાય છે અને જીવિત શબ્દનો અર્થ પણ બેસતો આવતો નથી

‡ મેરોને બદલે ‘મોહ’ શબ્દ જે પ્રતમા છે તો પછી ઔરહનો અર્થ સુખતિ એમ લેવો પડે અને તે જ શબ્દો સુખતિના સુખથી બોલાયના છે તે પોતાને મોદે ઔર શબ્દ વાપરે એ અનુચિત જણાય છે

§ રાગને બદલે એક જગોએ રગ શબ્દ છે રાગનો અર્થ હાવ પણ મારવાડી બાપામા કથીર થાય છે અને તે પાક જે પ્રતમા છે અને અર્થ બરાબર આપે છે તેથી ઉપર તે પાક લખ્યો છે ઢંગના અનુપ્રાસમા રગ આવે છે પણ સાગ માથે વિચારતા રાંગજ વધારે ઉચિત જણાય છે

૨ ઔરહાનો=ઉપાલભ, ઠપકો કહા=શુ, જીવિત=જીવિત કરીને, જીવિત=જીવિતવ્યનો, ભવનો ઇદ=આ ઢંગ=આવચલગત ઔર=બીજી, માયા મમતા અતર=આતમે, તફાવત જેતો=જેટલો, રૂપો=રૂપ રાંગ=થી

કરે છે તેવા તેઓ ઘણા કાળથી—અનાદિ કાળથી ધારણ કરતા આવ્યા છે, ટુંકામાં. અનાદિ કાળથી તેઓની રીતજ આવી થઈ ગઈ છે. આ પ્રમાણે હકીકત છે ત્યારે હવે પછી વારંવાર એકને એક બાળતમાં મેળાં પણ શું આપ્યાં કરવાં? મેં તો અનુભવ સાથે કહેવરાવ્યું પણ ખરું અને કોઈ કોઈ વાર ચેતનજી નજીક ઊભા હોય ત્યારે તેઓ સાંભળે તેવી રીતે સર્વ હકીકત તેઓને ઉદ્દેશીને * માયા મમતાનાં સંબંધમાં હું કહી ગઈ પણ ખરી, પણ સર્વની અસર ચેતનજી ઉપર હજી જોઈએ તેવી થઈ નથી. હવે વારંવાર કહેવું પણ કેટલું? અરે મારા નાથ વિચારે તો તેઓને તુરત જણાય તેમ છે કે મારી અને માયા મમતાની વચ્ચે એટલો અંતર છે કે જેટલો અંતર રૂપા અને કથીર વચ્ચે છે. રૂપાનો સાચો રૂપિયો હોય અને કથીરનો ઢોળ ચલાવેલો ખોટો રૂપિયો હોય, એ બે વચ્ચે જેટલો આંતરો છે તેટલો મારી અને માયા મમતાની વચ્ચે આંતરો છે. માયા મમતા નિર્ભવ કિમતના છે, ખોટા છે, બોદા છે, રૂપિયા તરીકે ચલાવવા જતાં મોટા રાજ્યનો ગુન્હો અને તેને પરિણામે થતી સખત સજા અને તિરસ્કારને વહોરી લેનાર છે અને હું સાચા રૂપિયા જેવી પૂર્ણ કિમતવાળી, શુદ્ધ રૂપવાળી, કંચનવર્ણની અને સાચો અવાજ આપનારી છું અને ચેતનજીને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડમાં નહિ મૂકતાં ઉલટી તેઓને ઈચ્છિત સ્થાનકે જવાની ટિકીટ ખરીદવા માટે મદદગાર થનારી છું; પણ ચેતનજી તો આ તરફ નજર પણ કરતા નથી, અને માયા મમતાના ફંદમાં—ઉપર ઉપરના કૃત્રિમ રાગમાં રંગાઈને ફસાઈ ગયા છે, તેઓની સોબતમાં પડી નવા નવા વેશ કાઢ્યા કરે છે અને ચારે ગતિમાં અહીં તહીં અટવાયા કરે છે. આવી હકીકત છે ત્યારે હવે ચેતનજીને સમજાવવા માટે શું કરવું? તેઓને ઘણાએ ઉપાલંભ આપ્યા તેની તો કાંઈ અસર થઈ નથી.

રાંગનો રૂપિયો એ શબ્દ હાલ પણ મારવાડી ભાષામાં કથીરના અર્થમાં વપરાય છે. સંસ્કૃત કોષમાં તો રંગ એટલે કલઈ અર્થ થાય છે, રાંગ એવો શબ્દ નીકળતો નથી. એકંદરે રાંગનો ઉપર લખેલો-અર્થ અત્યારે પણ પ્રચલિત હોવાથી તે પાઠ શુદ્ધ હોય એમ જણાય છે.

આ પદમા જે વિચાર બતાવ્યો છે તે સાદી રીતે ચિદાનંદજી મહારાજે પોતાના પ્રથમના જે પદમા બતાવેલ છે ‘પિયા પરધર મત જાવોરે’ અને ‘પિયા નિજ મહેલ પધારોરે’ આ બન્ને પદમા પોતાને ચોગ્ય ઉપાલભ આપવામા આવ્યા છે અને પરધરમા શુ છે અને નિજ મદિરમા શુ છે તેનો વિચાર આખી પતિને નિજ મંદિરે પધારવા વિગતિ કરી છે એ બન્ને પદ વાચવાથી અને આનંદધનજીનું ‘નાથ નિહારો આપ મતાસી’ એ નવમુ પદ વાચવાથી સુમતિ ઉપાલભ કેવા પ્રકારના આપે છે તે જોઈ શકાય તેમ છે તાર્પર્ય એ છે કે આવા અનેક પ્રકારના ઉપાલભ દઈ પતિને નિજ મદિરનું રહસ્ય મમજાવી-બતાવી, તેઓ પારકે ઘરે રખડતા અટકી જાય એમ કરી આપવાનો આ દીર્ઘ પ્રયાસ છે અને તેમા ફતેહ થઈ જાય તો સાધ્ય તરફ ગમન થાય એમા નવાઈ નથી

તનુ શુવ સ્વોય ધૂમત મન એસે,

માનું કુછ સ્વાઈ માંગ;

एते पर आनंदधन *नावत,

किहा और दीजे वाग.

देखो० ૩

“શરીરની શુદ્ધિ જોઈને મન એવું ભમે છે કે જાણે કાંઈક ભાગ પીધી હોય નહિ! આટલી હકીકતપર પણ આનંદધન આવશે નહિ તો પછી તે શુ જીજી ભાગ દેવામા આવે-પોકાર પાડવામા આવે?”

ભાવ-અહો સખિ! મારા પતિ ચેતનજીએ પોતાના શરીરની શુદ્ધિ વિસારી મૂકી છે, પોતાના શરીરના શા હાલ થાય છે તેની તેઓ દગ્ગર કરતા નથી અને તેઓનું મન પણ એવું ગમે ત્યા

* નાવતને બદલે ‘નાયત’ પાઠ છે, અર્થ પ્રસિદ્ધ છે

† જેવી પતિમા નીચે પ્રમાણે પાઠાવર છે “આર કહા કોઈ રીતે સગ” કોઈ જીને સગત આપો? કોઈ જીને મોખત કરો? એવો તેનો અર્થ થાય છે વિવેચન જુઓ.

૩ તનુ=શરીર, શુધ=શુદ્ધિ, ખખર. જોય=જોઈને, વિસારીને વૂમત=વૂમે છે એસે=એવું માનું=નહિ ૮/ =ગરક ખાઈ=ખાધી, પીધી ભાગ=તમામ, માજો. એતે પગ=એ ચલણપર, એવી દગીપતપર નાવત=આવશે નહિ કહા=શુ આર=ખીજી ભાગ=સડ.

પરીક્ષા કરીને રૂપાનો રૂપિયો હશે, સાચું ચલણ હશે ત્યાં જ આવશે. પાઠાંતરનો આ પ્રમાણે અર્થ થઈ શકે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

આખા પદનો અર્થ ગંભીર દૃષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય છે. આ ચેતનજી નાના પ્રકારના વેશો કાઢે છે, ચારે ગતિમાં રખડે છે અને ચોરાશી ચોટામાં ભટકે છે, પણ એનો આરો આવતો નથી. એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે, અને તે એકે આ ચેતનને સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે તફાવત શું છે તેનો વિવેક નથી, તેને સ્વપરનું ભાન નથી, તેથી અન્ય વસ્તુમાં આસક્ત થઈ જઈ ઉપર ઉપરનું માન્યતાનું સુખ લેવામાં લલચાઈ જાય છે, પરંતુ એટલો વિચાર કરતો નથી કે એ સુખ શું છે? શેનું છે? અને કેટલા વખતનું છે? મતલબ ટુંકામાં કહીએ તો એ વાસ્તવિક સુખને ઓળખતો નથી અને માની લીધેલા સુખનાં કારણો, સ્થિતિ અને સ્વરૂપ સમજતો નથી અને કોઈ યોગ્ય મહાત્મા તેને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે તો તે તરફ લક્ષ્ય આપતો નથી. આને પરિણામે પછી પરભાવમાં તેનું રમણ થાય છે અને તે ધીમે ધીમે એટલો નીચે ઉતરી જાય છે કે મહાન્ દશાનાં સ્વપ્ન પણ તેને આવતાં નથી. વિભાવદશામાં ઉન્મત્તની પેઠે ચાળા કર્યા કરે છે અને સંસારમાં રખડી થાકી જાય છે પણ તેનો પાર આવતો નથી. આવી રીતે ધણકા ખાતાં છતાં પણ મનની શુદ્ધિ ભાંગ પીધાને લીધે ન હોવાથી તે સંસારને ચાટતો જાય છે અને ઝેરના કીડાની પેઠે ઝેરમાં જ સુખ માને છે.

રૂપાના રૂપિયાનો અને રાંગના રૂપિયાનો તફાવત ઓળખી ભાંગની અસરથી મનશુદ્ધિ જોઈ છે તે પાછી મેળવી વસ્તુસ્થિતિ વિચારો, સમતાને ઓળખો, ઘરની સ્ત્રીથી પ્રેમ જોડો અને પરરમણી-સંગ મૂકી દો. આવી સુમતિની વાત સાંભળવાનો અવસર આવ્યો છે તે પણ મોટા પુણ્યનો ઉદય સમજો, જો સુમતિનું વચન નહિ માની, નહિ સાંભળો, સંસારમાં વહ્યા જશે તો પછી સુમતિ કાંઈ ખાંગ પોકારવાની નથી અને અન્ય ગતિમાં જશે ત્યાં તેની ખાંગ સંભળાવાની પણ નથી, માટે સુમતિ સાથે પ્રેમ જગાડવાનું અને તેના મંદિરે રહેવાનું મન કરી ઉત્કાંતિમાં ઊંચા આવો. વિચારશો તો જણાશે કે આવો અવસર સંસારપરિભ્રમણમાં વારંવાર આવતો નથી.

પદ પાત્રીગમુ, રાગ દીપક અથવા કાનડો.

કરે જારે જારે જારે જા.

સજિ શિળગાર વળાઈ *આભૂષણ,

ગડ તવ સૂની સેજા;

કરે ૦ ?

“(સખીઓ) કહે છે ‘જા, જા, જા.’ શણગાર સહ આભૂષણો ધારણ કરી (પતિ પાસે) ગઈ ત્યારે શય્યા સુની (માફૂમ પડી)”

ભાવ-શ્રદ્ધા સખી પામે ઉપરના પદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વાત કરી ત્યારે શ્રદ્ધાએ સુમતિને દિલાસો આપ્યો ‘ખડેન, અત્યાર સુધી તો પતિ તારે મદિરે આવ્યા નથી એ વાત ખરી છે, પણ હવે તે અનુભવને પતિ પામે મોકલ્યો છે તેથી તે તારે મદિરે આવશે એમ મને લાગે છે માટે હવે તું પણ તારે મદિરે જા અને પતિને ભેટ.’ શ્રદ્ધા આવી રીતે આશ્રહ કરીને સુમતિને પોતાને મદિરે મોકલે છે તે વખતે સુમતિનું મન માનતું નથી, તેના મનમાં પતિ આવે એવો ભગેમો આવતો નથી અને તેથી તેને મદિરમાં જવાની હોંશ થતી નથી, છતાં મખીના આશ્રહથી પોતે જવાનો વિચાર ક્યો મદિરે આવી પતિ આવવાના હોય ત્યારે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી સોળ શણગાર† સજે છે તે પ્રમાણે સુમતિએ પગથી તે માથા સુધી શણગારો ધારણ ક્યો તેમ જ હાથ પગ અને ડોકમાં આભૂષણો ધારણ કરી પતિને મળવા ઉત્સુક થઈ શયનગૃહમાં જઈને જુએ છે તો શય્યા તફન ખાલી પડી છે, ત્યાં પતિ જણાતા નથી અને મેજડી ખીછાવેલી હતી તે એમને એમ પડેલી છે પતિને મળવાને ઉત્સુક સાંઠી સ્ત્રીને તે વખતે કેવો આઘાત લાગ્યો હશે તે હવે પછી ખતાવવામાં આવે છે.

* આભૂષણને બદલે ‘ભૂષણ પાઠ છે તેનો અર્થ એક જ છે

† ને=કહે છે ને=જા. સજિ=વારણ કરી શણગાર=શૃંગાર, ઉત્તમ વસ્ત્ર ધરેલા વિગેરે સોળ શણગાર. ખાલી=ખનાવીને, પહેગેને આભૂષણ=ધરણા તથા ત્યાં સૂની=ખાલી, પતિ વગરની મેલ=ગથ્યા

† જુવો પદ વીગમુ

છે, છતાં મારો અંત ક્યાંસુધી લેવાનો છો? અરે મારા નાથ! તારી એમ જ ઇચ્છા હોય તો આ મારો જીવ તું લઈ જા. આ પ્રમાણે વિરહમાં ને વિરહમાં મને વ્યથિત કરી મારી નાખવાને બદલે તો મારા પ્રાણ લઈ જા કે આવી પીડા ભોગવવામાંથી મારી મુક્તિ થાય. હું ચેતનજી! માફ ચેતનાપણું છે અને સમતા છે તે તું લઈ જા, તું તેને તારી પાસે રાખ અને તેનો ગમે તે ઉપયોગ કર. એવી રીતે મારા શુદ્ધ ચેતનનો અંત આવશે તોપણ હું તારારૂપ બની જઈશ, તારામય બની જઈશ અને પતિપાદમાં પ્રાણાર્પણ કરવાની આર્ય સ્ત્રીની ઉન્નત ભાવનાનો મારા અને તારા એકત્ર જોડાણમાં અંત આવશે, આપણે એક થઈ રહીશું અને પરમ સુખનું આસ્વાદન કરશું. હે નાથ! તને ગમે તે કર, જોઈએ તો માફ જીવન લે, મારા પ્રાણ લે, પણ હવે આ વિરહવ્યથાનો છેડો લાવ, હવે હૃદય છે, વધારે પીડા મારાથી સહન થઈ શકે તેમ નથી.

અત્ર જીવ લેવાનું કશું તે અલંકારિક છે. પતિચરણમાં પ્રાણ અર્પણ કરવાથી પતિમેળાપ થાય છે તે માન્યતાપર આ રૂપક છે. પતિને એ રીતે સમજાવીને પોતાનું શુદ્ધ સતીત્વ બતાવી આપવાનું તેમાં લક્ષ્યાર્થ છે. તેને ઉપાલંભ તરીકે પણ કહી શકાય. જેમ છોકરાઓ તોફાન મસ્તી કરતા હોય તેને કહેવું કે 'હવે તારી મા ઉપવાસ કરે.' એના જેવું એ છે. તું મારો જીવ લે અને તેને તું રાખી મૂક; મતલબ એ જ આવે છે કે તું શુદ્ધ સમતા ધારણ કરી છેવટે શુદ્ધ ચેતનામય થઈ જા. આ બંને અર્થ બરાબર બંધાયેલતા આવે છે.

એબંને બદલે નેજા પાઠ છે. નેજક એટલે ઘોળી, જેમ ઘોળી લુગડાં ઘોતી વખતે તેના ઉપર ઘોડાવડે પ્રહાર કરતો હોય તેમ વિરહવ્યથાના પ્રહાર મને બહુ સખત લાગે છે અને તે એવા આકરા લાગે છે કે જાણે ઘોળી ઘોડાવડે ધમધમાવતા હોય.

આવી રીતે શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રી સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતના પતિને માટે વિરહાનળમાં ઢૂળી જઈ શોક કરે છે અને પતિ વગરની સેજડી જેઈ અતિ દિલગીરીમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. છેવટે પતિ તો હાજર નથી પણ તેઓને ઉદ્દેશીને વિશ્વસિ કરે છે.

કોકિલ કામ ચંદ્ર ચૂતાદિ,
 *ચેતન મત હૈ જેજા;
 નવલ નાગર આનંદધન પ્યારે,
 આઈ અમિત સુખ દેજા.

કરે૦ ૩

“કોકિલનો કલરવ, કામદેવ, ચંદ્ર, આખાની કેરીઓ વિગેરે જે જે ચેતનના મત પ્રમાણે પ્રમાણભૂત (આનંદના સાધનો તરીકે) ગણાયલા છે (તેને સાથે લઈને) હે મલુણા! સકળ કળા કુશળ માગ પ્રભુ આનંદધન! અહીં પધારીને માપ વગરનું ઘણું સુખ દઈ જા ”

ભાવ-વિલાવદશામાં ચેતનજી હોય છે ત્યાસુધી તેને કોકિલનો કલરવ, કામદેવનો રતિવિલાસ, ચંદ્રની શરદ જ્યોત્સ્ના, આખાના વૃક્ષ નીચે કદલોલ તેમજ વીજળીનો ચમકાટ, મેઘનો ગર્જનવ વિગેરે પદાર્થો, કામોદીપક તરીકે બહુ પસંદ આવે છે અને તેવા પદાર્થોની મોખતમાં પોતે હોય છે ત્યારે બહુ સુખ અનુભવે છે, બહુ આનંદ માને છે અને પોતાની જાતને બહુ ભાગ્યશાળી ગણે છે. હે મારા નવલ નાગર સહુણા નાથ! મારા ચેતનજી પ્યારા! તમે આનંદ-આપનાર તરીકે જે વસ્તુને પ્રમાણભૂત ગણી હોય તેને લઈને મારા મદિરે આવો-પધારો અને મારો અનાદિ કાળનો વિરહ ભાગી નાખી મને અમિત સુખ આપો.

હે મારા નાથ! જેમ તમારે મને હાલ કોકિલ ચંદ્ર કામ ચૂતાદિક આનંદના પદાર્થો મળ્યા છે તેજ પ્રમાણે તમાગ શુદ્ધ મને આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, શરીરસ્વાસ્થ્ય, દેવ શુરૂ ધર્મની જોગવાઈ, ઇંદ્રિયોનું આરોગ્ય, શ્રદ્ધા વિગેરે અનેક આનંદના પદાર્થો તમને આ ભવમાં મળ્યા છે એક સ્ત્રીના આનંદ આપનાર છે,

* ‘જેન મનત હૈ જેજા’ આ પ્રમાણે પાગતર છે, તે પાડ જન્મે પ્રતમા છે તેથી સાર્ય હોવો જોઈએ પણ તેનો અર્થ બેસનો નથી.

† ‘દેલ’ પાગતર છે

૩ કોકિલ=કોયલ કામ=કામદેવ ચંદ્ર=ચંદ્રમા ચૂતાદિ=આંગો વિગેરે (વિગેરેથી મેઘનો ગર્જનવ, વીજળીનો ચમકાટ આદિ સમજવા) ચેતન=ચેતન્ય-મારા પતિ મન=અભિપ્રાયે, મને, પ્રમાણભૂત ગણ્યા છે જે જા=જે જે, જે કોઈ નવલ=સુવૃણા નાગર=સકલ કળા કુશળ આઈ=આપીને અમિત=અપાર દેલ=દઈ જા, આપી જા.

એક માનસિક આનંદ આપનાર છે; એક વિભાવદશામાં તમને અભિમત છે અને એક સ્વભાવદશામાં અભિમત છે. આથી તમને જે અભિમત પદાર્થો છે અને જે તમને મળ્યા છે તે સર્વને લઈને અને ખાસ કરીને મારો અને તમારો અંતર પ્રદેશમાં મેળાપ થવાનું હોવાથી આપને સ્વાભાવિક આનંદ આપે તેવા સર્વ પદાર્થો સાથે લઈને આપ મારે મંદિરે પધારો અને મને ઘણું-માપ વગરનું સુખ આપો. આ મારો વિરહકાળ છે, આપની સેજડી ખાલી પડી છે અને તે જોઈ મને શસ્ત્રપ્રહાર જેવો આઘાત થાય છે તેવી સ્થિતિને કૃપા કરીને દૂર કરો, જેથી મને સુખ થાય અને આપને ઘરઘર ભટકવું મટી જાય.

હું મારા નાથ! આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી, તમને આ ભવમાં જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ છે તે પણ મહા દુર્લભ છે, તમને મનુષ્યભવ મળવો એ પણ મોટી મુશ્કેલીની ખાબત છે, તેમાં પણ આ સ્વભાવ વિભાવના સ્વરૂપ સમજવા જેટલી બુદ્ધિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે તે તો મહાભાગ્યે કોઈ વાર જ પ્રાપ્ત થાય છે. તમારામાં તે સર્વ ભરેલ છે અથવા તમે તદ્દુપ છો, પણ તમે તો પેલીઓની સોબતમાં એવા પડી જાઓ છો કે બુદ્ધિદીપક આહું મોટું આવરણ મૂકી દેા છો અને તે ખસેડવું તમને પણ બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આ સર્વ સ્થિતિને ઓળંગી તમે તમારે માટે સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકો, તમારી જાત તરફ જોઈ શકો, તમારા પરિવારને ઓળખી શકો, તેના ગુણદોષ તરફ કેટલુંક વિવેચન કરી શકો એટલી શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો પછી મારી આપને વિજ્ઞાપિત છે કે આપ આપના મત પ્રમાણે આપને જે અભિમત વસ્તુ હોય તે સર્વ લઈ મારે મંદિરે પધારો અને મને આનંદ આપો, મારી વિરહાવસ્થા દૂર કરો અને આપ આપના નામને ઘટે તેવા ભોગવિલાસ મારી સાથે ભોગવો.

મુદ્દાની હુકીકત એક જ છે. આ ચેતનજી સંસારદશામાં એવા રૂખી ગયા છે કે પોતામાં વાસ્તવિક મહાન્ ગુણો છે તેનો તેને ખ્યાલ પણ આવતો નથી, તેથી મહાત્મા આનંદધને આવા અતિ પાવત્ર સદ્ગુણોને આકાર (સુમતિ-શુદ્ધ ચેતના વિગેરેનો) આપીને તેઓને બોલતા ક્યારેય છે. તે આ જીવને ખરાબર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવા સાડું કામને લગતાં તેને પ્રિય મનાયલા શબ્દો બોલીને તેને પોતાના તરફ ખેંચે છે અને

તે દ્વારા તેને ખરી હકીકતનો ખ્યાલ આપે છે એનો ઉદ્દેશ ચેતન-
છતે વિલાવમાર્ગેથી ઓસરાવી શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ લઈ આવવાનો
છે સ્થૂળ સુખની ખોટી માન્યતા ઉપરનો ભાવ છોડી દઈ આ વાસ્ત-
વિક સુખની વાનકી ચાખવા અને અમિત સુખ સુમતિને દેવાને
પહેાને પોતે જ એક વાર પ્રયાસ કરી જોવો ઉચિત છે

ગમે તેટલી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, ગમે તેટલો ઉપર
ઉપગ્રથી વૈરાગ્યનો ડોળ દેખાડવામાં આવે અને ગમે તેટલી ખાલી
ટાપટીપ કરવામાં આવે, પણ જ્યાસુધી એ સર્વમાં શુદ્ધ ઉપયોગ
ભળતો નથી, એટલે કે જ્યાસુધી એનું વાસ્તવિક તાદાત્મ્ય અતરા-
ત્મદશામાં થતું નથી ત્યાસુધી સર્વ બાહ્ય આચરણનો સાર લગલગ
શૂન્યતામાં આવે છે આત્મા વગરનું શરીર જેમ ફેંકી દેવા યોગ્ય છે
તેમ શુદ્ધ ઉપયોગ વગરની ક્રિયા વિશિષ્ટ સાધ્ય દૃષ્ટિએ એટલું અદ્ય
ફળ દેવાવાળી થાય છે કે એ તદ્દુપાપેક્ષ્યા નકામી છે એમ કહી
શકાય. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી સુમતિ પતિ વગરની સેજડી જોઈ
એક કરે તે સ્વાભાવિક છે સુમતિ પતિને કહે છે કે કોકિલ વિગેરે
તમને બાહ્ય સુખ આપનારા પદાર્થો પ્રિય છે તેને લઈને પણ એક
વાર મંદિરે પધાંગે, એક વખત મંદિરે પધારશે તો પછી બાહ્ય
પદાર્થનો તમારો સંબંધ, તેની સ્થિતિ અને તેના ઢરણા તમારા ધ્યાન
પર લાવવામાં આવશે, એટલે પછી આપને યોગ્ય લાગે તે ગ્રંથો
કરજો, પરંતુ હે નાથ ! હવે આ બાબતનો બહુ અંત લો નહિ અને ગમે
તેમ કરીને મારે મંદિરે પધારી એક વખત તો રગ જમાવી મારા
વિરહકાળનો છેડો લાવો

પદ ઇત્રીગમુ-રાગ-માલસિરિ.

વારે નાહ સંગ મેરો,

યુંહીં જોવન જાય,

ए दिन हसन खेलनके सजनी,

रोते रेन विहाय.

વારે૦ ?

૧ વારે=વારે છે, અટકાવે છે નાહ=નાથ, પતિ સંગ=સંગત યુંહીં=જાઓ
ગીતે દિન=વખત હસન જેનકે=હસવા ખેલવાના સજની=સખી રેન=ગરિ.
વિહાય=વટાય, પસાર થાય છે

“નાથ મારી સોળત અટકાવે છે—કરતા નથી અને આવી રીતે જોખન (નકામું) ચાલ્યું જાય છે. હે સખિ! આ દિવસો તો હસવા ખેલવાના છે (તેને બદલે) રાતો રાતો પસાર થાય છે.”

ભાવ—આ પદ માત્ર ભી. મા. વાળી યુકમાં છાપેલું છે, મારી પાસે પદોની ખીજી પ્રતો આવી છે, તેમાં તે નથી. શૈલી આનંદ-ધનજીની જણાય છે તેથી આખું પદ મૂકી દેવાને બદલે તેના કર્તા આનંદધનજી હશે કે કેમ, તેની ચર્ચા ઉપોદ્ધાતમાં કરવાનું રાખી તે પદનું વિવેચન અત્ર કથું છે.

સુમતિએ પતિને અનેક પ્રકારના સંદેશા કહેવરાવ્યા, આડકતરી રીતે તેઓને પોતાના મનનો અભિપ્રાય પણ સંભળાવી દીધો, એ સર્વની અસર હજી પતિ ઉપર થઈ નહીં. દરમિયાન એક વખત સખીઓના આગ્રહથી પોતે પતિ મંદિરે પધારશે એમ ધારી શયન-ગૃહમાં ગઈ તો શય્યા ખાલી દીઠી. (ઉપરનું પદ જુઓ.) ત્યાં શય્યા નજીક બેસી કેટલાક શોકોદ્ગાર કાઢી પછી પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે આવી તેને પોતાનાં દુઃખની વાત કરે છે: હે સખિ! પતિ તો મારો સંગ કરતા નથી પણ ઉલટા તેને અટકાવે છે, ગમે તેમ કરીને મારો સંગ ન થાય એવું વર્તન કરે છે અને માફ ચૌવન ચાલ્યું જાય છે. અત્યારે પતિ સાથે મેળાપ કરી, હસવા ખેલવાનો વખત છે, ચૌવનકાળમાં વિલાસી સ્ત્રી પુરૂષો અનેક પ્રકારના આનંદ કરે છે, વસંતઋતુમાં વિલાસ કરે છે અને શરદ્રઋતુમાં ચંદ્રજ્યોત્સ્નાનો આનંદ અનુભવી વાર્તા-વિનોદ કરે છે—આવી રીતે ચૌવનકાળમાં અનેક પ્રકારના આનંદો ભોગવી પરસ્પર પ્રેમ વધારે છે; પણ મારે તો પતિ મંદિરે પધારતા ન હોવાથી મારો ચૌવનકાળ—આનંદ કરવાનો વખત હોવા છતાં માફ ચૌવન નિષ્ફળ ચાલ્યું જાય છે, એટલું જ નહિ પણ હસવા ખેલવાને બદલે પતિવિરહથી આખી રાત્રિ દરરોજ રાતો રાતો પસાર થાય છે. પતિ વગરની શય્યા જોઈને ચૌવનમસ્ત સ્ત્રીને કેવી દિલગીરી થતી હશે, એ તો તું જાણે છે, મારી પણ એ જ સ્થિતિ થઈ છે. સંસાર-રસિક સ્ત્રીઓ આવા ગસંગે અનેક પ્રકારની વાંછનાઓ પૂર્ણ કરે છે ત્યારે મારે તો રાત્રિઓ રડવામાં જ પસાર કરવી પડે છે અને આવા મજા ઉઠાવવાના દિવસો એળે જાય છે.

આ પદનો આધ્યાત્મિક અર્થ કરતી વખતે યૌવનકાળ એટલે ધર્મના માધકબાધક કારણોની અર્થાત્ વિગિષ્ઠ કૃણ આપનાર અને તેમા પ્રત્યવાય નાખનાર કારણોની સમજણ એ ભાવ લેવો. આવા પ્રકારની સમજણને-જ્ઞાનને ધર્મયૌવનકાળ સમજવો. એતના કહે છે કે હું સખિ ! મારા પતિ મારો સંગ કરતા નથી તેથી મારો ધર્મયૌવનકાળ-ધર્મ-સાધના કરી શુભ કૃણ બેસાડવાનો અગત્યનો વખત નકામો ચાલ્યો જાય છે. આ દિવસો શુભ ધર્મકૃણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમા હસવા બેસવાના-તેમા રમણ કરવાના છે અને તેમ કરી ધર્મસાધન કરી લેવાના છે એ અવસર એવો સુદર છે કે એ વખતમા ધારીએ તેટલું શુભ કૃણ મેળવી શકાય તેવું છે અને તેમ કંઘા માટે જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ તે મળી પણ છે સંસારચક્રમા આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી અનેક દુર્ગતિઓમા તો શુભ કૃણવિચારણાનો અવકાશ જ આવતો નથી આવો સાચો અવસર પ્રાપ્ત થયા છતા પતિ તો આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમા પોતાનો વખત કાઢી નાખે છે, નકામી રાજકથા દેશકથા વિગેરે વિકથા કરવામા કાળ શુભાવે છે, વિષય કથાય સેવનમા અને પ્રમાદમા સમય નિર્જામન કરી નાખે છે, પોતાને જે સાધન કરવાનું છે તે સર્વ રહી જાય છે અને મજેલી અનુકૂળતાઓનો કચો પણ સદુપયોગ થતો નથી આ અર્થમા યૌવનકાળ તે ઉપજ જણાવ્યું તેમ ધર્મના સાધક-બાધક કારણો અને તેના કૃણની સમજણ એ સમજવો, આનંદના દિવસો તે ઈચ્છિત સાધન કરવાનો સમય જાણવો અને રાત્રિ રોવામા જાય છે તે આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમા કાળ ચાલ્યો જાય છે એમ સમજવું. હવે આની બાબતમા આપણો કેટલો નકામો કાળ જાય છે, તે જરા વિચારવા યોગ્ય છે એક દિવસે સવારે ઉઠીને રાતે સુતા સુધીમાં કેટલી કલાકો નકામી રીતે પસાર કરી છે તેની વિચારણા કરશો તો જણાશે કે બહુ વખત માધારણુ વ્યવહારના કાર્ય ઉપરાંત નકામી વાતોમા-પરનિદામા અથવા સ્વોત્કર્ષ બતાવવામા ચાલ્યો જાય છે એ ઉપરાંત ઈદ્રિયોને અનુકૂળ પદાર્થો મેળવવામા, શરીરની સલામત કરવામા અને આનંદપાનના પદાર્થોની ગોઠવણ કરવામા બહુ કાળ જાય છે ઇદ્ર વિયોગ અનિદ્ર સયોગની ચિંતામા, તેના વિચારમા અને મસારને વળગતા જવાના પ્રયાસ, પ્રપચ અને ધમાધમમા પ્રભૂત

મને પણ ઉંઘ આવતી નથી; વિરહી સ્ત્રી આજો વખત દિલગીરીને લીધે નિઃશ્વાસ મૂક્યા કરે છે, નીચો શ્વાસ લે છે, પણ ઊંચો શ્વાસ લેતી નથી તેવી રીતે હું પણ ઊંચો શ્વાસ લેતી નથી અને વિરહી સ્ત્રી જેમ મનમાં વારંવાર ખેદ પામ્યા કરે છે તેમ હું પણ પશ્ચાત્તાપ કર્યાં કરું છું, ખેદ પામ્યાં કરું છું, શોકગ્રસ્ત થઈ જાઉં છું. આટલી બધી વિસમિ કરતાં છતાં અને પતિ માટે આકાંક્ષા રાખતાં છતાં પણ પતિ જ્યારે પોતાને મંદિરે નથી જ પધારતા ત્યારે વિરહી સ્ત્રી જોગણ થઈ લલૂત લગાવી ઘર છોડી સંસાર તજી દેવાનો વિચાર કરે છે, તેમ હું પણ આ વિરહાવસ્થા ન સહન થવાથી જોગણ થઈ ઘરથી નીકળી જવાનો વિચાર કરું છું-તેથી હે સખિ! હવે તો તું ચેતનજીને-મારા નાથને-મારા હૃદયવદલસને સમજાવ. તેઓને કહે કે આ તમારી પ્રાણવદલસા તમને મળવાને આટલી આતુર છે અને તમે તેની સામે દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી તો હવે તો તે તમારા વિરહથી લેખ ધારણ કરશે ને જોગણ બની ચાલી જશે.

આધ્યાત્મિક અર્થ:-આ આખું પદ આધ્યાત્મિક અર્થથી ભરપૂર છે. તેના અર્થનો કિચિત્ જણકાટ કરવા અત્ર પ્રયાસ કર્યો છે. વધારે વિચારણાથી વિદ્વાન્ વાચકને તેમાંથી અનેક નવા ભાવ સ્ફુરશે એમ લાગે છે. કેઈ નવીન ભાવ જાણવામાં આવે તો અથવા સ્ફુરે તો વિવેચનકર્તાને જણાવવા કૃપા થશે. હકીકત એમ છે કે વિરહદશામાં જેમ પતિપરાયણ સતીને ઉંઘ આવતી નથી તેમ વિલાવદશામાં વર્તનારા જીવોને યોગનિદ્રા આવતી નથી. મતલબ તેની શુદ્ધ ચેતના પતિસંયોગે જે સુખ મેળવી શકે તે તેને મળતું નથી અને તે સુખ પૈકી એક સુખ આનંદથી મીઠી નિદ્રા આવવાનું છે. યોગનિદ્રામાં ચેતનજી પોતાના મન વચન કાયાના યોગોનું રૂંધન કરી બાહ્ય દશામાંથી નિવર્તી અંતર દશામાં વર્તતો રહે છે અને તેથી બાહ્ય દશાને અંગે તેને યોગનિદ્રામાં પડી ગયેલો જાણવામાં આવે છે. જ્યાંસુધી પ્રાણી સંસારદશામાં રચ્યો પચ્યો રહેતો હોય છે ત્યાંસુધી તેને યોગનિદ્રા આવતી નથી અને યોગનિદ્રા શું છે તેનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી. શુદ્ધ ચેતના ઉંઘ આવતી નથી એમ કહે છે તે બાહ્ય દશાને અંગે સંસારજાગૃતિ અને યોગનિદ્રાનો અભાવ સમજવો.

વિરહદશામા સાધની સતી પતિના નામનુ સ્મરણ કરતી નિસાસા મૂક્યા કરે છે, શોકમા રક્ત થાય છે પણ કદિ જિયો શ્વાસ લેતી નથી. જિયો શ્વાસ લેવો તે હુમેશા સતોષ, આનંદ, સ્વાસ્થ્ય બતાવનાર છે, તે હુ ખી જીવોને હોતો નથી, નીચો શ્વાસ શોકથી, ક્રોધથી અને અસ્થિરતાથી આવે છે તે વિગ્ધી સ્ત્રીઓના નશીબમા હોય છે એવી રીતે આ જીવ પણ વિલાવદશામા વર્તતો હોય છે ત્યારે નીચ પરિણતિરૂપ નિસાસા મૂક્યા કરે છે પણ ઉચ્ચ પરિણતિરૂપ હસાસ લેતો નથી. વિલાવદશામા પરિણતિની નિર્મળતા થવી અશક્ય છે, બહુ મુશ્કેલ છે અને તેથી મહા ભાગ્યેદય હોય તો જ જીવ ઉચ્ચ વિચારશ્રેણિમા આવી શકે. સસારાનંદમા આસક્ત જીવ સ્થૂળ સુખની અગવડ માટે અને વિષયલોભ માટે ઉદમ કર્યા કરે છે, વિશુદ્ધતર જીવનની અપેક્ષાએ એ સર્વ નિસાસા જ છે

વિરહી સ્ત્રીના મનમા અનેક પ્રકારના વિચારો આવ્યા કરે છે. પતિ પોતાને મદિરે પધારશે કે નહિ? ક્યારે પધારશે? મારી સાથે પ્રેમ કરશે કે નહિ? મારો વિયોગ હુમેશને માટે દુર કરશે કે નહિ? આવા આવા વિચારો કરી સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતના પોતાના મનમા મુગ્ધાયા કરે છે, ખેદ પામે છે અને તેને લઈને મનમા તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે પતિને પોતાની તરફ આકર્ષણ કરીને ખેંચી લાવવામા હજી પોતે નિષ્ફળ નીવડી છે ચેતનજી પણ માયા મમતાની સોબતમા પડી જઈ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરતા નથી અને પ્રાપ્ત થયેલ અવસરનો લાભ લેતા નથી, છેવટે બહુ પશ્ચાત્તાપ પામે છે અને ખેદ કરે છે, પરંતુ પછી ગયેલ અવસર હાથમા આવતો નથી. શુદ્ધ ચેતનાના પ્રમગ્નો લાભ લેવામા પ્રમાદ કરનાર અથવા બેદરકારી કરનારને પશ્ચાત્તાપ થાય એમા કાંઈ નવાઈ જેવું નથી.

આવા કારણથી કટાણીને શુદ્ધ ચેતના વિચાર કરે છે કે હવે તો ભોગણ થઈને ઘર બહાર નીકળી જઈ આગલી ગાથામા ઝેર ખાવાની હકીકત કહી હતી અને ઉપરના પદમા જીવ લેવાની વાત અતકને કહી હતી તેને અનુરૂપ આ વિચાર છે. પતિવિરહી સ્ત્રી પતિને અનેક પ્રકારે વિનવે છતાં તે જ્યારે મદિરે ન પધારે ત્યારે પછી સ્વાભાવિક રીતે તે એવો વિચાર કરે કે હવે જ્યારે પતિભેળા-

સખિ! મેં તને ઉપર જણાવ્યું તેમ હું પતિની ખાતર ભોખ ધારણ કરીશ, પણ તું પતિને કહેજે કે આ તમારા પ્રેમની જોગણ તમને મળવા આતુર છે. એના જોગ ઉપર પ્રેમ લાવજો, એના ભોખ ઉપર ઉદાર દૃષ્ટિથી જોજો, એના વિશુદ્ધ વર્તન તરફ વહાલ બતાવજો, એ તમારા વિયોગથી ભૂંડી પડેલી લામિની તમારા તરફ એકાંત હિતદૃષ્ટિથી પ્રેમદૃષ્ટિથી જુઓ છે, માટે એનો યોગ કેવો છે તે જરા જુઓ. હે સખિ! આ પ્રમાણે સર્વ હકીકત-તું મારા નાથને કહેજે અને છેવટે જણાવજે કે આ તમારી હૃદયવદ્ધલા સતી સાધ્વી શુદ્ધ ચેતનાનો યોગ અતિ શ્રેષ્ઠ છે તેથી તેના ઉપર તમારું મન લગાડો.

આવી રીતે ઉપોદ્ધાત કરી, આ પદમાં જૈન દૃષ્ટિએ યોગ કેવો હોય તેનું દર્શન કરાવ્યું છે. આ ભાવ લાવવા માટે જોગણ શબ્દની અર્થઘટનામાં આગલા પદ સાથે સહજ ખેંચતાણ કરવી પડી છે, પણ આખા વિવેચનમાં કર્તાનો આશય શું હશે તે સમજવાનો પ્રયાસ હોવાથી તેમાં ઠાંઈ પણ વિરોધ નથી. આ પદમાં યોગ બતાવ્યો છે તે સમજવા માટે બહુ વિશાળ યોગજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. જેમ જેમ એનો પ્રકાશ વધારે પડશે અને ખાસ કરીને જેમ જેમ અનુભવ વધારે થશે તેમ તેમ તેમાં રહેલ સૌંદર્યનો અણકાટ થશે. અત્ર બતાવેલ યોગમાં મનને જોડી દેવા ચેતનજીને વિરસિ છે. એક વખત ચેતનજી એ યોગમાં ચિત્ત લાવે કે તુરત સુમતિ તો તેની પાસે જ છે તેના મંદિરે તે જરૂર પધારે અને છેવટે શુદ્ધ ચેતના પણ વિકાસક્રમમાં આગળ જતાં પ્રાપ્ત થઈ જાય. આવી રીતે યોગમાં પ્રવેશ કરી તેમાં ચિત્ત પરોવવા માટે આગ્રહ કરવાનો હેતુ ચેતનજી અને શુદ્ધ ચેતનાનો મેળાપ કરાવવાનો છે.

જોગી દોરી લંગોટ રાખે છે, લંગોટને ગાંઠ બાંધે છે અને સાધ્ય દીપકના દર્શન કરવા ચિદ્રશુદ્ધિમાં પ્રવેશ કરે છે અને અલોકને જગાવે છે તેનું અત્ર સામ્ય બતાવે છે. હે ચેતનજી! તમે હઠાદિ વર્જ્ય યોગ-માર્ગ મૂકી દઈ વિશુદ્ધ જોગનો પંથ નીહાળશો ત્યારે તમને તેમાં અપૂર્વ આનંદ થશે. ત્યાં પ્રથમ તો તમે માર્ગાનુસારીના અતિ ઉત્તમ ગુણો પ્રાપ્ત કરી ત્રણ કરણ વડે શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ ઉપર સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ રૂચિ પ્રાપ્ત કરશો. એ શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ, ધર્મપરની રૂચિને સમ્યક્ત્વ

કહેવામા આવે છે, જેની પ્રાપ્તિથી મસાર પરિમિત થાય છે, સાધ્યનુ સામીપ્ય થાય છે અને વિકાસમાર્ગમા પ્રગતિ બહુ ઝપાટાબધ થતી લાય છે. એ સમકિત અથવા સમ્યક્ત્વરૂપ દોરી તમને ત્યા પ્રાપ્ત થશે અને એક વખત તેનાપર તમારૂ ચિત્ત લાગશે એટલે આગળ કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો તે તો આપોઆપ સુલુ રહેશે જોગીઓ લગોટીને બાધવા કમર ઉપર કદોરો રાખે છે તેને દોરી સમજવી શરીરના મધ્ય ભાગપર કદોરો બાધવાથી જાણે અન્યત્ર અવ્યવસ્થિત વિહાર સામે એક જાતનો પ્રતિબંધ થઈ જતો હોય એવું જણાવવાનો આશય હોય એમ પણ જણાય છે મતલબ અશ્વને અકુશમા રાખવા માટે જેમ મધ્ય ભાગમા પટ્ટો રાખવામા આવે છે તેવો આ સમ્યક્ત્વરૂપ દોરીનો ઉપયોગ સમજવો વળી યોગના આદ્ય અગ તરીકે સર્વ યોગદર્શનકારો બદ્ધકચ્છ થવાનો ઉપદેશ આપે છે યોગમાર્ગમા પ્રવેશ કરી વધારો કરવાની આકાંક્ષા હોય તેમણે અખડ બ્રહ્મચર્ય મનસા, વચસા અને કર્મણા પાળવું જોઈએ એ બ્રહ્મચર્યને યમ કહેવામા આવે છે અને પાચ પ્રકારના યમ-મહાવ્રતમા એને પાતંગળ યોગદર્શનકાર પણ ચોથું સ્થાન આપે છે^૧ અન્યત્ર હિમચદ્રાચાર્યા દિકે જૈન યોગગ્રંથકારો પણ એને બહુ ઉચ્ચ પદ આપે છે અને યોગના અગ તરીકે ગણે છે શ્રીવિષયનુ અથવા તત્સંગધી વાનોનુ સ્મરણ, કથન, સ્તુત્ય વાતો, રાગપૂર્વક અવલોકન, સ્તુત્ય ભાષણ, મંક હપ, અધ્યવમાય અને સલોગની નિષ્પત્તિ એ આઠે અગવાળુ મૈથુન વર્જ્ય છે એમ દક્ષ સહિતામા જ્યુ છે^૨ તાત્પર્યાર્થ એ છે કે યોગ-વિષયમા પ્રગતિ કરનારે બ્રહ્મચર્ય બરાબર પાળવું જોઈએ આ યોગમા તેથી જ બ્રહ્મચર્યરૂપ અથવા શીળરૂપ લગોટી ધારણ કરવાનું બતાવવામાં આવ્યું છે શીળનો અર્થ શુદ્ધ આચાર પણ થાય છે અને તેમા અનેક પ્રકારના વિશુદ્ધ વર્તનનો સમાવેશ થતો હોવાથી અત્ર તેનો નિર્દેશ કર્યો હોય એમ માનવાનું કારણ રહે છે એ અર્થમા વપરાતા શીલ શબ્દના જૈન શાસ્ત્રકારે ૧૮૦૦૦ લેદ બતાવ્યા છે^૩ સ્વયંસંકોચથી અત્ર તેપર વિવેચન કર્યું નથી. ઉપર જણાવેલા અઠાર

૧ જ્યુઓ પાતંગળ યોગદર્શન પાદ ૨ સૂત્ર ૩૧ ૨ જ્યુઓ સદર સૂત્ર ૩૦ પરની

રીત ૩ જ્યુઓ અ યમમ ક્રપદ્મ વિવેચન ૫ ૩૫૬-૩૫૭ (દ્વિ આ)

આઠ કર્મ તથા તેની ઉત્તર એકસો અઠાવન પ્રકૃતિરૂપ છાણાંની ધૂણી બનાવું. આ જીવને સંસારમાં રખડાવનાર, અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરાવનાર અને સંસારમાં રક્ત રાખનાર કર્મો છે તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિ આત્મા સાથે ક્ષીરનીર ન્યાયે મળી રહે છે, તે બધી પ્રકૃતિઓને યોગી જેમ છાણાં ખડકીને તેની ધૂણી બનાવે તેવી રીતે તેને ગોઠવીને તેની નીચે ધ્યાનઅગ્નિ સળગાવું. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એ બે શુભ ધ્યાનો છે. તેમાં ધર્મધ્યાનના આજ્ઞાવિચર્ય, અપાયવિચર્ય, વિપાકવિચર્ય અને સંસ્થાનવિચર્ય એ ચાર ભેદ છે, તેમાં પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ચાર વિભેદે ધ્યેય છે. ત્યાર પછી શુક્લધ્યાન-મહાઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન કરવામાં આવે છે જેના પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતિ અને સમુચ્છિન્ન ક્રિયા અનિવૃત્તિ એવા ચાર પાયા છે. ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનના એકેક વિભાગમાં જેમ જેમ આગળ આગળ વધારો થતો જાય છે તેમ તેમ અનેકગુણ કર્મોની નિર્જરા થતી જાય છે, આત્મપ્રદેશે લાગેલાં કર્મો પોતાનું કૃણ જણાવ્યા વગર સ્વતઃ ખરી પડે છે. (એને જૈન પરિભાષામાં પ્રદેશોદય કહેવામાં આવે છે.) કર્મનો નાશ કરવાનો પ્રમળ ઉપાય ધ્યાન છે, નિર્જરા કરવા માટે આહ્ય અને અભ્યંતર તપ જ સાધન છે અને તદ્દગત અભ્યંતર તપમાં ધ્યાન મુખ્ય લાગ બળવે છે. એનાપર કાંઈક વિચાર છૂટા પડના વિવેચનમાં કયો છે અને વિશેષ હકીકત ઉપોદ્ધાતમાં પણ લખી છે. વિશેષ રૂચિવંતે શ્રીયોગશાસ્ત્ર વિગેરે ગ્રન્થથી વધારે હકીકત જાણી લેવી. અત્ર કહેવાની હકીકત એ છે કે કર્મરૂપ ઇંધનને ધ્યાનઅગ્નિથી બાળી દેવાં અને તેને એવાં બાળવાં કે તેમાં કોઈ લાગ પણ કાચો રહે નહિ, સર્વ કર્મોને બાળીને તેની રાખ કરી નાખવી. જેમ જેમ ધર્મ અને શુક્લ સદ્ધ્યાનમાં વધારે વધારે પ્રવેશ થતો જાય છે અને ચેતનજી તેમાં પ્રગતિ કરતા જાય છે તેમ તેમ તેનો કર્મનો ભાર ઘટતો જાય છે અને તત્ત્વગુણમાં જે હીપક તે જુએ છે તેની નજીક નજીક તેનું ગમન થતું જાય છે. છેવટે જ્યારે શુક્લધ્યાનના ચોથા પાયાપર આરૂઢ થાય છે ત્યારે હીપકની બાજુમાં તે ચાલી જાય છે અને અનંતર સમયે તે હીપક સુધી પહોંચી જાય છે. હે પ્રીતમજી ! આવા

પ્રકારના યોગ ઉપર તમારું મન પોરવી દો, તેનું આરાધન કરો અને તન્મય થઈ મારા અનાદિ વિરહને જ્ઞાત કરો.

ઉપર જણાવ્યું તે રીતે કર્મઈધનની ધ્યાનાગ્નિવટે ભસ્મ થઈ તે ભસ્મ ઉપશમ-નિવૃત્તિભાવરૂપ ગલણે કરીને છણી નાખુ-ચાણી નાખુ આવી રીતે ભસ્મને ચાળવાથી તેમા પણ વળી કાઈ કચરો રહી ગયો હોય તો તે નીકળી જાય છે અને એવી રીતે મેલ વગરની ભસ્મ રહી તેને પછી લઈ લઈને મારા શરીરે ચોળુ યોગીઓ ધૂણીમાથી ભસ્મ લઈ તેને ચાળીને પોતાના શરીરપર ચોળે છે તેવી રીતે ઉપશમ ગલણે ભસ્મને છણી નાખીને તેને માગ શરીરપર વાગ્વાર લગાવુ તાત્પર્યાર્થ એ છે કે ધ્યાનાગ્નિથી અળગેલા કર્મોમા કાઈ કચરો રહી ગયો હોય તે નિવૃત્તિભાવરૂપ ગલણાથી દૂર કરી નાખુ અને કર્મોને વિપાકોદયમા ન આવવા દેતા પ્રદેશોદયથી વેદી લઈ તેઓને પણ દૂંકી દહીં અને આવી રીતે તદ્દન કર્મ વગરનો-લેપ વગરનો-મેલ વગરનો થઈ જઈ. હે ચેતનજી! જ્યારે તમે આવી ભાવના કરશો, આવા વિચાર કરશો અને તેને વળગી રહેવાનો નિર્ણય કરશો ત્યારે મારી ઘણા વખતની આપને મળવાની ચિંતા દૂર થશે અને મારી ભવની ભાવઠ ભાગી જશે (અને તમારી અને મારી વચ્ચે માત્ર્ય હોવાથી તમને પણ એવા જ અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થશે.)

કર્મો આ ચેતનજીને કેટલો ત્રાસ આપે છે અને મમારમા કેવું હેટલું પરિભ્રમણ કરાવે છે તેપર અત્ર ઉલ્લેખ કરવાનો સ્થળ નકાચથી અવકાશ રહેતો નથી, પરંતુ દુકામા એમ મમજવું કે કર્મને લીધે જ આ આખો મમાર મડાયો છે અને સુરા પ્રાણીનું કર્તવ્ય એ કર્મોનો અને પોતાનો મર્વથા સળધ દેવી રીતે છૂટી જાય એ વિચાર કરવામા છે પ્રાણ પુરુષાર્થ કરવામા આવે તો કર્મપરતત્ત્વતા પણ દૂર થઈ શકે તેવી છે યોગમાર્ગે ધ્યાનાગ્નિથી તેનું જ્વલન કરતા તેનો બહુ અશે નાશ થતો જાય છે. શુભ વામના અને ભાવના-વાળા પ્રત્યેક મુમુક્ષુની કગ્ગ છે કે એણે ધ્યાનના વિષયનો ધરાબર અભ્યાસ કરવો, યોગની એ ચાવી છે અને તે ચાવી ઉઘાડવા માટે તેનો અને તેની અદર રહેલા યત્રાદિકનો ધરાબર અભ્યાસ કરીને તેને મમજવાની જરૂર છે.

આદિ ગુરુકા ચેલા હોકર,

મોહકે કાન ફરાઉં;

ધરમ શુકલ દોય મુદ્રા સોહે,

કરુણાનાદ વજાઉં રે વહાલા, તા જોગે૦ ૩

“અરિહંત ભગવાનના ચેલા થઈને મોહનીય કર્મના કાન ફરાડું (વીંધું); પછી ધર્મ શુકલધ્યાનરૂપ બે મુદ્રાઓ (મારા કાનમાં) શોભે અને કરુણાનો નાદ વગાડું.”

ભાવ-યોગસ્વરૂપ બતાવતાં વિશેષમાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે જેમ યોગી બની શકે ત્યાંસુધી અલેકનાથ ગોરખનાથ વિગેરે જાણીતા ગુરુસ્થાનમાં જઈ તેના પટ્ટધારી મહંતના ચેલા થાય છે અને તેને પોતાના ગુરુ બનાવી તેની પાસે યોગાભ્યાસ કરે છે તેમ હું આદ્ય-ગુરુ શ્રી અરિહંત ભગવાનના ઉપાશ્રય (આશ્રમ)માં જઈ તેના પાટ-ધર યોગ્ય ગુરુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેમની પાસે યોગનો અભ્યાસ કરું. કોઈ પણ વિષય ગુરુ પાસેથી શીખવામાં ને સમજવામાં આવે તો જ તેનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, કારણકે ગુરુની પાસે સંપ્રદાય-સંપ્રદાય અતિ ઉત્તમ પ્રકારનું હોય છે તે અન્ય પુસ્તકવાંચનથી કદિ પ્રાપ્ત થતું નથી અને ખાસ કરીને યોગનો વિષય તો એવો છે કે તેનાં મુદ્રા, આસન અને પ્રાણાયામાદિકમાં ગુરુસહાયની અતિ આવશ્યકતા છે. ઘણી વખત યોગને બદલે યોગાભ્યાસમાં ચિત્ત એટલું પરિપૂર્ણતા માની લે છે કે યોગ્ય ગુરુ વિશુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર ન હોય તો બહુધા મહા અનર્થ થાય છે અને પોતાને કેટલો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સમજ્યા વગર જો અતિ ઉચ્ચ દશાના ધ્યાનાદિક કરવા મંડી જવાય તો એકદમ અધઃપાત થઈ જાય છે. આવાં આવાં અનેક કારણોથી યોગના અભ્યાસીને ગુરુકુળવાસની બહુ જરૂર સર્વ યોગ-વિષયક ગ્રંથકારોએ બતાવી છે. હું પણ આદ્યગુરુ શ્રી અરિહંત પર-

૩. આદિ ગુરુ=શ્રી અરિહંત. ચેલા=શિષ્ય. હોકર=થઈને. મોહકે=મોહનીય કર્મના. કાન ફરાઉં=કાન ફરાડું. કાન વીંધું. મુદ્રા=કાનમાં યોગીઓ પહેરે છે તે. કરુણા=માહણુ માહણીની ઘોષણારૂપ. નાદ=અવાજ, યોગમાં થતો નાદ (અનાહતાદિક). અનર્થ=વગાડું.

માત્રા જેમણે વિશિષ્ટ યોગ જતાવ્યો છે તેમના ચરણે મસ્તક લગાવી તેમના તરફથી જે વર્તમાન મહાત્મા વિદ્યમાન હોય તેમનો શિષ્ય થઈ મોહગતના કાનને ફાડી નાખુ મુદ્રા પહેરવા માટે યોગીઓ કાનમા મોટા કાણાં પાડે છે અને તે માટે તેને ચીરે છે, તેવી રીતે હું પણ મોહગતના કાનને ફાડી નાખુ યોગસાધના કરવાનું પરિણામ એક જ છે કે તેથી સર્વ કર્મોને દૂર કરવા અને ચેતનદળને કર્મભારથી હલકો કરવો તે સર્વ કર્મોમા પણ મહા અધમ સમાચકમા રખડાવનાર, અપડાવનાર અને ક્રમાવનાર મોહનીય કર્મ છે, એને તેટલા માટે કર્મનો ગળા કહેવામા આવે છે એને પકડીને એના કાન ફાડી નાખી એને કળજમા લેવાના કાર્યને યોગી પોતાના કાન કાઢે છે તેની સાથે અત્ર મરખાવવામા આવેલ છે. મતલબ એ છે કે યોગી જેમ મુદ્રા પહેરવા માટે કાનને ફાડી રાખે છે તેમ હું પણ મોહનીય કર્મરૂપ કાનને ફાડી નાખું

ઉપરોક્ત રીતે વર્ધિલા કાનમા યોગીઓ મુદ્રા પહેરે છે એ જેઓને યોગીઓનો પરિચય હશે તે બાણુતા હશે હું ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાનરૂપ મુદ્રાઓ પહેરું છું સાધ્યનું સામીપ્ય રહેવા સારું મુદ્રા પહેરવામા આવે છે ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા પૈકી પગ્મ પુરુષમય થવા માટે શ્રી અરિહત મહારાજનું ધ્યાન કરતા પિંડસ્થ પદ્મસ્થ રૂપસ્થ રૂપાતીત એ ચાર ધ્યેય વિભાગ બરાબર મુદ્રાનું સ્વરૂપ ખડું કરે છે અને તેવી જ રીતે ધર્મધ્યાનના બાકીના ત્રણ લેહો પણ મુદ્રાનો ઉપયોગ જતાવી આપે છે શુકલધ્યાનમાં મુદ્રા બહુ અદ્ય રહે છે, કારણકે એ ધ્યાનમા અતરાતમ પ્રદેશના ઉડા પ્રવાહમા અવગાહન કરવાનું છે, છતાં એને પણ મુદ્રા સાથે મરખાવવામા કાર્ઝ વાવો આવતો નથી મતલબ એ છે કે શુરૂ મહારાજના ત્રયોગથી ધ્યાનવિષયનો અભ્યાસ કરી મોહનીય કર્મને ચીરી નાખુ અને ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાનને આદરૂ, આતે ગૌરુ ધ્યાનને વણ દઉં વગી લેગીઓ જેમ શીંગડા વગાડે છે, ચખનો નાદ કરે છે અને બીન અનેક પ્રકારના વાજિયો વગાડે છે તેવી રીતે હું પણ 'માહણુ માહણુ' એવો ઠરૂણાનાદ કરૂ અહિંસા પરમો પરમ એ જેનનો પ્રથમ નિદાન્ત છે, એ જેનોનો મુદ્રા લેખ છે અને ગમે તેટલી ઊંચી હો

આ ચેતનજી પહોંચી જાય તોપણ તેણે સ્વને અને અન્યને અહિંસાનો ઉપદેશ તો નિરંતર આપવાનો જ છે. એની શાંત લવ્ય આકૃતિ જ સમતાનું કારણ છે, વૈરભાવત્યાગનું કારણ છે, અહિંસાપરિણામ જાત્રત કરવાનું કારણ છે. અતિ ઉન્નત દશાએ પહોંચ્યા પછી એને ભાવકરૂણા જાત્રત થાય છે. એને મનમાં ‘સવિ જીવ કંઈ શાસન રેસી, એસી ભાવદયા મન ઉઠ્ઠસી’ એ ભાવ થાય છે. તેમાં પણ પોતાની અનુયાયી વર્ગ વધારવાની ઇચ્છાથી એ વિચાર તેના મનમાં આવતો નથી, પણ પરમાત્મ દશામાં વર્તતા મહા સુખી મહાત્માએના આત્મા સાથે સામ્ય દર્શાવનાર આત્માએને કર્મજનિત વ્યાધિથી પીડા પામતા જોઈ તેમના મનમાં અતિ ખેદ થાય છે અને એ દુઃખથી છોડાવવા માટેના સિદ્ધ ઉપાય તરીકે તેઓને શાસનરસિક બનાવવા તેમના મનમાં દૃઢ ઇચ્છા રહ્યા કરે છે. આથી તેઓ કરૂણાનો નાદ કરે છે એમ અત્ર કહ્યું. ‘નાદ’ યોગનો પારિભાષિક શબ્દ છે. એક વિષયમાં રત થઈ જવું એનું નામ નાદ છે. યોગી જેમ અનાહત નાદ સાંભળે છે તેમ આ ચેતનજી કરૂણાનો નાદ સાંભળે છે.

હે વહાલા! આવા મહાત્મા ગુરૂના ચેલા થઈ મોહ રાજાના કાનને ફડાવે અને ધર્મ શુક્લધ્યાનમાં આસક્ત થઈ આખા જગતના જીવો સાંભળે તેવો ‘માહણુ માહણુ’ અથવા સર્વ જીવને શાસનરસિક કરવાનો કરૂણાનાદ એક વાર બજાવે અને મારે મંદિરે પધારો, મારી વિરહવ્યથા દૂર કરો અને મારી સામે કૃપાદષ્ટિથી જોઈ મને ભેટો, મળો, રસરંગમાં રેલો.

इह विध योगसिंहासन बैठा,

मुगतिपुरीकुं ध्याउं;

आनंदघन देवेंद्रसें योगी,

बहुर न कलिमें आउं रे बहाला. ताजोगे० ४

“આવી રીતે યોગસિંહાસનપર આરૂઠ થયેલ મોક્ષ-અજરામર સ્થાનનું ધ્યાન કરું; આનંદધન ચેતનજી દેવેન્દ્રથી યોગી (થાય) - રૂણ ફરીવાર કાદવમાં આવે નહિ.”

૪ ઇહ વિધ=આ રીતે. યોગસિંહાસન=યોગારૂઠ થઈને. મુગતિપુરી=મોક્ષ. દેવેન્દ્રસે=દેવતાના રાજ ઇન્દ્ર જેવાં. બહુર=ફરીવાર. કલિમેં=પાપકર્દમમાં, કાદવમાં. આઉં=આવું.

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે ઉપર જણાવેલી રીતે જે ચેતનજીનું મન યોગમાં આસક્ત થયું છે, જેને યોગપર પ્રેમ આવ્યો છે અને જે યોગનો વ્યવહાર કરે છે તે પછી યોગમિહાસનપર આરૂઢ થઈ ત્યાં બેઠા બેઠા અજરામર સ્થાનનું ધ્યાન કરે છે. ધ્યાનની ગુરુઆતમા સાલબન ધ્યાન થાય છે અને તેમા પ્રથમ સ્થૂળ અને પછી માનસિક અનેક આદર્શ વિગેરે પર ભાવના સ્થિર થતા થતા, આગળ વધતા ઉપર જણાવ્યું તેમ પિઠસ્થાદિ ધર્મધ્યાનનો પ્રયોગ કરે છે અને પછી શુક્લધ્યાનની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તદ્દન માનસિક ધ્યાન થાય છે. આધિકાર પ્રમાણે એ શુક્લ ધ્યાનમા મોક્ષમા શુ સુખ છે, કેવા પ્રકારનું સુખ છે અને સ્થૂળ સુખની અને તેની વચ્ચે કેટલો અંતર છે એમ ધ્યાવતા ધ્યાવતા છેવટે એવી માત્ર્ય દશા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમા ચેતન સમતામય થઈ જાય છે, શાંતિસ્વરૂપ થઈ જાય છે અને જે સ્થિતિ આનંદધનજી મહારાજે શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમા વિસ્તારથી બનાવી છે તદ્રૂપ થતો જાય છે. 'મુગતિ અમાર બેહુ સમ ગણે' આવી રીતે નિષ્કાંમ વૃત્તિએ વિશિષ્ટ યોગ-સાધના કરી પોતે આગળ વધતો જાય છે અને ત્યાં પછી શું જીએ છે? યોગમિહાસનપર બેઠેલ મોક્ષપુરીના વાસી પોતાની જાતને જ જીએ છે, પછી તેને 'અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજ નમો' આવી ભાવના થાય છે તે પોતાની પૂજના વધારવા માટે નહિ, પણ તેને ત્યાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે કે જે ધ્યેયનું હું ધ્યાન કરતો હતો તેનો અને મારો અલેહ છે, અર્થાત્ શુણાપેક્ષયા શુદ્ધ દશામા હું અને ધ્યેય સરખા જ છીએ, શક્તિ વ્યક્તિમા ફેર છે, પણ યોગ્ય પ્રયાસથી શક્તિગત રહેલા શુણો વ્યક્ત થઈ જશે એમ તેને સ્પષ્ટ જણાય છે.

આનંદધનજી મહારાજના ઉપરોક્ત 'અહો અહો' વાળા વાક્ય માટે કેટલીક ટીકા થઈ છે તે અર્થ વગરની છે એનો સ્પષ્ટ ખુલાસો કરવા પન્થાસજી આલુદસાગરજી અને લખી જણાવે છે તેની મતલબ એ છે કે અધ્યાત્મનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવો એ આત્મસાનપ્રાપ્તિનું ખીજું પગથીયું છે યશોવિજયજી મહારાજ પોતે લખે છે કે અતઃ જન વૃજોત્પત્તસઃ વિશ્વચ્છિદ્ર અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવા

ધન્યજ્ઞનાર પુરુષને પ્રથમ પગથીયે અધ્યાત્મનો સવાલ પૂછવાનો વિચાર થાય છે અને બીજે પગથીયે પૂછવાની ધન્ય થાય છે. આ બીજા સોપાનથી બહુ કર્મનિર્જરા થાય છે એ નિઃસંદેહ વાત છે અને તેની સાથે યોગઅધ્યાત્મમાં ઘણો વધારો થઈ જાય છે અને પ્રગતિ-વૃદ્ધિ નિષ્પત્તિ સર્વ એક સાથે થતાં જાય છે. આવા અધ્યાત્મના પ્રશ્નને ઉપસ્થિત કરનાર પોતાના આત્માને ધન્ય માનનાર આનંદધનજી ઉપરોક્ત વચનથી ગુણાનુમોહના કરે છે. આ સ્વરૂપ લક્ષ્ય રાખી સમજવા યોગ્ય છે.

આવી વિશિષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનનો એટલો સહયોગ થઈ જાય છે કે પછી આખું પદ અથવા આ વાક્ય શુદ્ધ ચેતના બોલે છે કે ચેતનજી પોતે બોલે છે, એ પ્રશ્ન રહેતો નથી. બન્નેનો વસ્તુતઃ પરિણામે અલેદ છે, એટલે જે તકાવત હાલ જણાય છે તે પછી જણાવાનો પણ નથી. ચેતના તે હુકીકત આ પદમાં સ્પષ્ટ કરે છે અને તેથી જ આ પદ તેના મોઢામાં મૂક્યું છે. એ અર્થ લીધા સિવાય ચેતનજી પોતાની વિલાવદશામાં આ શબ્દો બોલવાને યોગ્ય નથી.

યોગિનાં શ્રીમતાં મેહે યોગબ્રહ્મોઽથ જાયતે આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ભગવત-ગીતામાં કહ્યું છે (યોગબ્રહ્મ જીવ યોગીને ઘરે અથવા શ્રીમાનને ઘરે જન્મ લે છે); જૈન શાસ્ત્રમાં પણ સાત લવ આયુષ્ય ઓછું રહે તો અનુ-ત્તર વિમાને પ્રચુર પુણ્યોદયનો ભોગ ભોગવવા તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષ્યથી અપૂર્ણ યોગવાળા જીવ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી એક લવ મનુષ્યનો કરી ઇષિત સ્થાનકે પહોંચે છે. આસન્નસિદ્ધ જીવ જેમ અનુત્તર વિમાને જાય છે તેમ ઓછી પ્રગતિવાળા સિદ્ધ યોગીઓ તેથી ઉતરતી સદ્ગતિમાં જાય છે અને મનુષ્યના ભવો પણ કરે છે પણ તે દુર્ગતિમાં જતા નથી, પાપપંકમાં ખરડાતા નથી, વિષયભોગ-રૂપ વિષ્ટાનો આહાર કરતા નથી, તેમાં રંગાતા નથી, દ્વેષાતા નથી, આસક્ત થતા નથી. તેટલા માટે શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવી રીતે પોતાની જાતને મુક્તિપુરીમાં યોગસિંહાસનપર આરૂઢ થયેલ ધ્યાવનાર મારા શુદ્ધ ચેતનજી કોઈ વાર દેવેન્દ્ર થાય છે અને કોઈ વાર મનુષ્ય-લવમાં આવી યોગસાધના કરનાર ઉપર જણાવ્યા તેવા યોગી થાય

છે અને ત્યાં મમકિત દોરી, શીળ લગોટી લગાવી યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરે છે અને બાકી રહેલો યોગ પૂરો કરે છે, વળી સદ્ગતિમાં બંધ થયેલા કર્મોં લોગવી પાછા મનુષ્યલવમાં આવી યોગમાર્ગમાં વધારે કરે છે, પણ પાપરૂપ કાદવમાં ફરીવાર ખરડાતા નથી, તેને આદ્યતા નથી અને તેમાં આનંદ લાવતા નથી આ જીવ એક વખતે યોગમાર્ગમાં આસક્ત થયો અને તેને સમ્યક્ જ્ઞાન થયું એટલે પછી એને એવા એવા અનુભવો થતા જાય છે અને એવા વિશુદ્ધ સ્થિતિના દર્શન થાય છે કે જેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે અત્ર મુક્તિપુરીમાં યોગસિદ્ધાસનપર બેઠેલ પોતાની બાતના દર્શન આપણને આનંદધનજી મહારાજે કરાવ્યા, પરંતુ જ્યારે યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ થાય છે અને મસારથી અભિનિષ્ક્રમણ થાય છે ત્યારે એવા અનેક દર્શન થાય છે એ અનુભવજ્ઞાન વધતા વધતા જણાઈ આવશે.

એતનજી ! તારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કર, તારી શક્તિને કામે લગાડ, તારા કલ્પેલા સુખનો માર્ગ જો, તારી સ્થિતિનો વિચાર કર અને પછી તને આ મહા વિમળા દશામાં કાંઈ આનંદ આવતો હોય તો આ બધા બાહ્ય ઢોંગ છોડી દે અને તારા પોતામાં રહેલ અનંત આનંદના સ્થાનરૂપ તારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા વિચાર કર અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે-પ્રગટ કરવા માટે-તારી શુદ્ધ સનાતનતા વ્યક્ત કરવા માટે આ પદમાં બતાવેલ યોગમાર્ગ તુ આદર આ પદમાં રહેલો ગભીર આશય વિચારવા યોગ્ય છે.

આ પદની રચના અને ગૌલીનેતા તે આનંદધનજી મહારાજનું બનાવેલું ન હોય એમ માનવાનું કાંઈ કારણ નથી ગૌલી તેઓના જેવી જ છે, પરંતુ વિષય મહત્ત્વ મામાન્ય છે એક પણ પ્રતમાં એ પદ આપ્યું નથી તેથી કદાચ શેષક હોય એમ માનવાને કારણ રહે છે એ મબઘમાં નિર્ણયપૂર્વક કાંઈ પણ કહી શકાય તેમ નથી પદનો લાવ અતિ સુદર અને આદ્ય છે અને તેથી અત્ર તેપર વિવેચન કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે આનંદધનજીનું બનાવેલું આ પદ ન હોય એમ માનવાનું માત્ર એક જ કારણ છે અને તે એ છે કે યોગના અતર-ભેદનું જોગી સાચે જ માત્ર્ય બતાવ્યું છે તેમાં સ્વેપોનો ઉપયોગ કયો છે તે આનંદધનજીની દૃઢ ગૌલીને અનુરૂપ નથી જેવી દૃઢ ગૌલી

શુદ્ધ ચેતના સુમતિને કહે છે કે હે સખિ! મેં મારું મન આ નટનાગર ચેતનજીમાં જોડ્યું છે. ચેતનજીનો ઉપયોગ તો કોઈ વાર આત્મિક દ્રવ્યપર લાગે છે અને કોઈ વાર પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોમાં ચાલે છે, પણ ઉપરના પદમાં યોગમાં ચિત્ત પરોવવાનું કહ્યું તેવી વાત બની આવે ત્યારે મારા પતિનું ચિત્ત સ્વવિષયક આત્મ દ્રવ્યમાં જોડાયે છે અને ત્યાર પછી તે જ્યાં ત્યાં રખડતું હોય ત્યાંથી તે પાછું ખેંચાઈ જાય છે. શુદ્ધદશામાં યોગનિષ્ઠ મહાત્માઓ સમજે છે કે શુદ્ધ ચેતનાના આધાર આત્માનો પોતાની સાથે અભેદ છે અને અન્ય પૌદ્ગલિક દ્રવ્યનો પ્રસંગ તે સર્વ સંયોગજન્ય છે, ત્યારે સામાન્ય ચેતના તો વિચિત્ર પ્રકારની છે. આવી રીતે આરોપવાળા ધર્મ ઉપરથી વૃત્તિ દૂર કરી પોતાના પરિવાર શમ-શાંતિઆદિમાં તેઓ ચિત્તને પરોવે છે. આ પદમાં તેપર હવે પછી વિવેચન કરવામાં આવશે અને આનંદધનજી મહારાજે શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં પણ તેજ વાત કરી છે.

આપણો આત્મ ભાવ ને, એક ચેતનાધાર રે;

અવરસવી સાથ સંયોગથી, એહ નિજ પરિકર ધાર રે; ૧૨

શાંતિ નિજ એક સુજ વિનતિ.

આવી રીતે જ્યારે શુદ્ધ ચેતના ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ વ્યક્ત થાય અને અન્ય સર્વ સંયોગજન્ય સંબંધ આદિ અને અંતવાળા છે એમ સમજાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સ્વભાવ તરફ પ્રીતિ થાય અને અન્ય સંયોગજન્ય પ્રીતિપર દુર્લક્ષ્ય થતાં થતાં છેવટે તે સંબંધ છૂટી જાય અથવા છોડવાની દૃઢ આગ્રહવાળી વૃત્તિ થાય એ તદ્દન યોગ્ય હકીકત છે. યોગમાં પ્રીતિ લગાડવાની ઇચ્છાવાળી શુદ્ધ ચેતના જે ચેતનઆધેયનો આધાર છે તે તેટલા માટે યોગમાર્ગ તરફ વિશેષ પ્રગતિ કરનાર ચેતનજી જે કાર્ય કરે તેને માટે પોતાનો અને તેનો સ્વાભાવિક સંબંધ વ્યક્ત કરતાં અત્ર કહે છે કે-હે સખિ! હું મારા નટનાગરમાં મારું મન જોડી દઉં છું અને તે એવું જોડી દઉં છું કે બીજા સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં તેમનો જે ઉપયોગ બાધક દશામાં થતો હતો તે સર્વ ત્યાંથી ખેંચી લઈ તેને શુદ્ધ ચેતનજીમાં જોડું છું. આ વાતનો ટુંકમાં સાર એટલો છે કે યોગમાર્ગમાં ચિત્ત આવવા માંડે એટલે ચેતનજીની શુદ્ધ ચેતના વ્યક્ત થવા માંડે છે અને તેના

એક અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે ચેતનજીનો ઉપયોગ જે અત્યાર સુધી અનેક પરભાવમાં રમણ કરતો હતો તે હવે આત્મદ્રવ્યમાં સ્થિર થાય છે

અત્રે એક બીજી હકીકત પણ પ્રાપ્ય છે. વસ્તુતઃ ખરેખર નટનાગર તો ટેવલ્યજ્ઞાની અને સિદ્ધ મહાત્માઓ જ છે, જેઓ સર્વ નાટક જાણે છે તેઓ ઉપર મનને જોડી દેવાથી નિશ્ચયશુદ્ધિ ખરાબર થતી જાય છે અને અત્રે તેથી એમ પણ કહેવાનો આશય હોય એમ જણાય છે કે અન્ય સર્વ પદાર્થોમાંથી ઉપયોગ ખેંચી લઈ શુદ્ધ ચેતનદ્રવ્ય જે ઉપરોક્ત નટનાગરમાં વ્યક્ત થયું છે તેમાં તેને જોડી દઈ છુ ગમે તે અર્થ કરતા આ પદ આત્માની શુદ્ધ દશાપર આગે-હુણમાં પ્રગતિ કરવાની વ્યક્ત સ્થિતિ બતાવે છે. હવે એવી રીતે શુષ્કાનકમારોહ કરતા કેવા કેવા વિચારો આવે છે અને વ્યવહારને અગે જે મુશ્કેલી લાગે છે તેના કેવા ખુલાસા થાય છે તે બહુ યુક્તિ સાથે સંક્ષેપથી બતાવે છે તે બહુ વિચાર કરવા લાયક છે જીવનના કેટલાક અગત્યના સવાલોનો ખુલાસો થાય તેવી બાબત અહીં દાખલ કરેલી છે

*લોક લાજ નાહિ કાજ,

કુલ મરજાદા છોરી;

લોક વટાવ 'હસો વિરાનો,

અપનો કહત ન કોરી.

†મનસા૦ ૨

* 'લોકલાલસૂ નાહિ ન કાજ' આ પ્રમાણે પ્રથમ પંક્તિ વી મા વાળી બુકમાં છે તેનો અર્થ 'લોકલાલ તમારો નથી? અમારો તેવું જામ નથી' આમ પ્રતોત્તર રૂપે અર્થ થાય છે, પણ અફરો વધી જતા લાગે છે અને તે પાડમાં અર્થ ખેંચવો પડે છે તેમ જ કોઈ પ્રત તે પાડને ટેકા આપતી નથી

† દુમોને રચાનકે દસે એવો પાડ છે અર્થ એક જ છે

‡ બીજી અને ચોથી પંક્તિને છેડે 'દો' વધાવે બુકમાં છે, પણ સર્વ પ્રતોષા તે નથી. અસવ રાગ બોલતી વખત હોતી વડો દોય તો વવારી લેવો પડેલી ગાયાનુ બધારણ લેવા દો દોવો જોઈએ, પણ કોડ પણ પ્રત તેને ટેકા આપતી નથી તેથી મૂળ પાડમાં દાખલ કરેલ નથી.

૨ લોકલાલ=લોકોની લાલચ. કાજ=કામ. છોરી=છોરી દીધી બગાડવારે જતા આવતા દુમો=ખુશીથી દુમો વિનાનો=પામ્ય છે અપનો=પોતાની વાત કદન નહોતી કહેતા કોરી=કોરી

“લોકલાજનું (અમારે) કામ નથી, કુળમર્યાદા (અમે) છોડી દીધી છે; વાટે જતાં આવતાં લોકો હસો (તેની દરકાર નથી), તેઓ સર્વ પારકા છે અને પોતાની કાંઈ વાત કહેતા કરતા નથી.”

ભાવ—શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવી રીતે નટનાગરમાં મનને જોડી દેતાં મને લોકલાજની દરકાર નથી અને મેં કુળમર્યાદા પણ છોડી દીધી છે. સાધારણ રીતે નાટકીઆ ઉપર પ્રીતિ કરતાં પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ કે લોકોમાં પોતાની એથી આગરુ ઓછી થશે અને તેટલા માટે બીજા કોઈ કારણથી નહિ તો લોકલાજની ખાતર પણ નાટકીઆ ઉપર પ્રેમ કરવા પહેલાં અટકવું જોઈએ અથવા લોકલાજ ન હોય તો છેવટે કુળની—કુટુંબની મર્યાદા ખાતર પણ નાટકીઆ ઉપર પ્રીતિ ન કરવી જોઈએ. ઉત્તમ કુળવાન સ્ત્રીના વ્યવહાર હમેશાં પોતાના કુળને અનુરૂપ પતિ સાથે સંબંધ કરવો એ છે; એવી સ્ત્રીઓ નાટકીઆ સાથે કદિ પણ સંબંધ કરવાની ઇચ્છા રાખતી નથી. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મેં નટનાગર સાથે એવું મન લગાવી દીધું છે કે રસ્તે ચાલતા લોકો હસો કે મશ્કરી કરો તેની પણ મને દરકાર નથી. હું તો લોકલાજની દરકાર કર્યા વગર અને કુળમર્યાદાથી બંધાયેલ ગયા વગર મારા નટનાગરમાં પ્રીતિ રાખું છું અને તેના ઉપર મનને જોડી દઉં છું, અન્ય કોઈ ઉપર પ્રીતિ કે સંબંધ હોય તો તે પણ તોડી નાખું છું. લોકો તો સર્વ પારકા છે અને પારકાની વાતો કરનારા છે; વળી તેઓ પોતાની તો વાત કરતા પણ નથી અને વિચારતા પણ નથી. એવા નકામા પંચાત કરનારાના અભિપ્રાય ઉપર હું કાંઈ કરતી નથી અને મારી પ્રીતિ નટનાગરમાંથી ખેંચી લેતી નથી.

આ પદમાં નટ શબ્દ ઉપર ભાર મૂકીને અર્થ વિચારવાનો છે. સામાન્ય વ્યવહારના નિયમ પ્રમાણે કુળવાન સ્ત્રીએ નાટક કરનાર, પછી તે ગમે તેવાં રૂપ કરનાર, અભિનય કરનાર અથવા જાદુના ખેલ કરનાર હોય તો પણ તેની સાથે પ્રીતિ કરવી એ ઉચિત નથી. એલાચચી કુમારને આથી ઉલટી રીતે જ્યારે નટી ઉપર પ્રીતિ લાગી હતી ત્યારે તેણે કુળમર્યાદા છોડી દીધી હતી અને તેના પિતાએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા, છતાં પ્રેમનું લક્ષણ એવું છે કે લોકલાજની દરકાર કર્યા વગર અને અન્ય શું કહે છે તે સાંભળ્યા વગર પ્રીતિમાં

આસક્ત નર જરૂર પોતાની પ્રિય વસ્તુ તરફ ખેંચાય છે, તેવી રીતે અહીં શુદ્ધ ચેતનાને ચેતનજી ઉપર એવી પ્રીતિ લાગી છે કે તે અન્ય કોઈ હુકીકતની દરકાર કર્યા વગર પતિમા મનને જોડી દે છે નટનો વેશ કરવાનો આગ્રહ કર્યો તો એલાયથી કુમારે તે પ્રમાણે કર્યું, પણ કુળમર્યાદા કે બીજા કોઈ પણ મનસ્વી કારણથી ખરી પ્રીતિનો ભાવ તબયો નહિ બીજા હુકીકત ખામ ધ્યાનમા રાખવા લાયક એ છે કે લોકો પારદી વાત કરે છે અને પોતાને માટે કદિ વાતો કરતા નથી આવા પર્વનિદારકત અને આત્મવિચારણા નહિ કરનારા લોકોના અભિપ્રાય ઉપર આધારબાધી મહા ચતુર નટવરથી પ્રીતિ બાધી હોય તેને શુદ્ધ ચેતના કેમ તજી દે?

આવી જ રીતે ધર્મ સન્યાસ લેવાની ચેતનજીની ઇચ્છા થાય એટલે કે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજીનો સયોગ થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને કહેવામા આવે છે કે “ભાઈ! આ તમારે ઘેર ઘેર ભટકવું, ભિક્ષા માગવી, તરપણી ઉપાડવી, અડધા પગ ઉઘાડા દેખાય તેવા વસ્ત્ર પહેરવા એ શુ તમને યોગ્ય લાગે છે? તમાગ મગા મળધીને મૂકીને ચાલ્યા જવું એ તમને અથવા તમારા કુળને યોગ્ય છે? તમે તમારા અન્ય મગાઓ તરફના ધર્મ કેમ ભૂલી જાઓ છો? તમને લોકલાજ પણ નથી આવતી કે આવી રીતે ભિખારી થઈને ભટકવાનું પમદ કરો છો? અને તમાગ ઉત્તમ કુળને આવી રીતનો ભિક્ષુનો વેશ કાઢવો ઉચિત છે?” નિશ્ચયશુદ્ધિ કરવામા ઉદ્યુક્ત થયેલા ચેતનજી એટલે કે જે ચેતનજી પર શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાનું મન જોડવા માંડ્યું છે અને તેથી નટનાગરની પેઠે નવીન મવિજા વેશ ધાગણ કરવા જે નટનાગર તૈયાર થયા છે તેને આવો સ્વાલ પૂછતા તે બહુ સગળતાથી જવાબ આપે છે કે સ્થૂળ લોક-લાજનું અમારે કામ નથી, જેને આત્મજાગૃતિ કરવી હોય તેણે પોતાના આત્મદ્રવ્યનો વિચાર કરવાનો છે, યોગ્ય વિચાર યોગ્ય અદ્વૈત નીચે કરતા તેને સ્પષ્ટ ખાત્રીપૂર્વક જણાય કે તે વિચાર યોગ્ય છે અને લોકો તો માત્ર સ્થૂળ સુખના ખોટા ખ્યાલને લીધે અને મહા નિંદા મોહનીય કર્મની પ્રચુરતાને લીધે મસારામાંથી જિંદા આવતા નથી અને અન્ય આવવા ઇચ્છા કરતો હોય તો તેની મહત્વતા, ગભીરતા અને યોગ્યતા સમજી શકતા નથી, તો પછી તેણે તે વિચારને

સ્થૂળ લોકલાજ ખાતર તજી દેવો ન જોઈએ. તદુપરાંત જે વખતે અનેક જનોને લાભ કરવાનો માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ શકતો હોય તે વખતે વ્યક્તિગત ધર્મો સમષ્ટિના લાભ ખાતર અને સર્વથી વધારે આત્મધર્મ ખાતર વિસરી જવાય તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થતી હોય એમ તેને લાગતું નથી. તે સમજે છે કે વીરપરમાત્મા ધરેથી નીકળ્યા હશે ત્યારે નંદિવર્ધનને, યશોદાને અને બીજાં સગાં સંબંધીઓને બહુ લાગ્યું હશે, પણ આવા વ્યક્તિગત ધર્મોનો વિચાર કરીને આત્મધર્મ ચૂકવાનો નિશ્ચય લોકલાજની ખાતર કે કુળમર્યાદાની ખાતર મહાત્મા પુરૂષે કદિ કરતા નથી. આથી ચેતનજી જવાબમાં એટલું જ કહે છે કે જે કોઈ કાર્ય કરવું હોય તે બરાબર વિચારીને કરવું, પછી તેમાં લોકલજ્જના કે કુળમર્યાદાના વિચાર કરવા યુક્ત નથી.

આથી પણ વિશેષ પ્રગતિ કરવાની યોગ્યતા થાય ત્યારે કુળ એટલે પોતાના ગચ્છની મર્યાદા પણ ચેતનજી છોડી દે છે. મતલબ આગળ વધતા વધતા તેને ગચ્છમર્યાદામાં રહેવાની જરૂર જ રહેતી નથી. જ્યારે જિનકલ્પની તુલના કરતા હોય અથવા જિનકલ્પ આદરતા હોય ત્યારે કુળમર્યાદામાં શુદ્ધ ચેતન રહેતા નથી. વ્યવહારનો, કુળમર્યાદાનો, લોકલાજનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેને પોતાના પગ નીચે દબાવી દે છે. ગચ્છના અર્થમાં કુળ શબ્દનો ઉપયોગ તે મર્યાદાનો ત્યાગ-સ્થવિરકલ્પનો ત્યાગ કરી જિનકલ્પ આદરવાના અવસરે કરવાનો છે. એમના વિહાર વિગેરેમાં ફેરફાર હોય છે પણ એ ઊંચી હદની વિશેષ યોગ્યતાની વાત છે. સ્થવિરકલ્પની વર્તના પણ છોડવાની જ છે અને તેને સંભાળનાર કોઈ ન હોય તો વિશિષ્ટ જીવોને પણ તેની મર્યાદામાં જ રહેવું પડે છે. અત્ર લાવ એ છે કે શાસ્ત્રમર્યાદાથી તે વર્તે છે, લોકલાજથી લેવાઈ જતા નથી.

આવું માડું વર્તન જોઈને લોકો-સ્ત્રો ચાલનારા પ્રાણીઓ-સંસાર-રસિક જીવો હસો, મશ્કરી કરો, તેની મને દરકાર નથી, કારણકે હસનારા સર્વ પારકા છે, માયા મમતામાં પડી પોતાના આત્મધર્મથી પણ પરાડમુખ થયેલા છે અને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી ગયેલા છે. વળી તેઓ એટલા તો હહાપણથી ભરેલા છે કે તેઓ નિરંતર પારકી જ વાતો કરે છે; જાણે કે પોતે સર્વ ગુણ પ્રાપ્ત કરી લીધા છે

અને હવે પોતાને પ્રાપ્ત કરવાનું કાંઈ ખાકી રહ્યું જ નથી, તેથી તેઓ પોતાનો તો વિચાર પણ કરતા નથી અને અન્ય કોઈ જરા પણ સ્વાત્મોત્કર્ષ માટે પ્રયાસ કરે તો તેની વાતો કંપા મડી જાય છે આવા મનુષ્યોની વાત તમ્મ કેટલું ધ્યાન આપવું તેનો વિચાર કરી મેં તો તે તમ્મથી મારો ઉપયોગ જ પાછો ખેંચી લીધો છે

લોહોની વાત ઉપર ડેટલો આધાર રાખવો તેપર જરા વિચાર કરીએ ભર્તૃહરિએ રાત્ર્ય તણ મન્યાસ ધારણ ક્યોં ત્યારે તે પોતાની ધૂનમા નદીની વેળુના તકીઆ બનાવી તેપર બેસતો હતો જળ ભગ્વા આવનાર પનીઆરી તેને વેળુના તકીઆપર બેસતો જોઈ કહેવા લાગી કે 'જોયુ બહેન' આ રાત્ર્યપાટ તળ્યા, સસાર તળ્યો પણ હજુ રાત્રને ઈશક કાઈ ગયો છે? આ તેમણે રૂના તકીઆ તણ દીધા તો વળી વેળુના તકીઆપર સુવ પડે છે' આ વાત સાંભળીને ભર્તૃહરિને વિચાર થયો કે વાત ખરી છે, તેથી તેણે એકદમ વેળુના ગાદી તકીઆ ફેંટી દીધા એ બનાવ જોઈને પનીઆરી વાતો કરવા લાગી કે 'જોયુ બહેન! એમણે મમાર છોડ્યો પણ હજુ કોય ગયો છે? આપણે આટલું જરા ગાદી તકીઆ મળધી કહ્યું ત્યાં તો આટલી રીસ ચડી ગઈ'

આવી રીતે આપણે પ્રત્યેક વ્યવહારના કાર્યમા જોઈએ છીએ કે હુનિયાને ટાકું કે ઊનું કાંઈ ગમતું નથી, પ્રમગે અપ્રસંગે અન્યની માથી કે ખોટી વાતો કરવી એ તેઓ પોતાનો ધર્મ મમન છે અને ટોર્ડ પણ વાત કરતા એવી સુખાકૃતિ રાખે છે કે જાણે પોતે તો મર્વશુભમપત્ર છે અને હવે પોતાને કાંઈ કરવાનું અવશિષ્ટ રહ્યું જ નથી વિશેષમા નિંદ્ર આચળ કરતી વખતે લોહલાજથી ડરી જવું યોગ્ય છે, કાગણકે મમાજનો અકુશ ઘણી વખત દુમાર્ગ ગમનના દાગમા અર્ગલા તુડ્ય લામ કરે છે, પરંતુ ત્યારે મહાન્ ધર્મ અથવા વિશિષ્ટ પરોપકાર ખાતર અન્ય મૂઢમ બાળનોની બેદરકારી બતાવવાનો પ્રમગ આવે અને તેવા પ્રમગે મોહઅગ્ત અસાગરસિક છવે તેવા દિવ્ય આશયને મમન નહિ શકવાથી ખોટી વાતો કરી માધાન્ય ધર્મોને પ્રાધાન્ય આપે તો તેથી જગ પણ નાખીપામ થવાની જરૂર નથી મવિ જન કહ શાગન ગ્મી એવી ભાવદયાના ઉદ્વા-

સમાં જે પ્રસંગે તીર્થંકર મહારાજાઓ ઘરથી બહાર નિષ્ક્રમણ કરે છે અથવા પરમ આત્મજયોતિ પ્રગટાવી સંસાર પરાશ્રમુખ વૃત્તિ થવાથી તેનો ત્યાગ કરવા વિચાર કરે છે તેવે પ્રસંગે આ સંસારરસિક જીવોના મધ્યમ પ્રકારના વિચારોથી તેઓ દોરાઈ જતા નથી અને તેમ કરવું જરા પણ યોગ્ય નથી. અળગે રૂપિયાનો લાભ મેળવવા ખાતર કદોશ્ય ખસો પાંચસો રૂપિયાનો ભોગ આપવો પડે તો તે યોગ્ય છે અને તેટલી દૃષ્ટિ ન પહોંચાડી શકનારા બંધુઓ ખસો પાંચસોના વ્યય ઉપર જ અભિપ્રાય આપે તો તેની સાથે જોડાઈ જવું તે યુક્ત નથી. મહાન્ આત્મિક ધર્મ આગળ પતિધર્માદિ વ્યક્તિગત ધર્મનો સમ-પ્રિના લાભ ખાતર અથવા આત્મોન્નતિના વિશિષ્ટ લાભ ખાતર ભોગ આપવો પડે તો યોગદૃષ્ટિએ તે સર્વથા ઉચિત છે.

માત તાત* સજ્જન જાત,

વાત કરત હૈ મોરી;

ચાखें रसकी क्युं करी छूटे,†

सुरिजन सुरिजन टोरी हो. मनसा० ३

“માતાપિતા, સગાં સંબંધી અને નાતીલાઓ વાત કરે છે ત. ખિસાત વગરની લાગે છે; જેણે (એક વાર) રસ ચાખ્યો છે તેનો સ્વજનો સાથેનો મેળાપ હે સજ્જનો! કેમ કરીને છૂટે?”

ભાવ:—જે વખતે આત્મજયોતિ કરવાની ઇચ્છા થતાં પૌદ્ગલિક સંબંધ અને સંસારનો ત્યાગ કરી સર્વ વિરતિ આદરવાનો વિચાર થાય છે અને તેમ કરીને યોગમાર્ગમાં ઉત્કટપણે પ્રવેશ કરી પ્રગતિ કરવા વિચાર થાય છે તે વખતે મારા માતાપિતા સગાં સંબંધીઓ અને જ્ઞાતિવાળાઓ મારા સંબંધમાં જે વાતો કરે છે તે તદ્દન સાધારણ પ્રકારની અને દમ વગરની લાગે છે. એવે પ્રસંગે સાંસારિક

* પ્રથમ પંક્તિ ‘માતતાત અર સજ્જન નતિ’ એમ પણ છે. અર એટલે અને બીજી પંક્તિને છેડે ઉપરની ગાથામાં જણાવ્યું તેમ હો એક બુકમાં છે પણ પ્રત એકેમાં નથી.

† છૂટે ને બદલે ચૂટે એવો પાઠ છે એ અશુદ્ધ જણાય છે.

૩ માત તાત=માતા પિતા. સજ્જન=સગાં સંબંધી. નત=નતિ, જ્ઞાતિવાળા. ભોરી=ભોળી, વિચારવગરની. ચાખે રસકી=જેણે એક વાર રસ ચાખ્યો છે તેની. ક્યું=કેમ. સુરિજન=સ્વજન. ટોરી=સંગ

માતાપિતા કહે છે કે 'લાઈ' તમે જે સસારત્યાગનો વિચાર કરો છો તે તો મોટી વાત છે પણ તે કાંઈ તમારાથી અને નહિ, તમારો વિચાર હોય તોપણ હજી થોડો વખત અભ્યાસ કરો, આવા ઠામમા ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ' મારા મનમાં જે ઉત્સાહ યોગમાર્ગપર આકૃષ્ટ થવાનો થયો હોય છે તેના સળધમાં આવી નરમ નરમ વાતો ઠરી અથવા સ્ત્રીની વય, પુત્રની અવસ્થા, આર્થિક સ્થિતિ વિગેરે અનેક કારણો બતાવી મને નિરૂત્સાહી બનાવે છે અને ગમે તેવા પ્રયાસો કરી મને પોતાના સસારદાવાનળમાં ખેંચી ખેંચીને પણ ગાળવા પ્રયત્ન કરે છે, છેવટે બીજો ઉપાય ન ચાલે તો મને અનેક પ્રકારની ધમકીઓ પણ આપે છે, મારાપર તહોમત મૂકી રાજ્ય કે કોઈ કાગ મને ત્રાસ આપવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે અને ગમે તેમ કરી મને યોગમાર્ગમાં વધનો અટકાવે છે, પણ મને તેઓની એક પણ દલીલમાં દમ લાગતો નથી, મને તેઓની વાત તદ્દન સામાન્ય અને ખિસાત વગરની લાગે છે, હું એમ પણ જાણું છું કે તેઓની વાત દીર્ઘ વિચાર વગરની અને મોહમદિરાની અસરવાળી છે. કોઈ માણસે દાડ પીધો હોય તે વખતે તે અન્યની પામે વાતો કરે તે જેમ કિમત વગરની અને આડા માર્ગે દોરનારી જણાય છે તેમ મોહમદિરાની અસર નીચે બોલાયલી અને અપાયલી તેઓની મલાહ મને તદ્દન ભોળી લાગે છે.

હું બધુંઓ! જેણે એક વખત ખરેખરા સજ્જન પુરૂષો માથે પ્રેમ બાંધ્યો હોય અને તેઓના મત્સગનો લાલ લઈ તેનો રસ પીધો હોય તેને પછી તે રમનો ગગ કેવી રીતે છૂટી શકે? સાધારણ રીતે સ્થૂળ રસની વાત બુઝીએ. મધનો કે ઢેરીનો રસ તમે એક વખત ચાખ્યો હોય અને તે વખતે તે તમને બહુ આકર્ષક લાગ્યો હોય તો પછી તેના પરથી પ્રેમ દૂર ઠરવા માટે તમને દમ વગરની ગમે તેટલી દલીલો આપવામાં આવે તોપણ તમને તેની અસર શુ થશે? જ્યાંસુધી એવા પ્રકારનો રસાસ્વાદ ન થયો હોય ત્યાંસુધીની વાત જૂદી છે પણ એક વખત તેનો સ્વાદ લાગ્યા પછી તો અન્ય રમમાં પ્રેમ કદિ આવતો જ નથી. આ હકીકત મારા માસારિક સગાઓ સમજી શકતા નથી મેં સતોષ ક્ષમા આજીવ માર્દવ વિગેરે સ્વજનોનો પૂરો સગતો હતું ક્યો નથી પણ તેઓના સગનો રમ જરા જરા ચાખ્યો છે તે ઉપરથી

મને તેના ઉપર એટલો બધો પ્રેમ આવી ગયો છે કે હવે તે રસ છૂટી શકે તેમ નથી, તે આકર્ષણ દૂર થઈ શકે તેમ નથી, તે પ્રીતિ વિસરી શકાય તેમ નથી. યશવિલાસમાં શ્રીમાન્ યશોવિજય ઉપાધ્યાય સુડતાલીશમા પદમાં કહે છે કે:-

લોકલાજસેં જો ચિત્ત ચોરે, સો તો સહજ વિવેક હી સુના,
પ્રભુ ગુન ધ્યાન વિગર ભ્રમ ભૂલા, કરે કિરિયા સો રાને રૂના;
ઘડિ ઘડિ સાંભરે સાંઈ સહુણા. ૪

આવી જ રીતે તેજ મહાત્મા શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે:

જાણ્યો રે જોણે તુજ ગુણ લેશ, બીજા રે રસ તેહને મન નવિ ગમેછ;
ચાખ્યો રે જોણે અમી લવ લેશ, બાકસ બુકસ તસ ન રૂચે કીમેછ.

આવી રીતે જોણે યોગમાર્ગનો-પરમાત્મગુણપ્રકટીકરણનો રસ એક વખત ચાખ્યો હોય તે તેને કદિ વિસરી શકતો નથી અને તેને પછી સાધારણ વસ્તુઓમાં-પદાર્થોમાં કે પ્રાણીઓમાં પ્રેમ આવતો નથી, તેને તે સર્વ બાકસ બુકસ લાગે છે, રસ વગરનાં છોતરાં લાગે છે, રનેહ વગરનાં કુશકાં લાગે છે. વળી એ સ્વજનો એવા છે કે એનો જેમ જેમ અનુભવ વધારે થતો જાય, જેમ જેમ તેઓનો પ્રસંગ વધારે પડતો જાય તેમ તેમ તેઓના પ્રેમની અને સજ્જનતાની વિશેષ વિશેષ પ્રતીતિ થતી જાય છે અને તેમ હોવાથી તેઓનો વધારે પ્રસંગ પાડવાની થતી ઇચ્છામાં સગાંસંબંધીઓ જે પ્રત્યવાય નાખે છે તેમાં તેઓનું લોળાપાણું અથવા સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહીએ તો મૂર્ખાઈ જ જણાઈ આવે છે. (લોળાને વાસ્તવિક અર્થ મૂર્ખ જ થાય છે.) આ પ્રમાણે હકીકત છે તે વિચારી જ્યારે શુદ્ધ આત્મજાગૃતિ કરવા મનમાં દૃઢ ભાવના થાય ત્યારે પોતાનાં સગાંઓની વાતો કેવી લાગે છે તેપર વિચાર કરી અત્યાર સુધી અધ્યાત્મની વાતો કરતાં કેવી વૃત્તિ થાય છે અને નકામી વાતો કરવામાં કેવો જ્ઞાનનો બોજો ધસડવો પડે છે તે વિચારવું. જ્યારે અંતરંગ વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે ત્યારે અંતઃકરણથી આ ચેતનને સંસારપર ત્રાસ છૂટે છે, એ એનાં સગાં-સંબંધીઓની વાતોની યોગ્ય કિમત આંકે છે અને પોતાને યોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરી લે છે. યોગમાર્ગમાં એક વખત રસ જગાડો, અંતઃકરણપૂર્વક સ્વજન સાથે પ્રેમપ્રસંગ કરો, પછી આગળ માર્ગ શું લેવો

તે જરૂર સુદૃઢ જ્યો. દૃઢ ભાવના અને પ્રબળ પુરુષાર્થની આગળ
અન્ય પ્રત્યવાયો અડચણ કરી શકતા નથી.

*ઓરાહનો કહા કહાવત ઓરપે,

નાહિ ન કીનિ ચોરી,

કાઝ કાઝો સો નાચત નિવેહૈ,

ઔર ચાચરી ચરી ફોરી^૧. મનસાં ૪.

"(ચેતનહુને) ખીનની પામે શા માટે ઠપકો દેવરાવવો? તેણે
ચોરી કરી નથી (શુન્દો ક્યાં નથી) એમ કાંઈ નથી. (હવે તો) કંઈ
લગાવ્યો તે નાચ કરવાથી જ લાગે (પાઠ ભજવવાથી જ ખીલે), ખાકી
ખીન તો ગાનાગની ટોળી વિગેરે વ્યવહાર માત્ર છે"

ભાવ-હવે આ ચેતનહુને અન્ય પામે ઠપકો પણ શુ દેવરા-
વવો? હવે ઠપકો દેવગવવાનો જગ પણ અવદાશ નથી અને તેમ
હવાનુ ઠાગુ પણ રહ્યું નથી ચેતનહુએ અત્યાગ સુધીમા અનેક
વખત ચોરી કરી નથી એવું કાંઈ નથી, ત્યારે હવે તેણે ખીનની પાસેથી
શુ ગિખામણ લેવાની છે? પોતે અત્યાર સુધીમા અનેક પ્રકારની ભૂલો
કરતો આવ્યો છે તે હકીકત તેને હવે મનભણી છે તે જાણે છે કે
પોતે ગગ વિગેરે કારણોથી અનેક પ્રકારની ઠસુડો વારંવાર કરતો
આવ્યો છે અને તે શુન્દાઓની શિક્ષા તરીકે તેને ભવભ્રમણા થઈ છે
અને થયા કરે છે. તે અત્યાગ સુધીમા ઘડિકમા રાગ કરતો, ઘડિકમા
દ્રેષ હન્ટો, ઘડિકમા કપાય કરતો, ઘડિકમા પ્રમાદ કરતો, ઘડિકમા વિકથા

* જો ૧૮નોને બંને એક જગ્યાએ 'ઓરાહનો' ગણે છે અર્થ એક જ દોષ એમ
સ્તાય છે હવાગમા એ સમૂહ ગણેલુ આ પ્રાકૃત રૂપ છે

† જેડી પત્તિમા પાઠ "ઓરા ચાચર ચર ટેરી" એવો પણ પાઠ છે અન્યત્ર
ખીન અને ચોરી પત્તિને છેડે 'દો' મૂક્યો છે તે જરૂર પ્રમાણે રાગાનુસાર
જે પાનો છે

૮ જોરાહનો=રૂપાન્ત, ઠપકો. કદાચુ, ગા મદિ હવાગમા=દેવરાવવો. ઓરપે=ખી-
નની પામે નાદિ=નથી. નકીનિ=નથી કરી ચોરી=શુન્દો. મગ=કંઈ, કહેડો (નાચતી
વખત અથવા મદિ=કુમ્મી કરી વખત પડે છે તે) કાઝો=પડેયો, ધારણ કર્યો.
મો=ને. નાચત=નાચવાથી નિવેહૈ=મજે ઓરા=ખીનના બધા તે. ચાચરી=નવધાની
ટાંગ ચરી ટેરી=સામાજ્ય અવદાર નાચ

કરતો અને એવી એવી અનેક જાતની તે ભૂલો કરતો હતો અને તેથી પોતાનું આત્મધન હુંટાવી દેતો હતો. આ સર્વ વાત તેના જાણવામાં હવે આવી છે. ચરમાવર્તમાં તેને હવે વસ્તુસ્વરૂપનો લાસ થવા લાગ્યો છે, ત્યારે એવા વખતમાં તે બીજાની પાસેથી સંસારમાં આસડત થવાની શિખામણો અથવા તેને અનુરૂપ ઠપકાઓ શા માટે સાંભળે? અને તેવી રીતે સાંભળવાનું તેની પોતાની ઉન્નતિ માટે કેવી રીતે થાય? વળી રાગાદિક જે જે કસુરો તેણે કરી છે તેની સજા તો તેણે પોતે જ ખાવાની છે, તેમાં હવે અન્યની પાસે શું વાતો કરવાની છે અને જ્યારે તેનું મન નટનાગરમાં જોડાઈ ગયું છે તો પછી પોતાનો ગુન્હો કેવો છે અને કેટલો છે અને તેની યોગ્ય સજા થઈ છે કે નહિ તે સર્વ વાતનો વિચાર ચેતનજી પોતે જ કરી લેશે. જો ચેતનજી ગુન્હો કબૂલ કરતા ન હોત તો અન્યની પાસે તેને ઠપકો દેવાવવાની જરૂર હતી, પણ હવે તો તે પોતાની ભૂલો બરાબર સમજી શકે છે તેથી હવે તેણે પોતે જ પોતાને શિક્ષા કરવી. હવે તો પોતે જ ગુરૂ અને પોતે જ ચેલા બની જવું. આવી રીતે પોતાનો ગુન્હો પોતાને બરાબર સમજાય અને તેની શિક્ષા પણ પોતે જ જાતે કરી શકે એટલી નટનાગરમાં પ્રીતિ થાય ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થઈ છે એમ સમજવું. જ્યાંસુધી રાગાદિકના પોતાના માર્ગો સાચા છે અથવા આહ્ય છે એવી વૃત્તિ રહે, પોતાનાં કુટિલ વિષમ કાર્યો અથવા આચરણોનો ચેત કેન પ્રકારેણ બચાવ કરવાની ઇચ્છા રહે ત્યાંસુધી સમજવું કે હજી આ જીવ ખરેખરો શુદ્ધ થયો નથી અને તેને અન્ય પાસે ઉપાલંભ દેવાવવાની જરૂર છે. પોતે ભૂલે છે એ સમજવું જોઈએ, ભૂલમાં પોતાની ગૃહ્ણિ કેટલી છે તેનું માપ કરવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં એવો ગુન્હો ન થાય તેને માટે દૃઢ ભાવના કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જ્યારે વૃત્તિ થાય ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થાય અને તેવી સ્થિતિ જ્યારે મનસા નટનાગરમાં જોડાય અને ઔર સખનસેં તોડાય ત્યારે જ થાય એ વાત બરાબર વિચારીને આહ્યમાં લેવા લાયક છે.

મદ્દ જ્યારે કુસ્તી કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે પોતાના સાથજ ઉપર કચ્છ પહેરે છે અને તેવી જ રીતે નાચ કરનાર પણ પોતાનાં કપડાં પડી ન જાય અથવા નાચવાના જોડામાં અવ્યવસ્થિત ન થઈ જાય

તેટલા માટે કંઈ પહેરી લે છે આથી નાચવામા મરણતા પ્રાપ્ત થાય છે આવી રીતે નાચવાનો વેશ લીધો હોય તે નાચવાથી જ લગે છે, નાચવાનો વેશ લગ્ન પછી બેસી રહેવાય નહિ અને કોઈ તેવો વેશ લઈને પછી બેસી રહે તો તેમ કરનારને ડહાપણવાળો પણ ગણવામા આવે નહિ આવી રીતે તે જ કામ હાથમા લીધું છે અને જેને માટે વેશ કાઢ્યો છે તે વેશ ભજવવાથી જ ઠીક ગણાય, તે કામ પાર ઉતારવામા જ તારૂં ડહાપણ ગણાય તે મોક્ષ જવા માટે આરિત્રીયાનો વેશ લીધો હોય અથવા તો કુસ્તી કરતી વખતે જેમ કંઈ બાધીને મક્ક કુસ્તી માટે તૈયારી બતાવે છે તેમ તે કોઈ પણ પ્રકારની મોક્ષપ્રયાણની તૈયારી બતાવી હોય તો પછી તારે તે વેશને બગબર ભજવવો યોગ્ય છે, પછી તુ બેઝી રહીશ અથવા બીજો પાઠ ભજવીશ તો તે તને શોભશે નહિ આ હુકીકત કહીને સર્વવિરતિ આદરી દીક્ષાનો વેશ લેનાર અથવા દેશવિરતિ આદરી શ્રાવકનો વેશ કાઢનાર અને ત્યાર પછી અન્ય કાર્યમા પડી જઈ પોતાનો વેશ ન ભજવનાર-વેશને ભજવનાર દેવી રીતે હામીપાત્ર થાય છે અને તે હુકીકત તેને દેવી રીતે શોભા આપનાર થતી નથી તે બતાવ્યું વેશ લીધો હોય તે તો બરાબર ભજવવો જ જોઈએ, અપાકભૂતિને જ્યાં ભરત ચક્રવર્તીનું નાટક કરવા કંઈ ત્યારે તેમણે એવી તદ્દપ ભાવના અંત-કગણથી કરી અને અલિનય સાથે એવો સુદર પાઠ ભજવી આપ્યો કે મત્યરૂપે આરિમાભુવનમા ભરતચક્રીની પેઠે પોતાને કેવલ્ય પણ ઉત્પન્ન થયું આનું નામ તે પાઠ ભજવ્યો કહેવાય અને બાકી બીજા મર્વ છે તે તો ગવૈયાની ટોળીના સાજ માત્ર છે, વ્યવહારરૂપ છે જેમ નાચનાગની માથે વાજ વગાડવાવાળા, તળલચી, શરણાર્થવાળા વિગેરે અનેક હોય છે પણ મુખ્ય નાચનાગ તો એક જ હોય છે તેવી રીતે મુખ્ય કાર્ય કરવા ધાર્યું હોય છે તે તો એક જ હોય છે અને વચ્ચે વચ્ચે જે કાર્ય થાય છે તે તો સાધ્યરૂપ નથી પણ આધારણ છે દાખલા તરીકે નાચનારની સાથે ઉપર ગણાવેલ સાજ હોય છે તેવી રીતે મોક્ષમાર્ગ માધતા વચ્ચે સ્વર્ગગમનાદિ કાર્યો થઈ જાય તે મર્વ પ્રામગિક છે આ જીવે કાર્ય મોટું આદ્યું છે, તેનું પ્રયાણ મોક્ષ જવાનું છે, તેનું માધ્ય મોલસ્થાન છે અને તેટલા માટે તેને

ચોગ્ય તેણે જે વેશ કાઢ્યો હોય તે તેણે લજવવો ચોગ્ય છે. વચ્ચે સ્વર્ગગમનાદિ કાર્યો બની આવે તે લલે બન્યા કરે, પરંતુ આ જીવે-ચેતનજીએ પોતાનું સાધ્ય કદિ ચૂકવું નહિ, કાઢેલો વેશ બરાબર લજવવો અને તેમ ઠરી પોતાની જાતને શોભા મળે તેમ કરવું.

આ ચેતનજીએ નટનાગરમાં પ્રેમ જોડ્યો છે અને બીજા સર્વથી તેનો સંબંધ છોડી નાખ્યો છે. આટલી હદ સુધી જ્યારે તેની ઉત્કાન્તિ થઈ છે ત્યારે હવે તેણે વળી પાછું મનને અસ્તવ્યસ્ત કરી જ્યાં ત્યાં રખડાવી કાઢેલા વેશમાં લંગાણ પાડવું ન જોઈએ. જો તેમ કરવામાં આવે તો તેના અભિનય અને કળામાં મોટી ખામી આવે અને પાત્ર તરીકે તેની ગણનામાં મીંડું આવી જાય. આટલા માટે ચેતનજીએ પોતે જે કસુરો અગાઉ કરી છે તે જ્યારે નટનાગરમાં પ્રીતિ થવાથી તેને જણાઈ આવી ત્યારે હવે તેને બહારના સાંસારિક સંબંધી પાસેથી શિખામણ લેવાની અથવા તે અનુસાર ચાલી પોતાના કાઢેલા વેશમાં ક્ષતિ આણવાની જરૂર રહી નથી અને તેમ કરવા કદાચ તે લલચાઈ જાય તો સમજવું કે હજી તેને નટનાગરમાં પ્રીતિ થઈ નથી, થઈ હોય તો માત્ર તાત અરૂ સજ્જન વ્રાત જે લોળી લોળી વાતો કરે તેમાં તેનું મન કદિ લાગે નહિ. અહો સુસ ચેતનજી! તમારો કાઢેલો વેશ હવે બરાબર લજવી આપો અને આ સર્વ વ્યવહારને અંગે તમારે શું કરવું જોઈએ તે તમારા નટનાગર જેની સાથે તમે મન જોડ્યું છે તેને પૂછી જુઓ. હવે કાઢેલો વેશ છોડી દેતા નહિ અથવા જે વેશ પહેર્યો છે તેનાથી બીજા (બૂદ્ધો) પાઠ લજવતા નહિ.

ગ્યાનસિંધૂ^૧ મથિત પાઠ,

પ્રેમપીયૂષ કટોરી હો;

મોદત^૨ આનંદધન પ્રસુ શશિધર,

દેશવત દાષ્ટિ ચકોરી.

મનસા૦ ૬

૧ 'જ્ઞાનસિંધુ નવિન પાઠ' એમ પાઠાન્તર એક પ્રતમાં છે, એ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે.

૨ મોદત સ્થાને એક પ્રતમાં 'મોહત' પાઠ છે, અર્થ લગભગ સરખો છે.

૫ ગ્યાનસિંધૂ=જ્ઞાનસિંધુ, જ્ઞાનસમુદ્ર. મથિત=મંથન કરીને. પ્રેમપીયૂષ=પ્રેમ-અમૃત, નિશ્ચય દૃષ્ટિપ્રેમ પ્રેમ અમૃતરસની. કટોરી=ખાલી, કટોરો. શશિધર=ચંદ્રમા. દેખત=દેખીને. દાષ્ટિ=નિશ્ચય દૃષ્ટિ. ચકોરી=ચક્રોર, ચતુર.

“શાસ્ત્રમુદ્ર મથીને તેમાથી પ્રેમઅમૃતની ખ્યાલી પ્રાપ્ત કરી છે, (તે પીને) આનંદ પ્રભુ ચન્દ્ર અને (તેને દેખીને) ચંકાર નિશ્ચયદષ્ટિ આનંદ પામે છે, રાહ થાય છે”

ભાવ-યુગલપ્રમિદ્ધ વાર્તા છે કે દેવોએ અમુદ્ર મથન -કરીને અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું અને તેનું પાન ચંદ્રમાએ કરીને તે અમર થયો. અમૃતપાન એ દેવતાઓનું પણ તેટલામાટે લક્ષ્યસ્થાન રહે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયાસ કરવામા આવે છે અહીં જ્યારે ચેતનાએ નટનાગમા પ્રીતિ ભેડી અને ઔર સખનસેં તેને તોડી નાખી ત્યારે તેના ઉપર ઘટના કળતા ઠવિ કહે છે કે આ પ્રેમ (love) જેને માટે અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ બહુ લખે છે તે ખરેખર અમૃત છે જ્યારે આ ચેતનજીને નિશ્ચયદષ્ટિ જાગૃત થાય છે ત્યારે તેને સર્વ જીવો ઉપર બધુત્વ અને સ્વસમાનત્વ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે એ પ્રેમ ચેતનજીને એવા સ્થાનમા મૂકી દે છે કે જ્યાં તે ખરેખર અજરામર વર્ધ જાય છે અને તેથી એ પ્રેમઅમૃતને વધારે સારી રીતે સમુદ્ર-મથનની દૃતકથા સાથે ઘટાવી શકાય અનેક શાસ્ત્રસમુદ્રનુ મથન કરીને શોધી કાઢેલ આ પ્રેમઅમૃતનો ખ્યાલો છે અને તે મહા ભાગ્યવાન હોય તેને પ્રાપ્ત થાય છે એ પ્રેમઅમૃતનું પાન કરીને આનંદધનરૂપ જીવાત્મા જે અત્યારે અતરાત્મ સ્વરૂપમા વર્તે છે તે રૂપ ચંદ્રમા બહુ આનંદમા વર્તે છે. ચંદ્રને જેમ મથન કરીને પ્રાપ્ત કરેલ અમૃત રસનો એક દૃષ્ટાંત પીવા મળ્યો ત્યારે તેને બહુ આનંદ થયો હતો તેવી રીતે બહુ વાસ્તવિક રીતે જીવાત્માને પ્રેમપ્રીયપના પાનથી આનંદ થયો છે, આત્મચંદ્ર તેથી મોટે છે, હરખે છે, મન કરે છે, પ્રકુલિત થાય છે, ખીલે છે અને વધારે તેજસ્વી બને છે અને તે હૃદીકત ભેદનિ ચતુર નિશ્ચયદષ્ટિ પણ ખુશી થાય છે, રાહ ધાય છે, હર્ષમા આવી જાય છે ચેતનજી પોતાના નિઃ સ્વરૂપમા આવી તેને વધારે ખીલાવે છે એ બનાવ ભેદનિ નિશ્ચયદષ્ટિ રૂપ ચંકોગી હર્ષમા આવી જાય તે , શાગળ યુક્ત છે, ઉચિત છે, સ્વભાવને અનુરૂપ છે

આ પ્રેમપ્રીયપની ભાવના એટલી ઉત્તમ રીતે કરવામા આવી છે કે એનાપર યોગનું બંધન કરવાથી તે બહુ આશ્ચર્યકારક પરિણામ નીપજાવી શકે તેમ છે પ્રેમ એ એવી વસ્તુ છે કે એનું વર્ણન ગણદેમા

થઈ શકતું નથી અને જ્યારે એ પ્રેમ મોહનું રૂપ તણ દઈ સ્વભાવ-રૂપ પકડે અને સર્વ મનુષ્યોપર, સર્વ પ્રાણી ઉપર, સર્વ આત્મ-દ્રવ્ય ઉપર લંબાય ત્યારે તેમાંથી જે આનંદધારાઓ છૂટે છે તે અનુભવથી જ સમજાય તેવી છે. એનું વર્ણન ઠરવામાં કવિની કલમ નકામી થઈ પડે છે, એનો વાસ્તવિક ખ્યાલ અનુભવથી જ પ્રાપ્ય છે. મૈત્રીભાવે નાનું આ પ્રણય પરિણામ છે.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે અન્ય સર્વ ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વરૂપ સમજે, ભવાંતરમાં આ ચેતનજીએ અનેક ભૂલો કરી છે તેને લઈને તેની આધુનિક શોકાસ્પદ સ્થિતિ જણાય છે, તે સમજી તેનાં કારણો વિચારી તેને દૂર કરો અને છેવટે તેને નટનાગરમાં જોડી દો. મતલબ તે પોતે જ નટનાગર છે એટલે તેને તેના નિજ સ્વરૂપમાં મેળવી આપો. તે વખતે પછી તેને જે અખંડ પ્રેમ જાગત થશે અને તેથી તેને જે મહા આનંદ પ્રાપ્ત થશે તે એવો છે કે એક વખત તે રસનો ખ્યાલો પીવાથી તમને તે જણાઈ આવશે. વારંવાર તમને કહેવાથી તેનું રસત્વ તમારા ખ્યાલમાં નહિ આવે પણ એક વાર તેનું પાન કરશો ત્યારે તમને તેમાં એટલું માધુર્ય લાગશે કે પછી તમે યોગીઓ તરફથી તેના પાનની ભલામણ માટે રાહ પણ જોશો નહિ. અત્યારે તમને ભલામણ એક જ કરવાની છે કે તમે જે વેશ કાઢ્યો છે તે બરાબર ભજવો, જે તમારું મોક્ષ જવાનું પ્રયાણ હોય તો તેને માટે યોગ્ય ભાતું તૈયાર કરો અને પછી તમને લોકલાજ, કુળમર્યાદા કે અન્યકૃત મશ્કરી માટે દરકાર પણ રહેશે નહિ; તમારું આત્મદ્રવ્ય શું છે અને તે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે પ્રગટ થાય તેનો વિચાર કરવા માટે પણ એક વાર તેને નટનાગર સાથે જોડી દો.

પદ યોગજ્ઞ્યાલીશમું-રાગ-જેવંતી અથવા જયજયવંતી.

*તરસ કી જડ દડ કૌ દડકી સવારીરી,

તીક્ષ્ણ કટાક્ષ છટા લાગત કટારીરી. તરસ૦ ?

૧ તરસ=પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા. કી=કઈ વસ્તુ છે? શી વસ્તુ છે? જડ=જે દઈ=દેવ, કર્મ. કો=કોઈ, એક, કે. દહકી=કર્મની. સવારી=લશ્કર. તીક્ષ્ણ=તીણા. કટાક્ષ=આંધી નજરે જોતું તે, વક્ષ વિલોકન. છટા=પંક્તિ. લાગત=લાગે છે. કટારી=કટાર જેવી.

* પ્રથમ પંક્તિ બે બે પ્રતોમાં આવી રીતે છે. “તરસ કીજેરી દહકો દહકી સવારીરી” એ પાંદ સુંદર છે, તેની અર્થચર્યા વિવેચનમાં કરી છે.

“પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા શુ છે? જુઓ! (તે) કોઈ (એક) કર્મ છે કે કર્મનું લશ્કર છે? તેના તીક્ષ્ણ કટાક્ષની પકિત બાજે કટાર હોય તેવી લાગે છે”

ભાવ-ઉપરના પદમા જણાવ્યું તે પ્રમાણે મનને નટનાગરમા જોડવાથી અને બીજા મર્વ સાથેનો તેનો સખધ તોડવાથી નિશ્ચય-દૃષ્ટિ બચત થાય છે ત્યારે તો મોહનીય કર્મનું જોગ રહેતું નથી, પરંતુ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતા સુધી મોહ ગળતું જોગ બહુ ગહે છે, તે કેવા પ્રકારનું છે તે અત્ર અદ્ભુત રીતે બતાવે છે આ પદમા મોહ રાગના લશ્કરનું જોર કેવા પ્રકારનું છે તે નિશ્ચયદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા ઉચુક્ત થયેલા ચેતનજીને ઉદ્દેશીને બતાવે છે

મોહનું સ્વરૂપ બતાવતા કહે છે કે વ્યવહારદૃષ્ટિમા ત્યાસુધી આ ચેતનજી હતા ત્યાસુધી તેને પૌદ્ગલિક સુખની ધંગ્લા વારવાર થતી હતી કોઈ વખત તેને શ્રીસંભોગની ધંગ્લા થાય, કોઈ વાર સુદર ભોજનો જમવાની ધંગ્લા થાય, કોઈ વાર મધપાન કરવાની ધંગ્લા થાય, કોઈ વાર સુગંધી પદાર્થોનો સુવાસ લેવાની ધંગ્લા થાય, કોઈ વાર સુદર સ્ત્રી તરફ દૃષ્ટિપાત કરવાની ધંગ્લા થાય અને કોઈ વાર મધુર ગીત નૃત્ય સામળવાની ધંગ્લા થાય, તેવી પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિવિધ પ્રકારના વિષયસુખની તેને જે ધંગ્લાઓ થતી હતી તે સર્વ તેણે માની લીધેલા સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ થતી હતી પ્રભુના સુદર સ્વરૂપનું દર્શન કે તદ્દશુષ્ણ ગાન દેખવાની કે શ્રવણ કરવાની વિશિષ્ટ ધંગ્લા પણ તેને થતી ન હોતી ત્યારે આવી તેને પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા થતી હતી તે વસ્તુ શી છે? આવા સવાલના જવાબની વિચારણામા તે કહે છે કે અરે ભાઈ! જુઓ તો ખરા, મને એમ લાગે છે કે પૌદ્ગલિક સુખની તરસ તે કર્મ હશે, પણ તે એકાદ કર્મ હોય એમ તો સભવતુ નથી, તે એવા જોગથી દહ આગ્રહ સાથે આવે છે કે તે એકાદ છુદુ કર્મ હોય એમ જો લાગતુ નથી પણ તે તો કર્મનું મોહુ લશ્કર હોય એમ જણાય છે જાણે કર્મની મેનાનું ધાડિયું આવતું હોય એવી તેની રીત જણાય છે આનું કાગળ પોતે જ જણાવે છે એક અસુધાદ્રિયનો જ વિષય પડે રીએ, ત્યાં જ ઝામદેવના મર્વ ગમ્મોથી મળ્યા થયેલી નવ યુવતી કટાક્ષ

ફેંકે છે એટલે જ્યારે તે વડે વિલોકન કરે છે ત્યારે તેનાં તે તીક્ષ્ણ કટાક્ષની પંક્તિ કટારની જેમ શરીરને ભોંકે છે. દેખાવમાં તે વડે વિલોકન કાંઈ જણાતું નથી પણ કટારના મારથી પણ તે તો સખત પડી જાય છે. ચક્ષુર્ધંદ્રિયના વિષયનો આ તો એક વિભાગ થયો. એવી રીતે તેના બીજા અનેક પ્રકાર થાય છે અને તેવી રીતે બીજા ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો હું વિચાર કરું છું ત્યારે જણાય છે કે એ પૌર્ણ ગલિક વિષયની તૃણા તે એક કર્મ નથી પણ કર્મનું મોટું લશ્કર છે અને તે ચેતનજીની તરફ પોતાનો ગૂઢ માર ચોતરફથી એવો પ્રબળ-પણે ચલાવે છે કે ચેતનજીને તે તદ્દન હરાવી દઈ પોતાના કબજામાં લઈ હતાશ કરી મૂકે છે. સાધારણ રીતે તે એક કર્મ હોય તો તેનું આવું પ્રબળ જોર સંભવે નહિ, કારણકે એક દુશ્મન એટલું બધું કામ કરી શકે નહિ અને વિષયસુખની અભિલાષા તો આવતી વખત જ ચેતનજીને ઉઘો પાડી દે છે અને તેને મજબૂત રીતે પોતાને વશ કરી લે છે તથા કબજામાં લઈ લે છે. ત્યારે એને પ્રેરનાર કર્મ તે એક છુટું છવાયું કર્મ ન હોવું જોઈએ પણ કર્મરાજની આખી સેના હોવી જોઈએ. એક સ્ત્રીનાં કટાક્ષ જ મોહરાજની પ્રેરણાથી આટલું કામ કરે છે તો તેની પીઠે તેની મદદમાં કર્મની મોટી ફાજ હોવી જ જોઈએ.

વાસ્તવિક હકીકત પણ એ પ્રમાણે છે. મોહનીય કર્મને સર્વ કર્મકટકહણના રાજાની પદવી આપવામાં આવી છે અને જ્યારે તે પોતાની સેનામાંથી એકાદ કર્મને આ ચેતનજીને વશ કરવા મોકલી આપે છે ત્યારે તેની પછવાડે કર્મની આખી સેના પોતાનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર સાથે ખડી રહે છે. એનું અદ્ભુત વર્ણન ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા વાંચનારે અનેક પ્રસંગે વાંચ્યું હશે. ત્યાં કર્મરાજ-મોહનીય કર્મના મંત્રી પદ વિષયાભિલાષને આપવામાં આવ્યું છે અને તેના પાંચ ઇન્દ્રિયો રૂપે પાંચ પુત્રો કરેલો આ સર્વ સંસારપ્રપંચ છે એમ બતાવ્યું છે ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોબિજયજી પણ એવી જ રીતે કહે છે કે:-

રાગ કેશરી છે વડ રાજારે, વિષયાભિલાષ તે મંત્રી તાજારે;
જેહુના છોડ ઇન્દ્રિયપંચોરે, તેહનું કીધો એ સકળ પ્રપંચોરે.^૧

રાગ કેશરી મોહરાજનો મોટો પુત્ર છે અને તે પિતાની ગાદીપર બેઠો છે એમ અત્ર બતાવ્યું છે આ રાગના સપાટામા જે આવે છે તે મમારમા ખુચી જાય છે અને તેઓનું મ્થાન પછી નરક નિગોદ જ થાય છે એમ ઉપાધ્યાયજી તે જ સ્વાધ્યાયમા આગળ જતા કહે છે. ત્યાંથી મહુજ કરાવેલા મોહરાજના પરિચયથી જણાયું હશે કે વિષયની તૃષ્ણા તે મોહકટકદળ છે અને તેને વશ કરવા માટે અથવા તેની સામે થવા માટે પ્રબળ પુરૂષાર્થ અથવા લગીચ પ્રયત્નની જરૂર છે એ ભોગતૃષ્ણાનું સ્વરૂપ હજી પણ વધારે આગળ બતાવવામા આવે છે આવું તૃષ્ણાનું સ્વરૂપ ચેતનજી જ્યારે યોગમાર્ગમા પ્રગતિ કરવા દૃઢ ઇચ્છાવાળા થાય ત્યારે જ તેના સમજવામા આવે છે, ત્યાંથી તો તે સસારના સર્વ કાર્યોમા મસ્ત બની રહે છે અને તે ગમે તેટલી વખત પાછો પડે છતાં તેને તેમા એટલો સ્વાદ આવે છે કે તે મમારને ચાટતો જાય છે હાહકુ ચાટનાર કુતંગને તો પોતાનું લોહી પીવાનો પણ માની લીધેલો સ્વાદ મળે છે પણ આને તો તેટલો સ્વાદ પણ આવતો નથી, પણ મોહરાજએ તેને એવા ઉલટા પાટા બધાવી દીધા છે કે તે જરા પણ ઊંચી આખ કરતો નથી, જોતો નથી, વિચારતો નથી

પ્રથમ પદ્ધિમા અન્ય પ્રતનો પાઠ 'તરસ કીજેરી દધકો દધકી સવાગીરી' છે એ પાઠનો ભાવ આ પ્રમાણે થઈ શકે હે પ્રભુ! મારા પર તરસ કરો, દયા કરો આ જે કર્મ મારી તરફ આવે છે અને મારા પર જોર ચલાવે છે તે કોણ છે? એ તે કર્મ છે કે કર્મનું મોહુ લશ્કર છે? આ પ્રમાણે ભાવ થઈ શકે છે પણ તે માટે તગમનો અર્થ દયા એમ કરવો પડે છે તાણીને એ અર્થ ઘટી શકે છે પણ મૂળમા જે પાઠ લીધો છે તે વધારે મારો અને સુસ્પષ્ટ અર્થ આપે છે

હવે એ ભોગતૃષ્ણા આ ચેતનજીની સાથે કેવી રીતે વર્તે છે તે વિશેષ બતાવે છે આ ભાવ સમજી વિચારીને એ ભોગતૃષ્ણાના સખ-જમા કાર્ષક નિર્ણયપર આવી જવા એટલે તેના સખધ કેટલો અને કેટલો વખત સુધી રાખવો ઉચિત છે તે નિર્ણય કરવા યોગ્ય છે યોગમાર્ગના અભ્યાસી માટે નિયમ યોગનું દ્વિતીય અગ છે એ ધ્યાનમા રાખવું

સાયક લાયક નાયક પ્રાનકો પહારીરી,

કાજર કા જનલાજ વાજ ન કહું વારીરી. તરસકી૦ ૨

“(લોગતૃષ્ણાનાં) બાણો યોગ્ય ચેતન સરદારના પ્રાણને હરનારાં છે. શું (તેને) જરા-ઘડપણ છે? અથવા શું તેને લોકલાજ છે? (તેનાપર) લગામ પણ નથી કે તેને વારીને (કાંઈ) કહી શકું ઠપકો આપી શકું.”

ભાવ:-આ લોગતૃષ્ણા જ્યારે ચેતનજી ઉપર પોતાનો ઘેરો ઘાલે છે ત્યારે તેની પાસે પાંચ ઈન્દ્રિય-સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ-રૂપ બાણો એવાં જળરજસ્ત હોય છે કે તે પ્રત્યેક પ્રાણને હણી શકે છે. જુની કથાઓમાં વાંચ્યું હશે કે અગ્ન્યસ્ત્ર વાયવાસ્ત્ર વિગેરે શસ્ત્રો એવાં પ્રબળ હોય છે કે પોતાનું કામ જરૂર કર્યા વગર રહેતાં નથી, તેવી જ રીતે આ કાળમાં બંદૂક તથા તોપના ગોળીગોળાઓ મહા ઘાતક હોય છે; આ પ્રમાણે લોગતૃષ્ણાનું એક એક બાણ આ ચેતનજીના પ્રાણને હણનારું છે. ઉપર એવી શંકા કરી હતી કે આ લોગતૃષ્ણા તે એકાકર્મ છે કે કર્મનું લશ્કર છે તેનો અત્ર ખુલાસો થાય છે. તે એવી જળરજસ્ત છે કે તેનું પ્રત્યેક બાણ આ ચેતનજીના પ્રાણનું ઘાતક નીવડે છે, ચેતનજીને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે અને તેને મુંઝવી દે છે. ચેતનજીના પ્રાણ તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ નિજ ગુણ સમજવા. આત્માના આ જ્ઞાનજીવન, દર્શનજીવન અથવા ચારિત્રજીવનને લોગતૃષ્ણા હરી લે છે અથવા તો તેનો ઘાત કરે છે. વિષયસુખની લાલસા એવી પ્રબળ-પણે થાય છે અને તેનું જોર એકંદર રીતે એટલું તાકાતવાળું હોય છે કે એની સાથે લપટાયલા ચેતનજી પોતાના નિજ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, પરવશ બની જાય છે અને ત્યાર પછી એવા ખેલો ભજવે છે કે તેનામાં બાણે સદ્જ્ઞાનજીવન કે સચ્ચારિત્રજીવન હશે એમ પણ લાગે નહિ. ચેતનજીની આવી વ્યથિત અવસ્થા કરનાર લોગતૃષ્ણા છે અને ચેત-

૨ સાયક=બાણ. લાયક=યોગ્ય. નાયક=આત્મારૂપ સરદાર. પ્રાણકો=પ્રાણને. અપહારીરી=હણનાર, ઘાતક. કાજર=શું (તે) જરાવસ્થા છે. કા=શું. જનલાજ=(તેને) લોકલાજ છે. વાજ=લગામ. ન=નથી. વારીરી=વારીને.

નહી પોતે કેવા છે? એ તો સ્વભાવત લાયક નાયક છે, મહા ઉત્તમ મરદાર છે, ખુદ ભોગતૃપાને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મકટકના પણ તે સરદાર છે, જો કે તે તેની વિભાવદશા છે અનત ઉચ્ચ ગુણોના પણ તે સ્વામી હોવાથી શક્તિરૂપે પણ તેને 'લાયક' કહી શકાય અને તેને પોતાને મહા અનર્થ પરપરામા ઉતારનાર કર્મોના તે પોતે ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેને તેના સ્વામી પણ કહી શકાય આવી રીતે તે એવડી ગીતે એક ગ્રીભથી વિરૂદ્ધ પડે એવી સ્થિતિ ધારણ કરનાર છે, પરંતુ એમા ફેર એટલો છે કે એનું કર્મસ્વામિત્વ વ્યક્ત છે અને એનું ગુણસ્વામિત્વ શક્તિમા અવ્યક્તરૂપે રહેલું છે બાકી એ ઉત્કૃષ્ટ આનંદ ભોગવવાને યોગ્ય છે એવા 'લાયક' ચેતનજીના પ્રાણ અત્યાગે તો ભોગતૃપાના એક એક પ્રાણ હણે છે એવી દુર્બળ સ્થિતિમા તે નાયક આવી ગયા છે આવી ભોગતૃપાને વધારે ઓળખવા માટે કવિ પૂછે છે

વિચાર થાય છે કે આવી રીતે ચેતનજીના પ્રાણની ઘાતક ભોગ-
તૃપાને કાઈ ઘડપણ હશે કે નહિ? એટલે એ કોઈ વખત ઘરડી થઈ
પોતાનું જોર ઓછું કરતી હશે કે દરગેજ નવયૌવના સ્ત્રીની પેઠે
પૂર દમામમાજ રહેતી હશે? એ તૃપા પોતે વૃદ્ધાવસ્થા છે
અથવા તેને વૃદ્ધાવસ્થા ઝઠ અસર કરે છે? તેના જવાબ એક
વાર્તિક પૂરો પાડે છે

जीर्यन्ति जीर्यत केशा, दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत ,
यौवनाशा घनाशा च, जीर्यतोऽपि न जीर्यति

વૃદ્ધ પુરૂષના બાલ મદ્રેદ થઈ જાય છે અને તેના દાંત પડી
જાય છે, મતલબ તેના બાલ અને દાંતપર ઘડપણ પ્રાપ્ત થાય છે
પણ પુરૂષ વૃદ્ધ થતો જાય છતાં તેની વિષયસુખતૃપ્તિ અને ધન-
તૃપ્તિ વૃદ્ધ થતી નથી, ઉલટી તે તો વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, ઘડપણમા
તે પોતાનું આકરૂ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે આટલા ઉપરથી જણાયું
હશે કે ભોગતૃપાને ઘડપણની કાંઈ પણ અસર થતી નથી એવી જ
ગીતે બીજા પ્રશ્ન પૂછે છે કે એ ભોગતૃપાને લોકલાજ કાંઈ હશે કે નહિ?
માણસો પોતાના મનથી નહિ તો જે મગામળાધીઓમા પોતે રહેતા

હોય, જેમની સાથે પોતાનો વહીવટ ચાલતો હોય તેની લજ્જા ખાતર ઘણાં સારાં કામો કરે છે અથવા ખરાબ કામ કરતાં અટકે છે, પણ આ ભોગતૃષ્ણને એ પણ નથી. એની અસર તો માણસ એવાં અધમ કામ કરે છે કે જેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ. ભોગતૃષ્ણ જ્યારે પ્રબળ સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે તેની અસર નીચે મૂકાયેલા પ્રાણી તદ્દન અંધ બની જાય છે અને જાણે દુનિયા તેને જોતી જ નથી એવી રીતે કોઈના વિચારની કે અભિપ્રાયની દરકાર રાખ્યા વગર એ પોતાનું કામ ચલાવે જાય છે અને તેટલા માટે અનેક શાસ્ત્રકારો એવા પ્રાણીને ‘વિષયાંધ’ કહીને સંબોધે છે. વ્યવહારમાં નજર કરતાં જાણુશે કે ભોગતૃષ્ણમાં આસક્ત થયેલા પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારનાં અપ્રમાણિક આચરણ કરે છે, સગા ભાઈ સાથે ધન ખાતર લડે છે, લેણદેણમાં ગોટા વાળે છે, મોટી વૃદ્ધ ઉમરે દશબાર વરસની બાળા સાથે પૈસા આપી પરણતાં તેની આગામી સ્થિતિનો વિચાર કરતા નથી, પરસ્ત્રીલંપટ થાય છે અને એવી અનેક પ્રકારની અદ્યતિ ઘટનાઓ કરે છે કે જે બતાવી આપે છે કે તેઓ તદ્દન અંધ છે. વળી એ ભોગતૃષ્ણનું સ્વરૂપ બતાવતાં કવિ કહે છે કે એની કોઈ લગામ પણ હાથમાં નથી કે જેથી તેને વારીને કહી શકાય કે તેણે આ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. એક સારો અશ્વ લગામથી વશ રહી શકે છે પણ આ ભોગતૃષ્ણને તો બીલકુલ લગામ જ નથી; એથી એ લગામ વગરના ઘોડાની પેઠે પોતાનો દોર નિરંકુશપણે ચલાવે છે અને તેમાં તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અટકાવ કરી શકાતો નથી. લગામ વગરનો અશ્વ કેવી રીતે ચાલે છે તે એક વખત અનુભવવા જેવું છે. આવી રીતે ભોગતૃષ્ણપર વૃદ્ધાવસ્થાની પણ અસર થતી નથી, તેને લોકલાજ પણ નથી અને તેને લગામ પણ નથી. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી તે આખી જીંદગી સુધી કોઈ પણ પ્રકારના અંકુશ વગર અને લોકવિચારથી સંકોચ પામ્યા વગર પોતાનું સર્વ જીવન આ ચેતનજી પર પૂર દમામમાં ચલાવે છે અને આ ચેતનજી જ્યાંસુધી યોગમાર્ગ પર પ્રગતિ કરવાનો વિચાર અને નિર્ણય કરે તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતો નથી ત્યાંસુધી તેનો દોર ઓછો પણ થતો નથી.

મોહની મોહન ઠગ્યો જગત ઠગારીરી,

દીંજીણ આનંદધન દાહ^૧ હમારીરી. તરસકીં ૩

“આખા જગતને ઠગનારી ભોગતૃષ્ણાએ માગ મનમોહન પતિને (પણ) છેતર્યો છે હે આનંદધન પ્રભુ! (તે પતિને મને) પાછો પ્રપાવીએ એવી અમારી આહના-વિરસિ છે”

ભાવ-ઉપદેશી ભોગતૃષ્ણા આખા જગતને છેતરનારી છે. તેની અમર તણે આવનારને તે અધ બનાવી દે છે, પોતે યૌવનના પૂર જોગથી કામ કરે છે અને લોકલાજની દગ્ગાગ ગખતી નથી તેથી તે આખી દુનિયાને એટલે દુનિયાના પ્રાણીને છેતરીને ઉંધા પાટા બધાવે છે મર્વ પ્રાણીને તે મ્વાર્થી બનાવી વિષયસુખના કચગમા ગગદોળે છે અને તેમા તેને હુછરની પેઠે આનંદ લેવગવે છે તેથી તેનાથી મુક્ત પ્રાણી આ દુનિયામા ડોઈ વિરલ હશે શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવી મોહની-ભોગતૃષ્ણા જે આખા જગતને ઠગ નારી છે તેણે મારા પતિને-ચેતનજીને પણ ઠગ્યો છે, તેને પોતાના કુખજમા લઈ લીધો છે અને તેને પોતાને વશ બનાવી દીધો છે એને પગિલામે તે અધ થઈજઈ અમ્ખાલિતપણે લોકલાજની દરકાર વગર ઠગાયા કરે છે અને જે વિષયોમા વસ્તુત કાઈ સુખ નથી તેમા સુખ માની અમારમા ફસાયા કરે છે એ મોહની પણ એવી છે કે એણે જગતમા મોટા મોટા ઋષિમુનિઓને પણ ઠગ્યા છે અને મારા પતિ પણ તેથી ઠગાઈ ગયા છે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલી, મારા પ્રેમની અવગણના કરી, સ્વરૂપજ્ઞાનના અભાવે ચેતનજી ધમડાયા કરે છે અને વિષયલોગના માધનો એકઠા ઢરતા વ્તય છે અને મને તથા મુમતિને શોધતા નથી, મળતા નથી, યાદ કરતા નથી, અમારો મળધ વિચારતા નથી અને અમારો મગ કગતા નથી

* દાહને બે રે એ પ્રતમા ‘દા’ પાડ છે દાહ એટલે ગરજ (heating) - આ પાડ હીં લાગે છે

૨ મોહની=મોહ કરનારી, તૃષ્ણા મોહન=માને પતિ, પ્રેમનું સ્થાન, મનોહર
૧ જો=જેનો જગત ઠગી=સર્વને છેતરનારી દીંજીએ=પાછો આપીને આનંદધનનું
નાન પન મગ દાહ=દાગ, આહના દમારી=અમારી, અમારા તરફની

મોહનીએ એમને એવા ઉંધા પાઠ લાણાવી દીધા છે કે તે અમારી છાયામાં આવવાનો વિચાર પણ એતનજીને કરવા દેતી નથી અને તેનાથી ઠગાયલા એતનજી નિરંતર એ જ સ્થિતિમાં રહી સંસારચક્રમાં અટવાયા કરે છે.

હવે હે આનંદધન પ્રભુ! આવી જગતને ઠગનારી મોહની પાસેથી એતનજીને લઈ લઈને અમને સોંપો એવી અમારી વિરૂપિ છે. અમારા પતિ અમારી પાસે આવે, અમારે મંદિરે પધારે અને અમારા સાથે આનંદ (જ્ઞાનાનંદ વિગેરે) લોગવે તથા અમારી વિરહવ્યથા દૂર કરે એવું આપ કરી આપો તો અમારી એતનજી સંબંધીની ચિંતા દૂર થાય, અમારા મનની ગ્લાનિ ખસી જાય અને અમને સર્વ પ્રકારે આનંદ થાય. અમારા મનમાં ખેદ એટલો છે કે આવી અધમ કુલટા મોહિની જેવી સ્ત્રીઓ સાથે અમારા શુદ્ધ નિરંજન સ્વરૂપી નાથ લટકે અને દૂર નજીક ખેડાં ખેડાં અમે જોયા કરીએ એ અમને જરા પણ ઠીક લાગતું નથી, અમને શોભતું નથી અને એતનજીને તેમ કરવું કોઈ રીતે ઘટતું નથી. હવે તો એતનજી મનને નટનાગરમાં જોડી દે અને બીજા સર્વ સાથેથી તેના સંબંધ તોડી નાખે એમ તેનો વિચાર થયો છે તેથી તે સ્વતઃજ મોહિની પશ્ચચ્છી સાથેનો સંબંધ છોડી નાખશે. પણ એ કુલટા આખા જગતને ઠગનારી છે તેથી યોગમાર્ગપર ચઢવાને ઉદ્યુક્ત થયેલા અમારા એતનજીને વળી કાંઈ છળ કરી છેતરી જાય નહિ એ અમારા મનમાં લય છે. એ મોહિનીના માર્ગ એવા ગૂઢ છે અને અત્યાર સુધી એણે એતનજીને એવી એવી યુક્તિપ્રયુક્તિથી ભૂલાવામાં નાંખ્યા છે કે ગમે તે બાબતથી તે એતનજીપર તેના અસાવધપણામાં હલ્લો કરે અને એતનજીને મુંઝવી નાખે, તેથી હે પ્રભો! અમારી વિરૂપિ છે કે આપ એતનજીને શુદ્ધ માર્ગપ્રતીક્ષા કરાવી તેનો અને અમારો યોગ કરાવી આપો. એતનજી મોહિનીને ઘરે જાય એ વાત ઘણી જ ખરાબ છે અને તે હકીકતથી અમારા મનમાં અગ્નિ સળગે છે, અમને તેથી બહુ જ ખેદ થાય છે અને તેથી અમારા મનની બળતરા આપ પ્રભુ પાસે અમે કાઢીએ છીએ. ('દાહ' શબ્દમાં આ બળને લાવ- બળતરા અને વિરૂપિનો સમાર્થ શકે છે.) હે પ્રભુ! હવે આપ એતનજીને શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવીને નિરંકુશપણે વર્તનારી, નિરંતર યુવા-

વસ્થા લોગવનારી અને લાજ વગરની કુલટા લોગતૃષા જે આખા જગતને ઠગે છે તેનાથી તેનો પ્રમગ મૂકાવી આપો

વિષયલોગમા ચેતનજીની શુદ્ધશા થાય છે તેહકીકત કવચિત્ ઠવિચ્છે પોતે કહી અને કવચિત્ શુદ્ધ ચેતનાના મુખમા મૂકી તેના ત્યાગની અને શુદ્ધ યોગમાર્ગ આદરવાની પ્રેરણા કરી સ્વભાવરમણતામા લીનતા કરવા અત્ર પ્રબળ ઉપદેશ આપ્યો છે તે વિચારી મનને નટનાગરમા ભેડી દેલુ અને ચોર અખનમેં તોડી નાખલુ અને તેમા પ્રગતિ કરી યોગ-માર્ગપર આરોહણ કરલુ એ અત્ર ભાવ છે

૫૬ ચાળીસમું-રાગ આગાવરી.

*મીઠો લાગે કંતડો ને, સ્વાટો લાગે લોક;

કંત વિહુળી† ગોઠડીતે, તે રણમાહિ પોક.‡ મીઠડો૦ ?

“પતિ મીઠા-મધુર લાગે છે અને લોક મર્વ ખાટા લાગે છે, મારા નાથ વગરની ગોઠ ડરથી તે રણમાં-જગલમા પોક મૂકવા જેલુ છે”

ભાવ-પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પતિ અતિ મધુર લાગે છે અને પતિ વગરનો આખો લોક અને તે લોકના માણસો ખાટા લાગે છે, મનબલ પતિને પોતાનું સર્વસ્વ સમજનાર અળખા (સ્થૂળ બળની નજરથી) પણ દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાનું સળખા (આધ્યાત્મિક નજરથી)ને તેના ઉપર પ્રેમ આવતો નથી, તે તો પતિમા પોતાનું ચિત્ત એટલુ દૃઢપણે સ્થાપિત કરે છે કે તેને પતિ વગરની સર્વ વસ્તુઓ અને લોકો ઉપર રાગ થતો નથી એટલુ જ નહિ પણ એમા એને એક પ્રકારની ખટાશ લાગે છે ખટાશને લીધે તે વસ્તુ ખાવી ગમતી નથી

* મીઠાને બદલે ‘મીઠડો’ નામ આપેલી શુકમા છે તે મીઠા નાખતુ પ્રેમ-ગર્ભ રૂપ છે અર્થ એજ જ રહે છે † વિહુળી સ્થાને એક પ્રતમા ‘વિના’ પાડાન્તર છે અર્થ એજ જ છે લયના વિનાને બદલે ઉપર લખેલો પાઠ વધારે મુદ્દર લાગે છે ‡ એ પ્રતમા પોકને બે ‘ફોક’ પાડ છે ફોક, નિદ્રા એવો અર્થ તેનો થયે છે, ૫૧ પાઠ અશુદ્ધ લાગે છે

૧ મીઠો=મધુર કંતડો=પતિ ખાટો=ખટાગવાનો લોક=પતિથી અન્ય લોક કંત=પતિ વિહુળી=વગરની, સિવાયની ગાળ=મીતિ, કરની રખખાટો=જગવમા, વનમા પોક=તોડ, ૧૩૩ તે

એટલું જ નહિ પણ દૂરથી તેને જોઈને પણ મહો ખાટું થઈ જાય છે. આ પતિપરાયણા સ્ત્રી કહે છે કે પતિ વગર અન્ય સાથે સોળત કરવી કે સંબંધ કરવો તે જંગલમાં પોક મૂકવા જેવું છે. જેમ કોઈ પ્રાણીને કોઈ ખાખતમાં ફરિયાદ કરવી હોય તો જંગલમાં જઈને રાહો પાડવાથી કોઈ સાંભળતું નથી અથવા જનસુધારણા માટે કોઈ વિવેચન કરવું હોય તે જંગલમાં જઈને કરવાથી નિષ્ફળ થાય છે. તેવી રીતે પતિ વગર કોઈની સાથે ગોષ્ઠિ કરવી તે નિષ્ફળ છે, અર્થ વગરની છે, નકામી છે. આ પ્રમાણે વ્યવહાર દૃષ્ટિથી આ ગાથાનો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય સાથેની ગોષ્ઠિને રણમાં પોક મૂકવા સાથે સંબંધ નિષ્ફળતાને અંગે ઘટે છે. સામાન્ય રીતે અરણ્યરૂઢન શબ્દ જેનું પરિણામ કાંઈ ન આવે તેવા પ્રસંગ માટે વપરાય છે એમ માણે છે. ગોષ્ઠિને અરણ્યરૂઢન સાથે સંબંધ એટલા પૂરતો ઘટી શકે કે અન્ય સાથે ગોષ્ઠિ કરીને તેના પરિણામે અરણ્યરસ જે વચન-વ્યવહાર થાય તે નિર્વર્થક થાય છે અને તેથી તેવી ગોષ્ઠિ નિષ્ફળ છે તેથી કારણમાં કાર્યારોપ કરવાથી તે અરણ્યરૂઢન તુલ્ય છે; અથવા વધારે વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો નિષ્ફળત્વનું સાધર્મ્ય હોવાથી ઉપરના બરાબર ઘટતી આવે છે અને ઉપર જણાવ્યો તેવો આરોપ કરવાની પણ જરૂર નથી.

આ તદ્દન સામાન્ય અર્થવાળા પદમાં બહુ ગૂઢ ભાવાર્થ હોય એમ જણાય છે. આનંદધનજી મહારાજનાં સર્વ પદોમાં ગુહ્ય અર્થ હોય છે તે ભાવ સમજવો અને ઝળકાવવો એ ઘણું મુશ્કેલ કાર્ય છે એ આપણે અનેક પ્રસંગે જોયું છે. આ પદમાં તેમનો વાચ્યાર્થ સમજવા માટે કોઈ શબ્દ પણ સૂચવન થતો નથી તેથી વધારે મુશ્કેલી પડે છે. મારા ગુરૂ મહારાજના કહેવા પ્રમાણે આ પદનો આશય અતિ ઉદ્ધત છે અને એ પ્રત્યેક આત્મવાદને સૂચવનાર છે. તદ્દનુસાર આત્મવાદ સંબંધી કેટલોક ઉલ્લેખ ખાસ અભ્યાસ કરી બતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. હવે આપણે આ પદનો સૂચક ભાવ સમજવા યત્ન કરીએ.

પ્રત્યેક આત્મા સ્વસ્વરૂપે સ્વતંત્ર સ્વાધીન છે, કોઈ કોઈનો અંશ નથી એ પ્રત્યેક આત્મવાદ છે. આ પ્રત્યેક આત્મવાદને અત્ર પતિ

તરીકે કહ્યો છે દરેક શરીરે આત્મા પૃથક્ પૃથક્ છે, લિંગ લિંગ છે, કોઈ મર્વવ્યાપી આત્માનો તે અથ નથી પણ પ્રત્યેક વ્યક્ત છે, અદ્વ દશામા પણ પ્રત્યેક આત્માનુ લિંગત્વ પૃથક્ પૃથક્ અવગાહના-રૂપે સ્પષ્ટ વ્યક્ત અને લિંગ રહે છે એ પૃથક્ આત્મવાદ છે એ પ્રત્યેક આત્મવાદરૂપ અથવા પૃથક્ આત્મવાદરૂપ પતિ મને અતિ પ્રિય લાગે છે અને બીજા દર્શનોની જૂદી જૂદી આત્મા સખધી જે માન્યતા છે તે મને ઈષ્ટ લાગતી નથી એમ શુદ્ધ ચેતના-આત્માની પત્ની અત્ર કહે છે હવે આત્માના સ્વરૂપ અને ઉત્ક્રાન્તિને અગે આ દૃષ્ટિથી જૂદા જૂદા સપ્રદાયોની માન્યતા કેવા પ્રકારની છે તે સંક્ષેપથી અત્ર વિચારીએ વાત એમ છે કે લિંગ લિંગ દર્શનકારો આત્માના અનેક પ્રકાર કહ્યે છે, તેની ઉત્ક્રાન્તિ અને છેવટની ગ્થિતિને અગે જૂદા જૂદા વિચાર બતાવે છે કોઈ આખા વિશ્વમા એક મર્વવ્યાપી આત્માને માની માયાથી તેના પૃથક્ લેદો થયેલા સમજે છે અને અલ્પ અવસ્થામા જ્યોતિનો વિન્નુલિંગ-તણખો જૂદો જણાયલો તે પાછો જ્યોતિમા લખી જાય છે, પરંતુ પ્રત્યેક આત્મા જૂદા નથી, જૂદા દેખાતા હતા તે માયાથી લાગતા હતા, વળી કોઈ સર્વ કાર્યના કર્તા હતા ઈશ્વરને માને છે અને કહે છે કે પ્રત્યેક જીવનુ કાઈ કંઈ કે ધાર્યું થતું નથી, આ પ્રમાણે સુખદુઃખ દેનાર ઈશ્વરને કહ્યો આત્માની શક્તિને દબાવી દે છે અથવા તેની શક્તિને નકામી બતાવી ઈશ્વર-રચાને બળવાન બનાવે છે, વિગેરે વિગેરે આત્મા સખંધી અનેક પ્રકારની માન્યતા છે તે સખધમા પ્રત્યેક દર્શનકારો શુ કહે છે તે અને માવે તે દર્શનોને જણાવનાર મહાત્માઓને જરા મંદ્રે-પથી વિચારીએ

જૈન મતમા જિનેન્દ્ર દેવતા છે જે રાગ દ્વેષથી રહિત છે, મોહ મહા મલને હણનાર, કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનયુક્ત છે, તેઓ સુરાસુગંધી પુત્ય, મદ્યમૂત અર્થના પ્રકાશક અને મર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને પરમપદ પામેલા છે અનાદિ કાળથી ખાણુમા રહેલ સુવર્ણ માથે જેમ મળ લાગેલ છે તેમ આત્મા સાચે કર્મ લાગેલા છે, તેના ક્ષય કરી આત્માના સદૃજ શુભ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર પ્રગટ કરવા માટે પગમ પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે. સુવર્ણ જેમ ખાણુમા માટીથી આવૃત હોય ત્યારે પણ

તેનામાં ઇચ્છનત્વ તો રહેલું છે જ, તેવી રીતે ચેતન કર્માવૃત હોય ત્યારે પણ તેનામાં શુદ્ધ ચેતનત્વ તો હોય છે જ; ક્રિયા, યોગ, તપ, સંયમ વિગેરે દ્વારા કર્મમળ દૂર કરવા માટે પરમ પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે અને તેમ કરવાથી ચેતનના ગુણો આવૃત હોય છે તે વ્યક્ત થાય છે. ચેતનમાં જે મહાન્ ગુણો છે તે બહારથી લેવા જવાના નથી પણ અંદર પ્રચ્છન્ન-આવૃતરૂપે રહેલા છે તે વ્યક્ત કરવાના છે. આત્મા પ્રત્યેક શરીરે દેહપ્રમાણુ ભિન્ન છે અને સર્વ કર્મમળ દૂર કરી મોક્ષમાં જાય ત્યારે પણ તેનું વ્યક્તિત્વ સુસ્પષ્ટ જ રહે છે. એક વખત કર્મમળ દૂર થયા પછી ફરીવાર તેને કર્મમળ લાગતો નથી એટલે મોક્ષમાં ગયા પછી ચેતનનું પુનઃ સંસારમાં અવતરણ થતું નથી. કર્મ આઠ પ્રકારનાં છે. તેના ઉત્તર ભેદો અને તે પ્રત્યેકની તરતમતા બહુ ભેદવિભેદમાં વહેંચાઈ ગયેલી છે. આત્માના જ્ઞાન ગુણનું આવરણ કરે તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શન ગુણનું આવરણ કરે એ દર્શનાવરણીય, શારીરિક સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવે તે વેદનીય, સંસારમાં અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં સત્ય માર્ગ ન સુજવા દેતાં મુંઝવી નાખે તે મોહનીય, ચેતનને અનેક જાતિમાં જન્મ આપી તેને અવનવા અનુભવ કરાવે તે નામ કર્મ, ઉચ્ચ નીચ જાતિમાં અવતરણ કરાવે તે ગોત્ર કર્મ, પ્રત્યેક ભવમાં અમુક કાળ સુધી સ્થિતિ કરાવે તે આયુઃ કર્મ અને ત્યાં વસ્તુપ્રાપ્તિમાં, તેના દાનમાં, ભોગો-પભોગોદિમાં પ્રત્યવાય કરે તે અંતરાય કર્મ. આ આઠ કર્મોના ઉપર જણાવ્યું તેમ અનેક ભેદો થાય છે, તે ચેતન ઉપર લાગ્યાં કરે છે અને તેનો ભોગકાળ થયે ફળ આપી ખરી પડે છે. ચેતન જ્યાંસુધી મિથ્યાત્વ દશામાં વર્તતો હોય છે ત્યાંસુધી ઉપર લખેલાં સર્વ કર્મો તેની પ્રચુરતા સાથે હોય છે. એ નિગોદમાં* હોય છે ત્યારે

* અવ્યવહાર રાશિમાં અનંત જીવો એકેન્દ્રિય અવસ્થામાં આખા વિશ્વમાં ભરેલા છે, તે સૂક્ષ્મ છે, આંખે ન દેખી શકાય તેવા છે, એક શ્વાસોદ્વાસમાં સાડાસોળ ભવ કરે છે અને તેવી સ્થિતિમાં અનંત કાળ કર્યા કરે છે. એ સ્થિતિમાં એક સોયના અગ્ર ભાગપર અસંખ્ય ગોળા હોય છે અને એક ગોળકમાં અનંત જીવો હોય છે. એ જીવોને નિગોદના જીવ કહેવામાં આવે છે. વિચાર કર્યો વગર (અકામ નિર્નરાથી) ધર્મધર્મન્યાયથી કર્મદાય થતાં એમાંથી જીવ ઉત્તર સ્થિતિમાં આવે છે. એ નિગોદનું સ્વરૂપ લેન ગ્રંથોમાં ઘણા વિસ્તારથી આપવામાં આવ્યું છે.

અનેક જન્મ મરણ અવ્યક્ત હુ ખ લોગવીને કરે છે. એવી નિગોદ સર્વ લોકમાં ભરેલી છે મોયના અગ્રભાગપર તેના અનત છવો રહી શકે છે કાંઈક અકામ નિર્જરા થતા આ છવ વ્યવહાર નિગોદમાં આવે છે ત્યાર પછી બાહર વનસ્પતિ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી જે સર્વ એકેન્દ્રિયવાળા* છે તેમાં આવે છે તેમાંથી વળી કાંઈક નિર્જરા થતા તે બેત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા છવની ગણનામાં આવે છે અને આગળ વવતા તે પચેન્દ્રિય તિર્યચ થાય છે કર્મપ્રચુરતા થતા તે આગળ વધતો હઠી પાછો નીચે પણ ઉતરી જાય છે અને કર્મ ઘટતા કોઈ વખત મનુષ્ય પણ થાય છે મનુષ્યગતિમાં તેને દેવશુદ્ધિનો યોગ થઈ જાય છે તો તે શુદ્ધ માર્ગનું આરાધન કરી પોતાની પ્રગતિમાં વધારો કરે છે. એવી રીતે ઉત્કાન્તિ અપકાન્તિમાં નરક અને દેવલોકમાં હુ ખ સુખ પણ અનેક પ્રકારના અનુભવે છે શુદ્ધ માર્ગનો આશ્રય થતા કોઈવાર તેની નિવિડ કર્મચન્દિનો ભેદ થાય છે અને આવો ભેદ થયા પછી તેને મમ્યગૃહર્ગન પ્રાપ્ત થાય છે પછી વ્રત પચ્ચ-અખાપુ ત્યાગ વૈરાગ્ય યોગાદિ કાર્યથી વિરતિભાવને તેના સવિશેષ રૂપમાં પામી ઉચ્ચ આચરણ કરી અપ્રમાદીપણે શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતા કર્મનો ભાર ઓછો કરતો જાય છે અને છેવટે શુદ્ધ કૈવલ્યજ્ઞાન જ્યારે તેને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે સચરાચર જગતના ત્રિકાળ ભાવો પ્રત્યેક મમયે જાણે દેખે છે છેવટે શેષ અદ્વ્ય કર્મમળ હોય છે તેનો પણ ક્ષય કરી અજરામરપદ પ્રાપ્ત કરે છે આવી રીતે મોક્ષમાં ગયા પછી ત્યાં તેની માદિ અનત કાળ સુધી સ્થિતિ થાય છે, તેને સસારમાં ફરીવાર આવવું પડતું નથી અને ત્યાં તે મચ્ચદાનદ સ્વરૂપે અનત આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરે છે અને તેમાં રમણ કરે છે આવી રીતે આત્માનો ભેદભેદ સ્વીકારનાર મ્યાદાદ શૈલી જે ચેતનજીની ઉત્કાન્તિ બતાવે છે તે મમજીને વિચારવા યોગ્ય છે એ મતમાં તત્ત્વ માત્ર અથવા નવ છે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છવ અને જડ તે અછવ કર્મપ્રવૃત્તિને ચેતન માટે મળવાનો માર્ગ-પ્રણાલિકા તે આશ્રવ, તેનો અવરોધ કરવાના દેવો તે સ્વર, આત્મા માટે લાગેલ કર્મમળને ખખેગી નાખવો તે નિર્જન, તેનો મયોગ થવો તે બધ અને તેનો સર્વથા ક્ષય થવો તે મોક્ષ.

* ઇન્દ્રિયો પાંચ છે રસર્ગન, રસના, નાસિકા, ચ્યુ અને શ્રોત્ર

આ સાત તત્ત્વો સાથે સુખનો અનુભવ કરાવનાર તે પુણ્ય તત્ત્વ અને તેથી વિપરીત દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર તે પાપ તત્ત્વ એ બેને ભેળવતાં નવ તત્ત્વ થાય છે. જગત્કર્તા ઈશ્વરને માનવાથી કેટલા પ્રકારના દોષ આવે છે તે આ મતના ગ્રંથોમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યું છે. સમ્પલંગી અને સાત નય અને તેના ઉપભેદો જેના સંબંધમાં આપણે પાંચમા પદના વિવેચનમાં સહજ વિચાર કરી ગયા છીએ તે આ મતની કુચી છે. એ સમ્પ નય એટલી વિક્ષેપાથી આ દર્શનના ગ્રંથોમાં ગર્યા છે અને તેનું સ્વરૂપ વર્તમાન જ્ઞાનકાળમાં એવી સારી રીતે ન્યાયને મળતું આવતું જણાય છે કે તેને બતાવનાર તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ તે મતના અનુયાયી ન હોય તેનું પણ ધ્યાન ખેંચાય છે. આત્માને કૂટસ્થ નિત્યતા ઘટતી નથી તેમજ સાંખ્યમત અકર્તૃત્વ બતાવે છે તેમાં પણ અનેક દૂષણો આવે છે તે આ મતનાં શાસ્ત્રોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. ઉપર જે જીવનામક પ્રથમ તત્ત્વ કહ્યું તેના નવ વિભાગ છે: ૧ પૃથ્વીકાય, ૨ અપ્કાય, ૩ તેજસ્કાય, ૪ વાયુકાય, ૫ વનસ્પતિકાય, ૬ બે, ૭ ત્રણ, ૮ ચાર અને ૯ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો. પૃથ્વીઆદિનું સજીવત્વ તો હવે વિજ્ઞાનથી પણ સિદ્ધ થયું છે તેથી તે મતના શાસ્ત્રકારો તેને માટે જે કોટિઓ બતાવે છે તેનું પુનરાવર્તન કરવું આવશ્યક નથી. જીવ અને પુદ્ગલને ગતિ સહાય્ય સ્વભાવ તે ધર્મ, સ્થિતિસ્વભાવ તે અધર્મ, અવકાશ આપનાર આકાશ, શબ્દ અંધકારાદિ પુદ્ગલ અને કાળ એ સર્વ અજીવ તત્ત્વમાં આવે છે. વિષય કષાયોદિમાં મન વચન કાયાનો વ્યાપાર તે આશ્રવ અને મહામત, દેશવિરતિ, સમિતિ, શુભિ, ચતિધર્મો વિગેરે સંવર તત્ત્વમાં આવે છે. બાર પ્રકારનાં તપથી કર્મની નિર્જરા થાય છે, કર્મબંધ વખતે તેનાં પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને અનુભાગ નિર્ણીત થાય છે અને સર્વ કર્મરહિતપણાને મોક્ષ તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. આત્મા, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાળ એ છ દ્રવ્ય છે, તેમાં ધર્મ અધર્મ આકાશ અને કાળ એક દ્રવ્ય છે અને પુદ્ગલ અને જીવ અનેક છે. પુદ્ગલ એક મૂર્ત છે, બાકીના પાંચ અમૂર્ત છે. ઈર્મ પણ પૌદ્ગલિક છે, એનો સંબંધ છૂટતાં ચેતન ઊર્ધ્વ ગતિ કરે છે. અસંગત્વથી ઊર્ધ્વ ગતિ થાય છે તે બાણના પૂર્વ પ્રયોગ વિગેરે દૃષ્ટાંતોથી સમજી લેવી. પાણીમાં જેમ વસ્તુ હલકી

થતા ઉપર તરે છે તેમ કર્મભારથી મુક્ત થતા ચેતનની ઊર્ધ્વ આલોકિ-
કાત ગતિ થાય છે અને ત્યાં તેની અનત કાળ સુધી સ્થિતિ રહે છે
મિદ્ધ દશામાં દ્રવ્ય પ્રાણ હોતા નથી પણ અનત જ્ઞાન, અનત દર્શન,
અનત વીર્ય, અનત સુખરૂપ ભાવ પ્રાણ હોય છે સિદ્ધ દશાનુ સુખ
આસારિક સુખ કરતા તદ્દન જૂદા પ્રકારનું છે અને તે પરમાનંદરૂપ છે
આ મતમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્ષયયુક્ત હોય તેને સત્ કહેવામાં
આવે છે એ ત્રિપદીમાં બહુ સૂક્ષ્મ રહસ્ય મમાયેલું છે અને જૈન
તત્ત્વજ્ઞાનનો એમાં મમાવેશ થઈ ગયે છે સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્-
દર્શન અને સમ્યગ્ચારિત્રને મોક્ષમાર્ગ માનવામાં આવે છે મિથ્યા-
ત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગથી કર્મબંધ થાય છે અને તેનો જેમ
જેમ પ્રતિબંધ કરવામાં આવે તેમ તેમ નવીન કર્મોપત્તિ ઓછી થતી
જાય છે આત્મા પ્રગતિ કરતા નવીન કર્મ ઓછા ગ્રહણ કરે અને
પૂર્વબદ્ધ કર્મોનો કાંઈક પ્રદેશ અથવા વિપાક ઉદયથી લોગ કરી લે
અને કાંઈક નિર્જરાથી ક્ષય કરી નાખે ત્યારે છેવટે મર્વથા કર્મનો
ક્ષય કરતા તે મોક્ષ-અજરામર પરમાનંદ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ત્યાં સુસ્થિત-
પણે રહે છે ચેતનનું ત્યાં પણ વ્યક્તિત્વ સ્પષ્ટ જ રહે છે જો કે
શુભમાદૃશ્ય છે પણ પરમ તત્ત્વમાં મળી જઈ તેની વ્યક્તિ નાશ પામી
જતી નથી એ જૈન મતના મોક્ષમાર્ગનું રહસ્ય છે

ખૌદ્ધો ક્ષણિકવાદી એ. તેઓ દુ ખ, સમુદય, માર્ગ અને નિરોધ
એ ચાર આર્ય સત્ય માને છે વિજ્ઞાન, વેદના, મજ્ઞા, સંસ્કાર અને
રૂપ એ દુ ખના પ્રકાર છે આ સંસારી રૂઢિરૂપ જ જીવ છે, તેથી
અન્ય જીવ એવો કોઈ પદાર્થ નથી રૂપ, રમ વિગેરેનું જ્ઞાન તે
વિજ્ઞાન એટલે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન, આલોક્યના માત્ર સામાન્ય જ્ઞાન
Perception થાય તેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે સુખ દુ ખ
અને અદુ ખરૂપી વેદના એ પૂર્વકૃત કર્મના ઉદયથી થાય છે નિમિત્તનું
ગ્રહણ કરવાપણું તે પ્રત્યય, એનાથી જાતિવ્યક્તિનો યોગ કરી મ-
વિકલ્પ જ્ઞાન થાય તે સત્તા પુણ્યાપુણ્યાદિ ધર્મમુદય તે અસ્કાર,
એના પ્રબોધથી પૂર્વે અનુભવેલા વિષયનું સ્મરણ વિગેરે થાય છે અને
પૃથ્વી ધાતુ વિગેરે રૂપરૂઢિ આ પાંચ રૂઢિ મિવાય 'જીવ' અથવા
'આત્મા' એવો પદાર્થ કોઈ પ્રમાણથી મિદ્ધ થતો નથી આ
પાંચે રૂઢિને લણુઆથી મમજવા તે નિત્ય અથવા કાલાન્તર-

વસ્થાથી નથી. આવી રીતે જૈનદ્વો દુઃખતત્ત્વની વ્યાખ્યા કરે છે. લોકમાં હું અને માફ વિગેરે જે અખિલ ગણ ઉદય પામે છે તેને સમુદયતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. સર્વ સંસ્કાર ક્ષણિક છે એવી વાસના જેમાં બંધાઈ છે તે માર્ગ અને નિરોધ તે મોક્ષ. આવી રીતે ચાર આર્ય સત્ય માનવામાં આવે છે. સર્વ સંસ્કારનું ક્ષણિકત્વ જૈનદ્વો ખેડુ યુક્તિસર સિદ્ધ કરવા મથન કરે છે. તેઓ સંસ્કારને નિત્ય માનવામાં કેવા કેવા ઉત્પાદાસો થાય છે તે સંબંધી અનેક રીતે ચર્ચા કરે છે તે અત્ર લખવાથી વિષય બહુ પારિભાષિક થઈ જાય તેમ છે.* સર્વ સંસ્કાર ક્ષણિક છે એમ કહીને એટલું બતાવવા તેઓ માગે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે આત્મા કે જીવ એવો પદાર્થ માનવો નહિ પણ જ્ઞાનક્ષણનો સંતાન જ વ્યવહાર માટે બસ છે. ક્ષણિક સંસ્કાર અન્ય ક્ષણે ધીજા તરૂપ સંસ્કારને જન્મ આપે છે અને આવી ક્ષણસંતાન-પરંપરાથી જ એક વિષયનું દીર્ઘ કાળ સુધી જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે સૌતાંત્રિક નામના જૈન સંપ્રદાયનો મત છે. વૈભાષિક સંપ્રદાયવાળા બાર પદાર્થ માને છે તેઓ પણ સંસ્કારને તો ક્ષણિક જ માને છે. જૈનદ્વો પરમ પુરૂષાર્થની પ્રાપ્તિ ચાર ભાવનાથી માને છે. આ ચાર પ્રકારનો વારંવાર વિચાર કરીને નિશ્ચય કરવાથી સિદ્ધિ થાય છે. ૧ સર્વ ક્ષણિક છે; ૨ સર્વ દુઃખ છે; ૩ સર્વ સ્વલક્ષણ છે (એકના જેવું અન્ય નથી, પોતે પોતાના જેવું જ છે); અને ૪ સર્વ શૂન્ય છે. આવી રીતે ચાર ભાવનાથી સકળ વાસનાઓની નિવૃત્તિ થતાં શૂન્ય-રૂપ પરિનિર્વાણનો આવિર્ભાવ થાય છે. જૈન મતની સર્વ જૂદી જૂદી શાખાઓમાં કેટલોક મતભેદ છે પણ આત્માનું ક્ષણિકત્વ તો સર્વમાં સામાન્ય છે અને સર્વે એમ માને છે કે રાગાદિના, જ્ઞાનસંતાનના અને વાસનાના ઉચ્છેદથી મુક્તિ મળે છે.

નૈયાયિક (અક્ષપાદ) દર્શનવાળા ગૌતમના અનુયાયી કહેવાય છે. અહીં પોતાની અચિંત્ય શક્તિના માહાત્મ્યથી મહેશ્વર સૃષ્ટિ અને સંહાર કરનાર ગણાય છે અને દુઃખના અત્યંત ઉચ્છેદરૂપ નિઃશ્રેયસ તત્ત્વજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે એવી તેની માન્યતા છે. કહેવાનું તાત્પર્ય

* જુઓ ૫૮૬૨નું સમુચ્ચય શ્લોક ૪૬. ૫૨ની ટીકા અને સર્વદર્શનસંગ્રહને જૈન પ્રકરણ વિભાગ.

એમ નથી કે તત્ત્વજ્ઞાન થતા જ નિ એયમ પ્રાપ્તિ થાય છે પણ વાત એમ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનથી દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય છે એમા પ્રથમ છેલ્લાનો અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર તેની આગળનાનો નાશ થાય છે મિથ્યા જ્ઞાન એટલે દેહાદિ અનાત્મ વસ્તુમા આત્મબુદ્ધિ આ દેહાદિમા રહેલી આત્મબુદ્ધિના પોતાના અનુકૂળ પદાર્થો ઉપર રાગ અને પ્રતિકૂળ પદાર્થ ઉપર દ્વેષ તથા મોહ એ દોષો છે રાગાદિ દોષ પરસ્પર અનુબધી હોવાથી મોહને પામેલો પ્રાણી ગગયુક્ત થાય છે અને રાગી મોહ પામે છે, વસ્તુત આત્માને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કાંઈ નથી. આ દોષોથી પ્રેરિત પ્રાણી પ્રતિષિદ્ધ આચરણો કરી પાપપ્રવૃત્તિ કરે છે અને અધર્મને લાવે છે અથવા દાન રક્ષણ સત્યાદિ આચરણ કરી પુણ્યપ્રવૃત્તિ દ્વારા ધર્મને લાવે છે આ ઉલ્લેખ પ્રવૃત્તિ પ્રગમ્ત અપ્રગમ્ત જન્મ ઉત્પન્ન કરે છે અને ત્યાં શરીરાદિ દ્વારા પ્રતિકૂળ વેદનીયતાવાળું વાસનાત્મક દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે મિથ્યા જ્ઞાનથી દુઃખ મુધીના દોષો અવિચ્છિન્ન પ્રવૃત્તિવાળા છે અને તે જ સંસાર છે અને તે ઘટીચક્રની પેઠે નિરવધિ અનુવર્તન કરે છે કોઈ સદુપદેશ દ્વારા જ્યારે પ્રાણીને જણાય છે કે આ મર્વ હેય છે ત્યારે તેને નિર્વહન કરનાર અવિદ્યાદિની નિવૃત્તિ કરવા તે ઈચ્છે છે તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય તત્ત્વજ્ઞાન છે આર વિદ્યામા વિલક્ષ્ય પ્રમેયની ભાવના ઇનારને તે તત્ત્વજ્ઞાન જેને *મમ્યગદર્શન કહે છે તે થાય છે, એનાથી મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય છે, એનો નાશ થતા દોષોનો નાશ થાય છે, તેથી પ્રવૃત્તિનો નાશ થાય છે, પ્રવૃત્તિનાશથી જન્મનો નાશ થાય છે અને જન્મનો નાશ થતા આત્યતિક્રી દુઃખનિવૃત્તિ થાય છે આ આત્યતિક્રી દુઃખનિવૃત્તિ તે અપવર્ગ, આ દર્શનવાળા સોળ તત્ત્વ માને છે વૈશેષિક અને નૈયાયિક વગેરે તત્ત્વ સળધી મતભેદ છે, તથાપિ અન્યોન્ય તત્ત્વાદ્યતર્ભાવ થઈ શકવાને લીધે ખહુ થોડો જ અતઃ ગ્રહે છે અને તેથી તે ઉલ્લેખના મત તુલ્ય છે આ દર્શનમા દુઃખની નિવૃત્તિને જ મોલ માનવામા આવે છે, અખડ જ્ઞાન અને મુખની પ્રાપ્તિનો સ્વીકાર કરવામા આવતો નથી, જગત્ દ્રાગ અનુમાનથી ઈન્દ્રિય અસ્તિત્વ મિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરવામા આવે છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે ઈશ્વરપ્રમાદને આવજ્યઠ માનવામા આવે છે

સાંખ્યમતાવલંબીઓ કેટલાક નિરીશ્વરવાદને માને છે અને કેટલાક ઈશ્વરને માને છે. તત્ત્વવ્યવસ્થા બન્નેની સમાન છે. દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં માને છે: આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. આધ્યાત્મિક દુઃખ બે પ્રકારનું હોય છે: શારીર અને માનસ. શરીરમાં જ્વર, અતિસારાદિ વ્યાધિ થાય તે શારીરિક દુઃખ અને કામ ક્રોધ લોભાદિ તે માનસ દુઃખ. આ સર્વ આંતર ઉપાયથી સાધ્ય હોવાને લીધે આધ્યાત્મિક દુઃખ કહેવાય છે. બાહ્ય ઉપાયથી સાધ્ય દુઃખ બે પ્રકારનું છે: યક્ષ રાક્ષસ ગ્રહાદિના આવેશથી થયેલું દુઃખ તે આધિદૈવિક અને મનુષ્ય પશુ સર્પાદિથી થયેલું તે આધિભૌતિક. આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખથી બુદ્ધિમાં રહેલાં રજઃપરિણામના ભેદથી પ્રાણીને પીડા થાય છે અને દુઃખ ટાળવા તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે. એ તત્ત્વ પચીશ છે. સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસની સમાવસ્થાને પ્રકૃતિ કહે છે અને તેનું બીજું નામ પ્રધાન પણ કહેવાય છે. એ પ્રકૃતિ નિત્ય છે, અન્યુત છે, અનુત્પન્ન છે, સ્થિર છે અને કદાપિ વિકારને પામતી નથી. સૃષ્ટિક્રમ સાંખ્યમતાનુસાર આ પ્રમાણે છે. એ પ્રકૃતિમાંથી બુદ્ધિ પેદા થાય છે. એને વિષય નિશ્ચયરૂપા સમજવી. એનું નામ ‘મહાન્’ પણ કહેવાય છે. એ બુદ્ધિથી હું સુભગ છું, સુંદર છું વિગેરેરૂપ અભિમાન પેદા થાય છે, એ અભિમાનમાંથી સોળનો સમૂહ પેદા થાય છે. સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર એ પાંચ બુદ્ધીન્દ્રિય; પાચુ, ઉપસ્થ, વાક, પાણિ અને પાદ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મન તથા પાંચ તન્માત્રા એમ સોળ ઉત્પન્ન થાય છે. સૂક્ષ્મરૂપ પાંચે ઈન્દ્રિયોનું અવસ્થાપન તે તન્માત્રા કહેવાય છે. એ પાંચ સૂક્ષ્મ તન્માત્રાથી પાંચ ભૂત પેદા થાય છે: રૂપથી તેજ, રસથી જળ, ગંધથી ભૂમિ, શબ્દથી આકાશ અને સ્પર્શથી વાયુ. આવી રીતે બુદ્ધિ, અહંકાર, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, મન, પાંચ તન્માત્રા અને પંચભૂતરૂપ એવીશ તત્ત્વ થયાં અને તે સર્વથી અન્ય, અકર્તા, વિશુણ, ભોક્તા એવું પુરુષતત્ત્વ પચીશમું છે. આમાં પ્રકૃતિ કોઈનો વિકાર નથી, બુદ્ધિ, અહંકાર અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્રકૃતિવિકૃતિ છે, બાકીના સોળ વિકૃતિ છે અને પુરુષ પ્રકૃતિ પણ નથી અને વિકૃતિ પણ નથી. તન્માત્રામાં ભૂત લય પામે છે, તન્માત્રા મહત્માં લય પામે છે, મહત્ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે

અને પ્રકૃતિ કશામાં લય પામતી નથી આત્મા-પુરૂષ તો અકર્તાજ
 રહે છે. કર્તાપણાનો ધર્મ પ્રકૃતિનો છે, એક તૃણને વાળી શકવાનું
 પણ પુરૂષમા સામર્થ્ય નથી એ સત્ત્વ રજઃ કે તમઃ ગુણથી રહિત
 છે પ્રકૃતિના વિકારરૂપ બુદ્ધિ જે ઉલયમુખ દર્પણ જેવી છે તેમા
 સુખદુઃખાદિનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે સ્વચ્છ આત્મામા મુરે છે તેથી
 તેને લોકતા લક્ષણામાત્રથી કહી શકાય ને કે તે તો માત્ર પ્રકૃતિનો
 માફીજ રહે છે તથાપિ જેમ મ્હટિકની પછવાડે ગમે તે ગગની
 વસ્તુ મૂકી હોય તો તદ્દૂપ વર્ણુ તેના દેખાય છે તે પ્રકારે પુરૂષનું
 સ્વરૂપ બહારથી લિખ્ત થતું અને તત્પ્રમાણમા તે લોકતા થતો હોય
 તેમ દેખાય છે સાખ્યમતમા પુરૂષનું લક્ષણુ નિત્ય ચૈતન્યશક્તિ-
 રૂપ જ છે, જ્ઞાનરૂપ નથી જ્ઞાનને તો તેઓ બુદ્ધિનો ધર્મ ગણે છે
 આત્મા જે કેવળ છે તે બુદ્ધિથી અવ્યતિરિક્ત છે પણ સુખદુઃખાદિ
 ભાવચંદ્રિય દ્વારા બુદ્ધિમા ચક્રાન્ત થાય છે અને ઉપર જણાવ્યું તેમ
 બુદ્ધિ ઉલયમુખ દર્પણ જેવી છે એટલે તેનામા ચૈતન્યશક્તિ પ્રતિ-
 બિંબ પામે છે, અને તેમ થતા સુખદુઃખની લક્ષણા પુરૂષપરત્વે
 ધાય છે પુરૂષ અનેક છે આ પુરૂષ અને પ્રકૃતિ ઉભયે સર્વગત છે,
 અરરૂપરસ સચુક્ત છે અને તેઓનો મયોગ તે પશુ અને બધના
 મયોગ જેવો છે શુદ્ધ ચૈતન્ય પશુ-પાગળો છે અને પ્રકૃતિ જડ-
 બધ છે પુરૂષ પ્રકૃતિનો આશ્રય કરી બુદ્ધિમા પ્રતિબિંબિત શબ્દાદિનું
 પોતામા પ્રતિબિંબ પડતા તેમા આનંદ માને છે અને પ્રકૃતિને આવી
 રીતે સુખરૂપ માની સસારમા પડ્યો રહે છે આ પુરૂષ અને પ્રકૃતિ
 વચ્ચે તફાવત શું છે એ સમજતા વિવેકજ્ઞાન થાય છે અને તેથી
 પુરૂષનો પ્રકૃતિથી વિયોગ થાય છે એ મોક્ષ સમજવો પ્રકૃતિનો
 વિવેક સમજતા પ્રકૃતિ ટળી જાય છે અને પુરૂષ સ્વરૂપે રહે છે
 બધના છેદથી મોક્ષ થાય છે એ બધ ત્રણ પ્રકારના છે પ્રકૃતિને
 આત્મા જાણી તેની ઉપાસના કરવી તે પ્રાકૃતિક બંધ, ભૂત, ચંદ્રિય,
 અહંકાર, બુદ્ધિ એ વિકારને આત્મા જાણી ઉપાસના કરવી તે વૈકારિક
 બંધ, યાગાદિ કર્મને પુરૂષબુદ્ધિથી એવવા તે દાક્ષિણ્ય બંધ આ બંધને
 લીધે મરેલાને પણ પાછી સમારપ્રાપ્તિ ધાય છે સાખ્યમતમા પુરૂ-
 ષને સમાર નથી, મોક્ષ નથી અને બંધ પણ નથી, તે સર્વ પ્રકૃતિને

જ છે, અને એનો પુરૂષ સાથે સંબંધ ગણવામાં આવે તે અવિવેકને લીધે જ છે. પુરૂષ તો કૂટસ્થ, નિત્ય અને અપરિણામી છે. સાંખ્ય-મત પ્રાયઃ નિરીશ્વરવાદને સ્વીકારે છે. જગતના કારણમાં ત્રિગુણાત્મક પ્રધાનને માને છે અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા તેનાથી માને છે તેમજ અચેતન પ્રકૃતિ પુરૂષના (આત્માના) મોક્ષને અર્થે પ્રવર્તે છે તેના દૃષ્ટાંતમાં તેઓ એમ બતાવે છે કે જેમ અચેતન દુધ વત્સની વૃદ્ધિ માટે થઈ શકે છે તે પ્રમાણે અચેતન પ્રકૃતિ (પ્રધાન) પુરૂષના મોક્ષ માટે થઈ શકે છે. ‘પરમેશ્વર કંઈનાં કરીને પ્રવર્તે છે.’ એ વાદને સાંખ્યો અનેક હેતુઓ આપી રદ કરે છે.

સાંખ્યમતના એક ભેદ અથવા વિભાગ જેવો પતંજલિનો મત છે. એ દર્શનને સેશ્વર સાંખ્યદર્શન કહી શકાય. એ મતને યોગ-દર્શન પણ કહેવામાં આવે છે. એ મતમાં ઉપર સાંખ્યમતમાં જણાવેલાં પચીશ તત્ત્વ ઉપરાંત ઈશ્વરને છવીશમું તત્ત્વ માનવામાં આવે છે. પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ સંસારાંગારથી તમ થયેલા પ્રાણીપંથાય છે. પુરૂષને તદન શુદ્ધ માનવામાં આવે છે પણ બુદ્ધિકૃત પ્રતીતિને અનુસરે છે અને આવી રીતે જોનાર આત્મા તદાત્મક જોણાય છે. આવી રીતે તપ્યમાન પુરૂષ લાંબા વખત સુધી અષ્ટાંગ યોગ સાધે છે અને પરમેશ્વરનું પ્રાણધાન કરે છે ત્યારે તેને સત્ત્વ અને પુરૂષની અન્યતા શુદ્ધરૂપમાં જણાય છે અને તે વખતે અવિદ્યાદિ પંચ ક્લેશ તથા સારા તથા નકારા કર્માશય સમૂળ નષ્ટ પામે છે. આ પછી નિર્લેપ પુરૂષનું પૂર્ણમુક્તરૂપે કરીને અવસ્થાન તે તેનું કૈવલ્ય છે. આ પાતંજળ યોગદર્શનકાર જો કે સેશ્વર સાંખ્યમતવાળા ગણાય છે, છતાં તેમાં પણ ઈશ્વરનું કાર્ય લગભગ નહિ જેવું છે. જીવાત્માનો મોક્ષ એ યોગદર્શનના મત પ્રમાણે કેવી રીતે થાય છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આ વિચારને જૈનનો યોગમાર્ગ જે છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં બતાવવામાં આવ્યો છે તેની સાથે સરખાવવો. એ સંબંધી ઉપોદ્ધ્રવાતમાં પણ વિવેચન જોવામાં આવશે. આ મતમાં યોગનો આઠ અંગ બતાવ્યાં છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. પુરૂષને નિઃસંગ માનવામાં આવે છે. પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિરૂપ વૃત્તિઓ જેનું બીજું

નામ અતઃકરણુ છે એને ચિત્તના ધર્મ તરીકે માનવામા આવે છે તેના નિરોધ કળવાનો છે પુરૂષનુ નિર્મળ સત્ત્વ મદા સ્થિત રહે છે. જે જે પદાર્થો ઉપર તે ઉપરકૃત થાય છે તે ને દૃશ્ય પદાર્થની તેના ઉપર છાયા પડે છે છતાં સ્વત તે નિસંગ રહે છે, મતલબ કે તે અપરિણામી છે ચિત્તશક્તિ પરિણામી છે ચિત્તની અસ્થિરતા આભાવિક હોય છે અથવા વ્યાધિ આદિ જન્ય હોય છે ચિત્તની ક્ષિપ્ર અવસ્થાને તજવા યોગ્ય (હિય) ગણવામા આવી છે એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ અવસ્થાને ઉપાદેય ગણવામા આવી છે એકાગ્ર અવસ્થામા એક વસ્તુમા એકતાન થાય છે અને જે અવસ્થામા સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ મસ્કારશેષ રહે છે તેને નિરુદ્ધાવસ્થા કહેવામા આવે છે સમાધિના બે પ્રકાર છે સપ્રજ્ઞાત અને અસપ્રજ્ઞાત એકાગ્ર ચિત્તમા બાહ્ય વિષયવાળી પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓના નિરોધને પ્રથમ અપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવામા આવે છે એ અપ્રજ્ઞાત સમાધિના વળી સવિચાર, અવિચાર, માનદ અને આસ્મિત એવા ચાર પ્રકાર છે લાઘ્ય પદાર્થમા ચિત્તને ફરી ફરીને નિવેશન કરવું અને અન્ય મર્વનો પરિહાર કરવો એનું નામ ભાવના અથવા સમાધિ છે સર્વ વૃત્તિઓના નિરોધને અમપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે કલેશ, કર્મવિપાક અને આશયનો જેમા અટકાવ થાય એવા ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહેવામા આવે છે કલેશ પાંચ પ્રકારના છે અનિત્ય, અશુચિ, દુઃખ અને અનાત્મમા અનુક્રમે નિત્યત્વ, શુચિત્વ, સુખત્વ અને આત્મત્વની પ્રતીતિ કરવી એ પ્રથમ અવિદ્યા નામક કલેશ છે દ્વંદ્વ અને દર્શનશક્તિના એકાત્મત્વનું અભિમાન તે અસ્મિતા સુખને લાલુનારની સુખના સ્મરણપૂર્વક સુખના સાધનોમા તૃષ્ણાપૂર્વક ધગ્ધા તે રાગ દુઃખને લાલુનારની દુઃખના સ્મરણપૂર્વક દુઃખના સાધનોમા નિદાણુદ્ધિ તે દ્વેષ શરીર અને વિષયોનો મને વિયોગ ન થાય તો માફ એ પ્રકારનો નિમિત્ત વગર પ્રવર્તનારો લયકલેશ તે પાંચમો અભિનિવેશ આ પાંચ પ્રકારના કલેશ સસાગ્રમા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે અને આસારિક દુઃખના હેતુ થઈને પુરૂષને પીડે છે વૃત્તિનો નિરોધ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી થાય છે એના સાધનોમા પ્રથમ ક્રિયાયોગની જરૂરીઆત યોગદર્શન બતાવે છે તપ, સ્વાધ્યાય અને

ઈશ્વરપ્રણિધાનને ક્રિયાયોગ કહેવામાં આવે છે. કૃણની ઇચ્છા રાખ્યા વગર આ ક્રિયાયોગ કરવાની આજ્ઞા છે. અહીં યોગનાં આઠ અંગપર વિવેચન કરવામાં આવે છે જેનું સામાન્ય સ્વરૂપ આપણે છઠ્ઠા પદમાં જોયું છે. યમ, નિયમાદિ પ્રથમનાં પાંચ યોગાંગ મધ્યમ અધિકારી માટે છે. એ અષ્ટાંગ યોગનું આદરથી નિરંતર અને દીર્ઘ કાળ સુધી અનુષ્ઠાન કરવાથી સમાધિ વિરોધી કલેશનો ક્ષય થતાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્યે કરી મધુમતી આદિ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ મધુમતી સમાધિ એ જ્ઞાતંભરા પ્રજ્ઞાની સિદ્ધિ છે. આવી સિદ્ધિઓથી અમુક સત્ય જ્ઞાનાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. એના પ્રત્યેક ણિદુમાં રસ હોય છે તેથી તેને મધુપ્રતિક કહેવામાં આવે છે. પછી વિવેકજ્ઞાન થાય છે તેમાં સર્વ ભાવને શાંત, ઉદ્ધિત કે અવ્યપદિશ્ય ગણવામાં આવે છે. સર્વ વૃત્તિનો અસ્ત થતાં પર વૈરાગ્યનો આશ્રય કરનાર કલેશનો નિરોધ કરવાને સમર્થ એવી નિર્બીજ સંસ્કારશેષતાને અસંપ્રજાત સમાધિ કહેવામાં આવે છે. મનના લય સાથે કલેશના બીજનો પણ લય થઈ જાય છે, વિવેકજ્ઞાનના પરિપાકને લીધે કાર્ય કારણાત્મક સર્વ વસ્તુનો પ્રધાનમાં લય થાય છે અને બુદ્ધિ અને સત્તાના સંબંધથી રહિત થઈ દૈવલ્યને પામે છે. આ પાતંજળ યોગમતનો મોક્ષ છે.

વૈશેષિક દર્શનના સ્થાપનાર કણાદ છે, એનું બીજું નામ કણભક્ષ પણ કહેવાય છે. તે મતમાં કણ એટલે પરમાણુને કારણ માનવામાં આવે છે. આ દર્શનના દેવતા લિંગ વેષાદિ નૈયાયિકને મળતા હોય છે. દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય અને કેટલાક અભાવ એ સાતને પદાર્થ માને છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, અંતરિક્ષ, કાલ, દિગ્, આત્મા અને મન એમ નવ પ્રકારનાં દ્રવ્ય માને છે. ગુણ ચોવીશ પ્રકારના છે. સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાયનું બહુ લંબાણથી આ દર્શનના ગ્રંથોમાં વિવેચન આપવામાં આવે છે. સામાન્ય એટલે જાતિ. વિશેષ એકસરખા દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્યમાંથી બહુ સ્પષ્ટપણે પાડી આપે છે. કર્મ ક્રિયારૂપ છે અને દ્રવ્યમાં અંત્યવિશેષ સંબંધ બતાવનાર આધાર આધેયભૂત સંબંધના પ્રત્યયના હેતુને સમવાય કહેવામાં આવે છે. તંતુમાં પટ છે એવા પ્રત્યયના હેતુરૂપ અસાધારણ કારણને સમવાય કહેવામાં આવે છે. અભાવ ચાર પ્રકારના ગણવામાં

આવે છે પ્રાગભાવ એટલે પ્રથમનો અભાવ, પ્રવસાભાવ એટલે નાશ અને અત્યંતાભાવ એટલે મર્વધા વિનાશ અથવા ગેરહાજરી અન્યો-ન્યાભાવ અરુપરમને અપેક્ષિત છે હુ ખની આત્યતિક નિવૃત્તિને મોક્ષ માનવામા આવે છે

જૈમિનીય અથવા મીમાંસક મતમા જે મોટા વિભાગ છે યજ્ઞ વિગેરે કરનારને પૂર્વમીમાસાવાદી કહેવામા આવે છે, તેઓ કુકર્મ વર્ગ છે, યજ્ઞનાદિ પદ કર્મ કરે છે, બ્રહ્મસૂત્ર ધારણ કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમા વસે છે અને ગૃહ્ર અજ્ઞાદિ વર્ગ છે ઉત્તરમીમાસાવાદીને વેદાન્તી કહેવામા આવે છે, તે બ્રહ્માદ્વૈતને માને છે, સર્વ શરીરમા આત્મા એક છે, બ્રહ્મ સર્વત્ર છે અને માયાથી ભેદ થાય છે પણ વસ્તુત ભેદ નથી એમ તેઓનો અભિપ્રાય છે આત્મામા લય થઈ જવો એને તેઓ મુક્તિ માને છે અને એ સિવાય અન્ય મુક્તિ-મોક્ષ કાઈ નથી એ તેઓનો મત છે પ્રથમ પૂર્વમીમાસાવાદીનો મત સક્ષેપથી વિચારીએ તેઓ વેદવાક્યને પ્રમાણ ગણે છે, શુદ્ધ પણ તેને જ ગણે છે અને સ્વયં સન્યસ્ત ધારણ કરે છે મનુષ્ય સર્વજ્ઞ થઈ ગઈ એ વાતનો તેઓ સ્વીકાર કરતા નથી સ્પષ્ટિકર્તા અથવા સર્વદર્શી કે વીતરાગ એવા સર્વજ્ઞ કાઈ મનુષ્યથી હોવાનું બનવું તદ્દન અસંભવિત છે એમ તેઓ માને છે એવા પુરૂષના અભાવે તેનું પ્રમાણ થઈ શકે એવું તો બને જ કેવી રીતે? ઇન્દ્રજાળથી પણ દુનિયામા અનેક પ્રકારના આડબર થઈ શકે છે પરંતુ આડબગના કારણથી અમુક પ્રાણીને ઇશ્વર માનવો એ આ મતના વિચાર પ્રમાણે એક ધૃષ્ટતા જ છે અભ્યાસથી શુદ્ધિનું તારતમ્ય થાય પણ શુદ્ધિનો પરમ પ્રદર્શ થાય એ તદ્દન અસંભવિત હકીકત છે વેદવાક્ય નિત્ય અને અપૌરુષેય છે એમ તેઓની માન્યતા હોવાથી તેમા તેઓ યથાર્થ ત્વની મસાવના કરે છે વેદવાક્યનો પાડ દરવાથી ધર્મજિજ્ઞાસા વાય છે ધર્મમાધન શોધતા તેના નિમિત્તો ક્યાં જ્યાં છે તેના વિચાર નવાય છે અહીં ક્રિયા તત્ત્વ પ્રવર્તક વચનને નોંદના કહેવામા આવે છે અને તેરૂપ ધર્મ માનવામા આવે છે મતલબ એ છે કે વેદ-વચનદ્વારા નોંદનાથી ધર્મ જણાય છે જે અર્તીક્રિયા હોવાથી તેને જાણના સાધન જ નોંદના છે આ મનના સૂત્રોના કળના જૈમિનિ

છે. વેદને તેઓ સ્વતઃ પ્રમાણ માને છે. વેદનું અપૌરુષેયત્વ અત્ર શબ્દના નિત્યત્વને આધારે સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. વેદની અંદર આવેલાં કર્મકાંડનાં જૂઠાં જૂઠાં વાક્યોની પૂર્વાપર સંગતિ જણાવવી એ આ દર્શનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે.

ઉત્તરમીમાંસામાં શાંકર વેદાન્ત દર્શનનો સમાવેશ થાય છે. એ પૂર્વમીમાંસાની અપેક્ષાએ નૂતન દર્શન છે. નેતિ નેતિ એ સૂત્રપર એ દર્શનનો મુખ્ય આધાર છે, સર્વ બ્રહ્મમય જગત્ માને છે, પદાર્થનું અન્ય રૂપ માયાકૃત છે એમ કહે છે, માયાથી બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાતું નથી એમ માને છે, આત્માનું પૂર્ણ બ્રહ્મત્વ પ્રગટ કરી પરબ્રહ્મમાં તેનો લય કરી દેવો એ તેની મુક્તિ સમજવામાં આવે છે. આત્માની મુક્તિ થયા પછી તેનું વ્યક્તિત્વ કોઈ પણ પ્રકારનું રહેતું નથી એ આ દર્શનનો મત છે. એ અદ્વૈત મતના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

ચાર્વાક અથવા લોકાયત મતવાળાને આર્હસ્પત્ય એવું નામ પણ આપવામાં આવે છે. આ મતવાળા નાસ્તિક છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ અને વાયુ એ ચાર ભૂતાત્મક જગત્ માને છે. આ ચાર અથવા કોઈના મત પ્રમાણે આકાશ સાથે પાંચ ભૂતના સંયોગથી સ્વાભાવિક રીતે ચૈતન્યશક્તિ પેદા થાય છે. શરીરથી ચૈતન્યશક્તિને લિપ્ત માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે જીવ નથી, નિવૃત્તિ નથી, ધર્મ નથી, અધર્મ નથી, પુણ્ય પાપનું ફળ નથી; માતા વિગેરે અગમ્ય પ્રતિ પણ ગમન કરે છે, વરસમાં એક દિવસ સર્વ ચાર્વાકો એકઠા થઈ ગમે તે સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર કરે છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માને છે અને આ શરીરે ભોગવાય તેટલું સુખ ભોગવી લેવાની ભલામણ કરે છે, ઈન્દ્રિયગોચર જગત્ને જ માને છે, પરલોક કે મોક્ષ પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી તેની હયાતી જ સ્વીકારતા નથી. તેઓ માને છે કે અસ્પૃષ્ટ અનાસ્વાદિત અનાઘ્રાત અદૃષ્ટ અને અશ્રુત એવા જીવાદિકનો આદર કરી જે લોક સ્વર્ગ અપવર્ગાદિ સુખની લિપ્તમાંથી છેતરાઈ શિરોવેદના મુંડન તપ-શ્ચરણ વિગેરે કરી જન્મ વ્યર્થ કરે છે તે મહામોહમાં લમે છે, અસિ-હોત્રાદિ કર્મ તો માત્ર બાળકીડા છે, એ બુદ્ધિ અને પુરૂષત્વ વગરના લોકોની આજીવિકા છે. તેઓ કહે છે કે સ્વર્ગ પણ નથી, મોક્ષ પણ નથી, પરલોકગામી આત્મા પણ નથી, જીવાય ત્યાં સુધી જીવવું,

વિષયસુખ લોગવણુ, દેહ ભરમ થઈ જશે તે પાછો આવનાર નથી અનુમાનાદિ પ્રમાણથી જેઓ સ્વર્ગ-મોક્ષ માને છે તેની આ મત-વાળા મશ્કરી કરે છે ભક્ત્યાભક્ત્ય, પેયાપેયનો વિચાર કર્યો વગર જે મળે તે ખાણુ પીણુ અને આનંદ કરવો એ આ મતનો મિદ્ધાન્ત છે જૂદા જૂદા દર્શનકારોએ વિધિનિષેધ બતાવ્યા છે તે માત્ર આભવિકા નિમિત્ત જ છે એમ કહી યૌવન ધન અપત્તિ આ ભવમા મળ્યા હોય તેનો ચથેજી સ્વરૂપણુ લોગવિલાસ કરવાનું આ મતવાળા કહે છે, ધર્મને અને કામને તેઓ એક જ ગણે છે વળી તેઓ દલીલ કરે છે કે જ્યોતિષ્ટોમમા મારેલ પશુ જે સ્વર્ગમા જતું હોય તો ચજમાન પોતાના પિતાને ગા માટે મારતો નથી ? આ લોકમા દાન કરવાથી સ્વર્ગમા રહેલાઓ જે તૃપ્ત થતા હોય તો મહેલની અગાશી ઉપર રહેલાને નીચે જમીન ઉપરથી કેમ આપી શકાતું નથી ? આ દેહમાથી નીકળેલો કોઈ પણ જીવ જે સ્વર્ગમા જતો હોય તો સગાવહાલાના સ્નેહથી પીડાઈ એક પણ જીવ પાછો કેમ આવતો નથી ? માટે મરેલાની પ્રેતક્રિયા વિગેરે કાર્યો બ્રાહ્મણોએ પેટ ભરવા માટે કર્યા છે દેહ-ઠેયતિગિહ્ત આત્મા ન હોવાથી આ મતવાળા દેહસુખને જ પુરૂષાર્થ માને છે આ મતને કોઈ દર્શનમા ગણવો કે નહિ તે વિચારવા યોગ્ય પ્રશ્ન છે

મુક્તિ મળેથી વિચાર કેટલાકે દર્શનનો અહીં આમાન્ય પ્રકારે બતાવ્યો અત્ર દર્શનો સળધી કેટલીક વાત પ્રસ્તુત છે તે પણ પ્રસ ગોપાત જણાવવી ઉચિત ધારવામા આવે છે આર્યાવર્તના ધર્મોના મુખ્ય બે ભેદ પાડી શકાય વેદને પ્રામાણ્ય માનનાર અને તેનું પ્રામાણ્ય નહીં સ્વીકારનાર દ્વિતીય વિભાગમા જૈન, બૌદ્ધ અને આર્યાક વિગેરેના મમાવેશ થાય છે વેદને પ્રામાણ્ય માનનારના બે મુખ્ય વિભાગ પડી શકે છે દર્શનધર્મો અને પુરાણધર્મો દર્શનધર્મના છ વિભાગ છે નૈયાયિક, વૈશેષિક, સામ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાસા અને ઉત્તરમીમાસા પ્રોફેસર એકસ મ્યુલરે ૫૨ દર્શન Six Schools of Indian Philosophy નામક પુસ્તકમા આ છ દર્શનનું સ્વરૂપ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણે ઉપર જે સ્વરૂપ લેયું તેમા પણ એ સર્વનું સ્વરૂપ આવી જાય છે હરિભદ્રસૂરિ ૫૨ દર્શનના નામોમા બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સામ્ય, જૈન,

વૈશેષિક અને જૈમિનીયને ગણાવે છે. જૈમિનીય દર્શનમાં પૂર્વમીમાં-
સાનું સ્વરૂપ જ તેઓ બતાવે છે, વેદાન્ત અથવા ઉત્તરમીમાંસાના
સંબંધમાં ટીકામાં સહજ સૂચના માત્ર જ છે એથી શાંકર મતનો
પ્રસાર હરિભદ્રસૂરિના વખતમાં ખંડુ સંભવતો નથી. તે સાધારણ રીતે
પ્રવર્તતો હોવાથી તેનું ખંડન શાસ્ત્રવાર્તાસંમુચ્ચયમાં વિસ્તારથી કર્યું
છે. બીજા પુરાણધર્મોના મુખ્ય ચાર ભેદ છે: શૈવ, વૈષ્ણવ, શાક્ત અને
પ્રચૂર્ણ. શૈવ સંપ્રદાયમાં પાશુપત, શૈવ, પ્રત્યલિંગ અને રસેશ્વર એ
ચાર સંપ્રદાય છે અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં શ્રીસંપ્રદાય અને માધ્વી
સંપ્રદાય એવા બે વિભાગ છે. એ ઉપરાંત રૂદ્ર સનકાદિ સંપ્રદાય પણ
વૈષ્ણવ મતમાં આલે છે. શાક્ત સંપ્રદાયવાળા શક્તિની ઉપાસના કરે
છે. એના દાક્ષિણ અને વામ માર્ગ એમ બે સંપ્રદાય છે. એમાં ધર્મ
અને ઉપાસનાને નામે અનેક દુરાચાર પણ આલે છે. પ્રચૂર્ણ સંપ્ર-
દાયમાં ગાણપત્ય, સૌરપત્ય વિગેરે આવે છે. એ સર્વ વિભાગ સર્વ-
દર્શનસંગ્રહ ગ્રંથમાં માધવાચાર્યે પાડેલા છે.

દર્શનધર્મો સંબંધી વિવેચન આપણે સંક્ષેપમાં ઉપર જોઈ ગયા
તેવી જ રીતે પુરાણધર્મોનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ એટલે-તેને
પણ સહજ ખ્યાલ રહે. રામાનુજ સંપ્રદાયને શ્રીસંપ્રદાય પણ
કહેવામાં આવે છે. તેને અનુસરનારા લક્ષ્મી અને વિષ્ણુનું પૂજન
કરે છે, કપાળમાં ઊર્ધ્વ પુંડ્ર કરે છે અને વચ્ચે કંકુની ઊભી લીંટી
કરે છે. રામાનંદી પંથ આ સંપ્રદાયનો છે અને કબીર, નાનક, દાદ
વિગેરે પણ આ પંથમાંથી જ નીકળ્યા છે. આ પંથવાળા વિષ્ણુ અથવા
વાસુદેવને બ્રહ્મ કહે છે, તેને જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ
માને છે, તે જગતથી ભિન્ન નથી પણ તેના નિયામક છે અને સ્વયં
સર્ગુણ છે, કારણરૂપ બ્રહ્મમાંથી કાર્યરૂપ જગત થાય છે એવી તેમની
માન્યતા હોવાને લીધે અને જગત્કારણ બ્રહ્મ સર્ગુણ માનતા હોવાને
લીધે આ મત વિશિષ્ટ અદ્વૈત કહેવાય છે. ઈકોઽં વહુ ત્યામ એ સૂત્ર-
પર તેઓ માન્યતા રાખે છે. ભોગ્ય, ભોક્તા અને નિયામક અથવા
ચિત્, અચિત્ અને ઈશ્વર એ ત્રણ તરવ આ સંપ્રદાયવાળા માને છે.
કેવળ અદ્વૈતવાદીઓ જે અવિદ્યાનો સ્વીકાર કરે છે તે આ વિશિષ્ટ
અદ્વૈતવાળાઓ સ્વીકારતા નથી. તેઓ અજ્ઞાનને અનાદિ અભાવરૂપ

માનતા નથી પણ જ્ઞાનના અભાવરૂપ માને છે અને જ્ઞાનને આત્માનો ગુણ ગણે છે ભક્તવત્સલ ભગવાનની પાસે પ્રકારની ઉપાસનાથી થયેલા વિજ્ઞાનવડે દૃષ્ટા અને દર્શનનો ભેદ જતો રહે છે અને તે વખતે ભગવાન પોતાના ઉપાસકોને સ્વપદ આપે છે વિષ્ણુપદની પ્રાપ્તિને ઉપાય ભક્તિ છે અને તે વિવેકથી સિદ્ધ થાય છે જીવાત્માને આ પથવાળા એકાંત, નિત્ય, અજ, શાશ્વત અને પુરાણ માને છે, પણ તેને બહુ સૂક્ષ્મ સમજવામા આવે છે, વાળના અગ્ર ભાગથી પણ સૂક્ષ્મ સમજે છે અને શરીરપ્રમાણ આત્મા માનનાર મતનુ આ સપ્રદાયવાળા ખડન કરે છે. આ સપ્રદાય જ્ઞાન અને કર્મ યોગથી ભક્તિપૂર્વક બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માનનાર છે. ચિત્ અને અચિત્ બન્નેને બ્રહ્મના પ્રકાર સમજવામા આવે છે તેથી વસ્તુતઃ તેઓ ભેદભેદનુ ગ્રહણ કરે છે બ્રહ્મનુ સર્વ શરીર છે એમ સમજે છે તેથી અભેદનુ ગ્રહણ કરે છે. ચિદ્ર અચિદ્ર અને ઇશ્વરના સ્વરૂપસ્વભાવના વૈલક્ષણ્યને લીધે તેઓના અસંકરપણાથી ભેદનુ ગ્રહણ કરે છે જીવાત્માને નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ ગણે છે પણ અનાદિ કર્મરૂપ અવિદ્યાથી તે વેદિત હોવાને લીધે જૂદા જૂદા કર્મોનુમાર જ્ઞાનનો સંકોચ વિકોચ થયા કરે છે એમ માને છે અભિગમન (દેવમંદિરના માર્ગને વાળવો), ઉપાદાન (ચંદન પુષ્પાદિ પૂજના સાધન મપાદન કરવા), ઇન્દ્રિયા (પૂજન), સ્વાધ્યાય (મનનો નાપ) અને યોગ (ધ્યાન) એ પાંચ પ્રકારની ઉપાસનાવડે એકઠા કરેલા જ્ઞાનથી દૃષ્ટા અને દર્શનનો નાશ થતા ભગવાન પોતાના ભક્તને નિરવધિ અનંત ગુણવાળું સ્વપદ આપે છે.

પુરાણદર્શનોના વૈષ્ણવ વિભાગમા બીજો માન્વી સપ્રદાય આવે છે તે બ્રહ્મ સપ્રદાય અથવા પૂર્ણપ્રજા સપ્રદાયના નામથી ઓળખાય છે આનંદતીર્થનો આ સપ્રદાય ખારમા શતકમા નીકળ્યો છે એમ કહેવાય છે એ મતવાળા ઊર્ધ્વ પુરુષ ગોપીચંદનનુ કરે છે, વચ્ચે બાળેલા મોપાંગીની ઊભી લીટી કરે છે અને તેની નીચે હળદરનો આદલો કરે છે, હાથ ઉપર શબ્દ ચક્રની ત્રણ મુદ્રાઓ કરાવે છે, નારાયણને તેઓ પર બ્રહ્મ માને છે અને આ સર્વ જગત્ તેમના શરીરમાથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ સમજે છે આ મત દ્વૈતવાદી છે સ્વતત્ર અને અસ્વતત્ર એવા બે તત્ત્વ માને છે ભગવાન વિષ્ણુ સ્વતત્ર, નિર્દોષ અને અશેષ

સદ્ગુણ સુક્ત છે. આ મતવાળા ઈશ્વર અને મનુષ્યમાં લેહ દ્વય રીતે જુએ છે. ઈશ્વર મનુષ્યના પ્રતિ સેવ્ય છે અને ગ્રાહરથી રાજ જેમ લિંગ છે તેમ ઈશ્વર મનુષ્યથી લિંગ છે. અંકન, નામઠરણ અને લજન એ ત્રણ પ્રકારની સેવા તેઓ બતાવે છે. શરીરપર નારાયણનાં આયુષો અંકાવવાં તે પ્રથમ, પુત્રનું પ્રભુનામસ્મરણાર્થે કેશવાદિ નામ પાડવું તે દ્વિતીય અને વાણીથી સત્ય બોલવું, શરીરવડે દાનાદિ ઠરવાં અને મનવડે દયા શ્રદ્ધા સ્પૃહા રાખવી એ તૃતીય સેવાલેહ છે. માયાનો આશ્રય લઈ દ્વૈતને જે કલ્પિત ગણે છે તેમતનું આ પંથવાળા ઘણી વેદની ઉક્તિઓથી ખંડન કરે છે. વિશ્વઉત્પત્તિલયનો લેહપ્રપંચ તેઓ અનાદિ માને છે. એ લેહપ્રપંચ પાંચ પ્રકારના છે: જીવ અને ઈશ્વરનો લેહ, જડ અને ઈશ્વરનો લેહ, જીવોનો પરસ્પર લેહ, જડ અને જીવનો લેહ અને જડનો પરસ્પર લેહ. આ પંચલેહનો નાશ પણ નથી અને તે લેહો ભ્રાંતિકલ્પિત પણ નથી, તે સત્ય છે અને અનાદિ છે. માટે આ મતવાળા કહે છે કે દ્વૈત જણાતું નથી એ અજ્ઞાનીનું મત છે. મોક્ષને આ મતવાળા સર્વ પુરૂષાર્થમાં ઉત્તમ ગણે છે અને તે વિષ્ણુના પ્રસાદ વગર મળતો નથી એમ કહે છે. આ પ્રસાદ ગુણોત્કર્ષના જ્ઞાનથી થાય છે, અલેહ જ્ઞાનથી થતો નથી. સર્વ ગુણથી પૂર્ણ વિષ્ણુને જાણી મનુષ્ય સંસારથી મુક્ત થાય છે અને નિત્ય દુઃખ રહિત આનંદને લોગવતો તેની સમીપે આનંદથી રહે છે. મુક્તનો આશ્રય શ્રીવિષ્ણુ છે. શંકરના અદ્વૈત મતથી આ મત સર્વોચ્ચ વિરૂદ્ધ જણાય છે.

વલ્લભાચાર્યનો પુષ્ટિમાર્ગ પ્રેમલક્ષિતના સિદ્ધાંતને મુખ્યત્વે કરીને માન આપે છે. આ સંપ્રદાયવાળા વિષ્ણુના કૃષ્ણ અવતારને સંપૂર્ણ અવતાર માને છે અને તેમાં પણ તેઓનાં ગોકુળવાસનાં અગ્યાર વરસ અને છ માસ સર્વોત્તમ માને છે. ગોલોકના મધ્યમાં મેઘ જેવા શ્યામ શ્રી બાલકૃષ્ણ હાથમાં વીણા લઈ અખંડ રાસ રમ્યા કરે છે. અખંડ સચરાચર વિશ્વની ઉત્પત્તિ શ્રીકૃષ્ણથી માનવામાં આવે છે. સર્વ વિશ્વની શ્રી બાલકૃષ્ણમાંથી ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે તેથી આ મત અદ્વૈત છે અને પુષ્ટિસંપ્રદાયવાળા તેને શુદ્ધ અદ્વૈત મત કહે છે. જીવનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ માનવામાં આવે છે અને જીવનો

બ્રહ્મમખધ કરનારને પ્રભુ અગીકાર કરે છે એમ માને છે, છતાં મનની પેઠે તેઓ જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ સ્વીકારતા નથી નિર્ધાર અથવા ભાસ્કરચાર્યના મતવાળા પણ ભક્તિ પ્રધાન માને છે અને દેનાદ્રિતની ચર્ચામાં ઉત્તરવાળી વાતને નિર્ગથક માને છે અને ભજન-કીર્તનમાં આનંદ માને છે

પુરાણ મતોમાં ગૈવમતાનુયાયીઓ પણ બહુ હોય છે તેમાં પ્રથમ નૃસિંહ પાશુપત મત છે તેઓ લલાટ છાતિ આદિ જગોપર રાવલિંગ કરે છે યોગ અને પાશુપત મતને બહુ નજીકનો મખધ છે ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ બ્રહ્મા અલીપ્ત અને શન્ય ધારવામાં આવ્યા છે મત્સ્યેન્દ્રનાથ નામના સુપ્રસિદ્ધ પુરૂષ આ મતમાં ઘર્ષ ગયા છે કાન-કટા યોગીઓ આ પાશુપત મતને માનનારા હોય છે અને કાપાલિક તથા અધોરીઓની માથે આ મતને ઘણો નજીકનો મખધ હોય એમ ધ્યાનમાં આવે છે હઠયોગને અગે જે અનેક પ્રકારની શરીર-યાતના કરવામાં આવે છે તે આ મતમાં ખામ અનુકરણીય અને ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિનું કાળુ સમજવામાં આવે છે ગુરૂ વગર ચાલી શકે નહિ એમ આ મતવાળા માને છે આઠ પચક અને ભૈક્ષ્યાદિ તપ નાપુનાર ગુરૂ હોઈ શકે છે ક્રિયાલક્ષણ અને ક્રિયાઉપરમલક્ષણ યોગથી આત્મા અને ઈશ્વરનો મખધ થાય છે એમ તેઓ માને છે ક્રિયાલક્ષણ યોગમાં જપ ધ્યાનાદિનો સમાવેશ થાય છે અને ઉપરમમાં મવિદ્ધનો સમાવેશ થાય છે શરીરે ભસ્મ લગાડવી, હાન્ય કરવું વિગેરે મત છે અને ઉધ્યા વગર પડ્યા રહેવું વિગેરે કાથનાદાર છે આ મતમાં ઈન્દ્રગ્ને નિરપેક્ષ માનવામાં આવે છે પચકાદિનો વિસ્તાર મર્વદર્શન-મન્ત્રકુ થન્યમાં ભેઈ લેવો અન્ય શાસ્ત્રોમાં દેવસ્યપ્રાપ્તિ માટે યોગ કરવાનો હોય છે, અહિં યોગનું ક્ષણ ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ અને હુ ખનો અત છે

ગૈવમતાનુયાયી બહુધા બ્રાહ્મણો હોય છે જે પાશુપતથી વિલ-લપ્ત પ્રકારનો મપ્રદાય છે જે મત બહુધા મેશ્વર સાખ્યની માથે સમાળનો આવે છે તેઓ જગતને ઈશ્વરનું કાર્ય માને છે અને ઈશ્વરને ર્મદ્ગણદાતા કહે છે ઈશ્વર તો નિગદાર છે પાશુ મતથી તેના અગોની ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યના કડી તેનું ઇદ્રિયગોચર કહેવું સ્વરૂપ ઉપાસના માટે આવશ્યક ધારવામાં આવે છે શિવના અહીં પાત્ર કૃત્ય માનવામાં આવે

છે: સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર, તિરોભાવ અને અનુગ્રહકરણ. શિવ-
તત્ત્વની પ્રાપ્તિ એ પરમ પુરૂષાર્થ છે. પાશુપત મતથી હલદી રીતે
આહી ઈશ્વરને કર્મોદ્ધિ સાપેક્ષ માનવામાં આવે છે. પરમ પુરૂષાર્થનો
હેતુ હીક્ષા છે, તેને માટે જ્ઞાનની જરૂર છે, જ્ઞાન માટે ક્રિયાની જરૂર છે,
યોગ વગર અભિમતની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિહિતનું આચરણ અને
નિષિદ્ધનો ત્યાગ એ અર્થો વગર યોગનો નિર્વાહ થતો નથી તેથી આહી વિદ્યા,
ક્રિયા, યોગ અને અર્થો એ ચાર પાદ પર ણહુ ભાર મૂકવામાં આવે છે. પશુ,
પતિ અને પાશ એ ત્રણ પદાર્થ માનવામાં આવે છે. પતિ પદાર્થ શિવને
માનવામાં આવે છે. એ મતમાં ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક, સ્વતંત્ર કર્તા માન-
વામાં આવે છે અને ઉપર કહ્યાં તે પાંચ કૃત્ય (સૃષ્ટિ આદિ) તેનાથી થાય
છે એમ આ મતવાળા કહે છે. જીવાત્મા તે પશુ નામક બીજો પદાર્થ;
તે નિત્ય અને વિભુ મનાય છે. એ આર્વાક મતનો દેહાદિરૂપ નથી,
નૈયાયિકની પેઠે મનથી પ્રકાશ્ય નથી, જૈનની પેઠે અવ્યાપક નથી,
બૌદ્ધની પેઠે ક્ષણિક નથી, અદ્વૈતવાદી પેઠે એક નથી, સાંખ્ય પેઠે
અકર્તા પણ નથી. એ પશુ ત્રણ પ્રકારના છે. કર્મક્ષયથી જેનાં કર્મો
ક્ષય પામી ગયાં છે તે વિજ્ઞાનાકળ, પ્રલય વખતે ઉપસંહાર-
થવાથી મલ કર્મયુક્ત હોય તે પ્રલયાકળ, અને મલ માયા અને કર્મ-
યુક્ત હોય તે સકળ. પાશ નામક તૃતીય પદાર્થ ચાર પ્રકારનો છે:
મલશક્તિ, કર્મશક્તિ, માયાશક્તિ અને રોધશક્તિ. આત્માની સ્વા-
ભાવિક દ્રશ્યક્રિયાને આવરણ કરનાર તે મલશક્તિ. તે મલ ચોખ્ખા
ઉપરના છાલા જેવો અથવા ત્રાંખા ઉપરના ઢાટ જેવો છે. ફલાર્થી
પુરૂષો કરે તે કર્મ-ધર્મ અને અધર્મ રૂપ, બીજ અને અંકુરની પેઠે
પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. જેમાં પ્રલય વખતે સર્વ જગત્ સમાઈ જાય
છે તે માયા, તથા તેનાથી જ સૃષ્ટિ વખતે ઉત્પત્તિ પામે છે. રોધ-
શક્તિ પાશના અધિષ્ઠાને કરી પુરૂષનું તિરોધાન કરે છે.

શૈવસંપ્રદાયમાં એક પ્રત્યક્ષિજ્ઞ મત છે. તેઓ જીવ શિવનું
એકય માને છે, લેહ બુદ્ધિ અનાદિ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે એમ કહે છે
અને એવી લેહબુદ્ધિ ચાલી જાય ત્યાંસુધી પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનની જરૂર છે
એમ તેઓ કહે છે. આ સંપ્રદાય શાંકરના વેદાન્તને કેટલેક અંશે
મળતો આવે છે. તેઓ આત્માને પ્રત્યગાત્મા સાથે તાદાત્મ્યવાળો

માને છે, પરમેશ્વરની ઇચ્છા માત્રથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે એમ ખોલે છે, પરમાત્માને કલેશ અને પ્રયામ વગર સુલભ માને છે અને તેને માટે અભિનવ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાને પર અને અપર સિદ્ધિના ઉપાય માને છે અનવગ્નિજ્ઞ પ્રકાશ અને આનંદવાળા સ્વતત્ત્વ પદાર્થને તેઓ મહેશ્વર માને છે શિવતત્ત્વનું દૃઢ પ્રતિપત્તિપૂર્વક જ્ઞાન થવાની જ અહીં જરૂર કહી છે એટલે પછી કાઈ સાધન કે ભાવના કરવાની રહેતી નથી ઈશ્વરની પરિપૂર્ણ શક્તિનું જ્યારે સિદ્ધ આગમ અને અનુમાનથી જ્ઞાન થાય અને તે જ્યારે આત્મામા અભિમુખ થાય ત્યારે નિઃશય જ્ઞાન થાય છે કે હું પરમેશ્વર છું શિવ ખાતે એકથી વગર આવી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનો અર્થલભ છે. માયાને લીધે એક ભાગે પ્રકાશ થાય તે કામનો નથી, પૂર્ણ અવલાસની સિદ્ધિની જરૂર છે અને તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા છે આત્મા માયાથી અધ કર્મના બધવાળો અને સસારી છે પોતે ઈશ્વર છે એમ જ્યારે વિદ્યાદિવડે તેને મમનવાય છે ત્યારે તે ચિદ્ધન થાય છે અને તે મુક્ત છે એમ કહેવાય છે ઈશ્વરના જ્ઞાન પ્રત્યક્ષિજ્ઞા માટે શ્રમ અને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર એટલા માટે છે કે તે શ્રમ અને પ્રયત્ન (અર્થક્રિયા) છુવ અને ઈશ્વરનું એકત્વ સિદ્ધ કરવાને માટે જોઈતી શક્તિનો વ્યાપાર છે પર સિદ્ધિ અને અપર સિદ્ધિ એ આ શક્તિનું લક્ષણ છે અને હું ઈશ્વર છું એવો અમત્કાર આ અર્થક્રિયાનો સાર છે ઈશ્વરનું નિર્ભામન ગુણના પરામર્શ વગરનું હોય તો પૂર્ણ ભાવને સપાદન કરાવતું નથી, પરંતુ જ્યારે ગુરૂવચનાદિથી સર્વજ્ઞત્વ, સર્વકર્તૃત્વ વિગેરે લક્ષણયુક્ત પરમેશ્વરના ઉત્કર્ષનો પરામર્શ થાય છે ત્યારે પૂર્ણાત્મતાનો લાભ થાય છે અને તેથી પ્રત્યક્ષિજ્ઞાની જરૂર છે

રમ્યેન્દ્ર દર્શનમા શરીરને આઠ ધર્મસાધન ગણવામા આવે છે અને અપમૃત્યુ વિગેરે દૂર કરવા માટે રમપાનની પ્રગત્યા કરે છે પારદ (પારા)નું વિધિપૂર્વક પાન કરવાથી આ શરીરમા જ અન્ન અમરપણુ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે પારાને મારવાના અનેક પ્રકાર આ શાસ્ત્રમા - ખતાવ્યા છે અને તેના જૂદા જૂદા પ્રકારના ઉપયોગો પણ બતાવ્યા છે પારદના દર્શન લક્ષણ દાન અને પૂજનથી અનેક લાભ મોનવામા આવ્યા છે પારદના શિવલિંગનું માહાત્મ્ય બહુ અદ્ભુત આ દર્શનમા બતાવ્યું છે રસો વેદ્ય એ વેદવાક્યપર આ મતની રચના છે સમાગ્ના

પર પારને દેનાર એવો 'પારદ' શબ્દનો અર્થ કરે છે. છએ દર્શનમાં મુક્તિ દેહપાત પછી બતાવી છે તે આ મતવાળાને ઇષ્ટ લાગતું નથી, માટે તેઓ કહે છે કે રસ અને રસાયનવડે દેહનું રક્ષણ કરવું. આ શરીરને હર ગૌરીની સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન કરવું એટલે પારદ અને અબ્રહ્મ જે અનુક્રમે હર અને ગૌરીથી ઉત્પન્ન થયેલા છે તેના પાનથી તેની સાથે તાદાત્મ્ય કરવું. રસપાનથી જીવન્-મુક્તરૂપે અનેક મુનિઓ રમ્ભમય શરીર બનાવી સિદ્ધ થયા છે એમ તેઓ માને છે. તેઓ કહે છે કે આ શાસ્ત્ર ધાતુવેધ માટે નથી પણ દેહવેધ દ્વારા મુક્તિ આપવી એ તેનું પરમ પ્રયોજન છે. દિવ્ય શરીર ન હોય ત્યાંસુધી મોક્ષ મળવો અસંભવિત છે તેથી પારદ રસના જૂદા જૂદા પ્રકારનાં પાનથી દેહ શરીર પ્રાપ્ત કરવું જરૂરનું અત્ર માનવામાં આવે છે. વિદ્યામાત્રનું સ્થાન, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું મૂળ શરીર અજરામર થઈ જાય એને સર્વથી વધારે શ્રેયસ્કર હકીકત માની છે. રસરાજ શરીરને અજરામર કરે છે એમ તેઓ માને છે. આ મતવાળા આ લોકમાં જ બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માને છે.

આવી રીતે દર્શનકારો આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ જૂદી જૂદી રીતે બેતોર્વે છે તે અત્ર શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત ષડ્દર્શનસમુચ્ચય ગ્રંથ જેના ઉપર શુણ્વરતનસૂરિ મહારાજની સુંદર टीका છે અને માધવાચાર્યનો સર્વ-દર્શનસંગ્રહ એ બન્ને ગ્રંથના ભાષાંતરાનુસાર સંક્ષેપથી લખેલ છે. એ અતિ વિસ્તારવાળા વિષયને અતિ સંક્ષેપમાં લખતાં બહુ મુશ્કેલી પડી છે છતાં તે બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જ સમજી શકાય તેવો વિષય છે અને ખાસ અભ્યાસકને જ તેની પ્રાપ્તિ થાય તેવું છે, તેથી તેમાં સ્ખલના થઈ હોય તે ક્ષંતવ્ય ગણવામાં આવશે એટલું અત્ર કહી દેવું પ્રાસંગિક ગણું છું. આત્માને અંગે આવા આવા મતભેદ છે: ઐશ્વર્યોક્ષણિકવાદી છે, મીમાંસકો તેનો ઈશ્વર સાથે અભેદ માને છે, સાંખ્યો તેનું વર્તમાન રૂપ પ્રાકૃતિક છે એમ કહે છે, ચાર્વાકો તેનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી, તેમજ નૈયાયિક વૈશેષિક સૃષ્ટિકર્તા અને સંહારકર્તૃ શિવને માને છે તેમજ પુરાણ સંપ્રદાયો આત્માને અંગે જૂદી જૂદી વાત કરે છે તે સર્વ ઉપર જણાવી છે. એ સર્વમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ છેવટે રહેતું નથી, કરેલ શુભ કર્મોનું ફળ અથવા કર્મનો નાશ થવા

પછી અજરામર ગ્થિતિની પ્રાપ્તિ નથી તેથી તે આત્મવાદ મને ઇષ્ટ નથી મને તો પ્રત્યેકઆત્મવાદ જે સર્વજ્ઞ તીર્થકંઠેએ બતાવ્યો છે અને જેમા આત્માનુ નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ બતાવી આત્માને જ કર્મનો ક્ષતો, હુતો માન્યો છે અને કર્મનો નાશ થવાથી જેની મુક્તિ માની છે તથા જેની મુક્ત દશામા પણ વ્યક્તતા નાશ પામતી નથી એ વાત રૂએ છે એ વાત મને નયનિદ્રેપ અને ન્યાયની કોટિથી બધાએમતી જણાય છે અને તે વાતમા આત્માનુ વ્યક્તિત્વ રહેતું હોવાથી માગ પતિ તરીકે તેના ઉપગ માગે પૂર્ણ ભાવ-રાગ-આર્થ-દયા થાય છે અન્ય કલ્પનાથી મોટું મીઠું થતું નથી, કાળુ ટે આત્માની હયાતી ન સ્વીકારનારા અથવા તેનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારનારા અને મારા પતિને પરત્ર બનાવી દેનારાઓની વાત મને પસંદ આવે તે બનવા ભેગ જ નથી મારા પતિ વગર જે વાતચીત ગોષ્ઠિ થાય છે તે જગ લમા રૂદન કરવા જેવી નકામી છે, મને તેના ઉપગ જરા પણ પ્રીતિ વતી નથી અને કોઈ આધારણ સ્ત્રીને પણ પતિની એવી દશા થતી જેવી ગમે એ હું માની શકતી નથી ને આત્માનુ વ્યક્તિત્વ રહેતું જ ન હોય તો પછી મર્વ ક્રિયાઓ કરી તેને પ્રકૃતિ-કર્મ આદિથી મૂકાવવાની જરૂર શું છે? શાને માટે કરવું? કોને માટે કરવું? જે કરણીનું કૃણ આત્માના અન્યમા લય થવામા આવે તે કરણી નકામી છે, ઉપયોગ વગરની છે, શક્તિનો નકામો વ્યય બતાવનાર છે આવી ક્રિયાઓ દુષ્ટામા કહીએ તો વર વગરની જાન જેવી છે જેઓ આત્માને માનતા નથી તે મત તો મને ઇષ્ટ નથી જ, પણ જેઓ તેની હયાતી સ્વીકારે છે તેઓ પણ તેનો છેવટે લય અથવા વ્યક્તિત્વનાગ માને તો તે વાત પણ કોઈ રીતે મને પસંદ આવતી નથી આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે પતિપગયણા સતી સ્ત્રીને ઉચિત છે, એ મમતે છે કે એનું શુદ્ધ ચેતનત્વ પ્રગટ કરવા જતા આખરે ચેતનજી એક વ્યક્તિ તરીકે મર્વથા નાશ પામી જશે ત્યાં પછી એવી ક્રિયા કરવામા માધી સ્ત્રી કેમ ઉદયમ કરે કે જે કરવાથી પતિ મર્વથા નાશ નિશાન વગરના થઈ જાય

જેન મતમા મોક્ષનું સ્વરૂપ બતાવના કહે છે કે શરીર, ઇન્દ્રિય, આયુધ, યોગ-એ બાહ્ય પ્રાપ્ત, પુણ્ય, અપુણ્ય વર્ણ, ગધ, રત્ન,

સ્પર્શ, પુનર્જન્મગ્રહણ, વેદત્રય, કષાયાદિ સંગ, અજ્ઞાન, અસિદ્ધત્વ એ આદિ સહિત-દેહાદિના આત્યંતિક વિયોગને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય અને અનંત સુખ એ રૂપ જીવન સિદ્ધોને પણ હોય છે. સિદ્ધદશા સુખમય છે એ સંબંધમાં ત્રણ વિરુદ્ધ મતો છે: આત્માને મુક્તિ મળે ત્યારે બુદ્ધ્યાદિ ગુણો માત્રનો ઉત્તેજ થાય છે એટલે આત્માને સુખમય મનાય નહિ એમ વૈશેષિકો કહે છે; ચિત્તસંતાનનો અત્યંત ઉત્તેજ થવાથી આત્માનો જ અસંલવ માની બૌદ્ધો એ દશામાં સુખ માનવાની ના પાડે છે; આત્મા અલોકતા છે તેથી તેની મોક્ષમાં સુખમયતા માની શકાય નહિ એમ સાંખ્યો કહે છે. આમાં વૈશેષિકો જે મોક્ષમાં બુદ્ધિનો ઉત્તેજ કહે છે તેમાં તેઓ સ્થલના કરે છે. મોક્ષમાં ઇન્દ્રિયજન્ય બુદ્ધિનો ઉત્તેજ હોઈ શકે પણ આત્મસ્વભાવભૂત અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો ઉત્તેજ અસંલવિત છે તેથી તેઓનો અભિપ્રાય ખરાબર નથી. અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પણ નાશ થઈ જતો હોય તો તેવી સિદ્ધિ તો કોઈ ઇચ્છશે નહિ. એક જગોએ કહ્યું પણ છે કે વૃન્દાવનમાં વાસ કરી શિયાળપણે અથવા તેની સાથે રહેવું તેને ગૌતમ સાડું ગણે છે પણ વૈશેષિકો મુક્તિને ઇચ્છતો નથી. વૈશેષિકોની પેઠે મીમાંસકોનું પણ સમજ લેવું. તેઓ પણ કોઈ પણ પ્રકારનું સુખદુઃખ ન રહે તે સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. વાસનાદિક સર્વે આત્મગુણ ઉચ્છિન્ન થયા નથી ત્યાંસુધી આત્યંતિકી દુઃખનિવૃત્તિ થતી નથી. સુખદુઃખનો સંલવ ધર્મ અને અધર્મનિમિત્તથી થાય છે, તેનો ઉત્તેજ થતાં કાર્યરૂપ શરીરનો ઉપપ્લવ થાય અને આત્માને સુખદુઃખ રહે નહિ માટે તે મુક્ત કહેવાય એમ મીમાંસકો કહે છે. આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ હોવાથી સ્વરૂપનો ઉત્તેજ મુક્તિમાં પણ સંલવતો નથી. એમ કહેવામાં ન આવે તો સર્વથા અવ્યવસ્થા થઈ જાય. જો સર્વથા સુખાભાવ મોક્ષમાં હોય તો તે પ્રાપ્ત કરવા માટે કરેલ પ્રયત્ન પણ અર્થ વગરના થઈ જાય. સાંખ્ય-મતાનુસાર ચૈતન્ય સ્વરૂપ પુરૂષ એક તૃણને પણ નમાવવાને અસમર્થ છે, જડ પ્રકૃતિને આશ્રયી તે અજ્ઞાનતમચ્છન્ન થાય છે અને ત્યારે પ્રકૃતિગત સુખાદિ ફળને પોતામાં પ્રતિબિંબે છે, જ્ઞાન પેદા થવાથી એને દુઃખરૂપ સમજે છે અને જ્યારે તેને વિવેકબ્યાતિ થાય છે ત્યારે તે

કર્મથી વેગળો ખસતો જાય છે. પ્રકૃતિ દ્વર થતા પુરૂષનું સ્વરૂપમા અવસ્થાન તે સાખ્યમતનો મોક્ષ મમજવો. આનંદ વિગેરે પ્રકૃતિના કાર્ય હોવાથી પુરૂષને તેની સાથે લાગતું વળગતું નથી. જ્ઞાનને આ દર્શનવાળા પ્રકૃતિનો ધર્મ-બુદ્ધિનો વિષય માને છે તે અસંભવિત છે, કારણ કે તેઓના માનવા મુજબ મુક્તાત્મા પણ જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાનતમગુણ જ રહે છે. મસારી આત્માને અકર્તા છતાં ભોક્તા માનવાથી કૃતનાશ અકૃતઅભ્યાગમરૂપ દૂષણો આવે છે. પ્રકૃતિ પુરૂષનો સયોગ કોણે ક્યો એ વિવાદાર્પક રહે છે અને તેમા આત્મકૃત કે પ્રકૃતિકૃત સયોગ માનવાથી અનવસ્થાદિ અનેક દોષો આવે છે. હવે જો પ્રકૃતિ અને પુરૂષનો સયોગ જ ઘટી શકે નહિ તો પછી વિયોગનો સંભવ જ ક્યાથી રહે? વિવેકખ્યાતિ ઠીલી તે પ્રકૃતિને થવી ઘટતી નથી કારણ કે તે પોતે તો અસંવેદ છે, તેમજ આત્માને પણ ઘટે નહિ. જ્યારે આત્માને આ મતમા પરિણામી અને નિત્ય સ્વીકાર્યો છે ત્યારે તેની સાથે સુખદુઃખાદિનું પરિણામિત્વ સ્વીકારવું જ બધેએસતું આવે છે. બૌદ્ધ પક્ષમા જ્ઞાનક્ષણપ્રવાહ વગર ખીજો આત્મા નથી એમ માનવામા આવ્યું છે. આત્માના અસ્તિત્વથી તેમા રોનેહ બધાવાથી તો સુખદુઃખની તૃષ્ણા થાય અને તે તો વિપરીત વાત છે, કારણ કે તૃષ્ણા હોય ત્યાંસુખી તો મસાર બન્યો રહે છે. આવો આત્માલિનિવેશ તો રાગદ્વેષનું કારણ છે માટે ભાવનાથી પુત્રકલત્રાદિનું દુઃખરૂપત્વ વિચારવું-એમ વિચારતા અભિપ્રય તૂટી જાય અને અધિક અભ્યામથી વૈરાગ્ય પેદા થાય અને ચિત્તમતાનની નિવૃત્તિ થાય એ આ મત પ્રમાણે મોક્ષ એવી ભાવના વગર કાયકલેગરૂપ તપ કરવાથી મોક્ષ મળી શકે એ વાતની તેઓ ના પાડે છે. નિરાત્મ ભાવનાના પ્રત્યવિશેષથી ચિત્તની નિ કલેશાવસ્થા તે આ મતની માન્યતા પ્રમાણે મોક્ષ છે. જ્ઞાનક્ષણપ્રવાહ આત્માને માનવાથી કૃતનાશાદિ દોષ આવે છે, અનાત્મતાની ભાવના આત્માએ ઠરવી એ પરસ્પર વિરૂદ્ધ વાત છે. વળી અહીં રાગાદિના ઉપરમને જ મોક્ષ માનવામા આવે છે પણ તે નિહંતુક હોવાથી અયત્નમિદ્ધ છે.

મોક્ષમા સુખ નથી એ પ્રમાણે કહેનાર ત્રણે મત સખધી વાત નક્ષેપમા આ પ્રમાણે કહી શુદ્ધ ચેતના રહે છે કે મને તો પતિનું

વ્યક્તિત્વ રહે અને તેને અનંત આનંદ મારી સાથે થાય એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ જે સર્વજ્ઞદર્શનમાં બતાવ્યું છે અને જેમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ મોક્ષમાં સુરૂપરૂ રહે છે અને ત્યાં તે નિરવધિ આનંદ લોગવે છે એમ બતાવ્યું છે તે વાત પસંદ આવે છે અને તેની સ્વરૂપવિચારણામાં મને હર્ષ થાય છે અને અન્ય સર્વ શાસ્ત્રો તો કોઈ આત્માને સ્વીકારતા જ નથી, કોઈ તેનો લય માને છે, કોઈ તેનો અન્યમાં સમાવેશ કરી નાખે છે અને કોઈ તેને સુખાનુભવ વગરનો કરી મૂકે છે—એવી સર્વ વાત મને પસંદ આવતી નથી. જ્યાં મારા પતિને જ ઉઠાવી દેવામાં આવતા હોય અથવા જ્યાં મારો અને તેઓનો સંયોગ જ થવો જરૂરનો હોય નહિ અથવા સુખપ્રદ થાય નહિ ત્યાં મારે પતિને નિજ ગુણ પ્રગટ કરી મોક્ષમાં—નિવૃત્તિમાં જવાનું કહેવું એ યુક્ત જ કેમ ગણાય અને એવી મુક્તિને આનંદનું ધામ પણ કેમ કહી શકાય?

કંતડામે* કામળ, લોકડામે રોક;

એક ઠામે કિમ રહે, દૂધાં કાંજી ચોક. મીઠડો ૦ ૨

“પતિમાં કામળ છે અને લોકમાં સંતાપ છે. એક સ્થાનકે દૂધ અને છાશ એકત્ર થઈને કેવી રીતે રહી શકે?”

ભાવ—પતિવ્રતા સાધવી શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મને તો મારા નાથમાં અતિ આનંદ લાગે છે અને અન્ય સર્વ લોકમાં સંતાપ જણાય છે. શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીનો એક જ માર્ગ હોય છે: એને પતિ એ જ લોકસર્વસ્વ જણાય છે, એને પતિથી અન્ય પુરૂષ ગમે તેવો સુંદર, સુરૂપ બહારથી લાગતો હોય તેમાં આકર્ષણ થતું જ નથી, તે તો સ્પષ્ટ કહે છે કે એક સ્થાનકે દૂધ અને છાશ કેવી રીતે રહી શકે, દૂધમાં છાશ ભળે કે તુરત દૂધમાં ફેરફાર થવા લાગે છે. આવી રીતે શુદ્ધ સતીના હૃદયમાં દ્વિધા ભાવ થતો નથી અને થવો સંભવતો નથી.

* કામળને સ્થાને ‘કારમળ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે તે અશુદ્ધ જણાય છે.

† ‘દૂધમાં કાંજી ચોક’ એવો પાઠ બે પ્રતોમાં છે.

૨ કંતડામે=પતિમાં. કામળ=આકર્ષણ, મનોરથ સિદ્ધિ. લોકડામ=લોકમાં. ચોક=સંતાપ. એક ઠામે=એક સ્થાનકે. કિમ=કેવી રીતે. કાંજી=છાશની આશ, પરાશ. ચોક=સ્તોક, સમૂહ, એકત્રતા.

એ વાત અત્ર વધારે દૃઢ રીતે અને સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહી, તેનો ભાવ વિચારીએ

શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મારી મનોરથસિદ્ધિ મારા નાથમા જ થાય તેમ છે, તેથી અન્યત્ર મારો ઉદ્ધાર અથવા પ્રિયસંયોગ થવો પ્રલભિત નથી અન્યત્ર તો મને બહુ પ્રકારનો સતાપ થાય તેમ છે આપણે સર્વ કાર્યો સુખપ્રાપ્તિના હેતુથી જ કરીએ છીએ વ્યવહારના પ્રત્યેક કાર્ય કરતી વખતે પણ આપણી માન્યતા પ્રમાણે સુખ મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે, ધાર્મિક પ્રગતિ કરતી વખતે નિરાખાધ અદ્વય સુખ પ્રાપ્ત થાય, સુખપ્રાપ્તિ થયા પછી તે નિરતર એક મરખી સ્થિતિમા બન્યું રહે અને તે સુખથી અવિચ્યુતિ કદિ પણ થાય નહિ એવું સુખ જો આત્માને પ્રાપ્તવ્ય હોય તો તે ખાસ મેળવવા યોગ્ય ગણી શકાય ઉપરની પ્રથમ ગાથાના છેવટના ભાગમા આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ ગયા કે વૈશેષિક બૌદ્ધ અને સામ્ય તથા મીમામ્સાકો મુક્તિનું સ્વરૂપ મમજે છે તે પ્રમાણે તેમા કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી આ દર્શનધર્મો થયા એ ઉપરાંત પુરાણ મપ્રદાયો જેનું સ્વરૂપ પણ આપણે વિચારી ગયા તેમા પણ મોક્ષમા સુખપ્રાપ્તિ થાય અથવા ત્યાથી ફરીવાર દેહ ધારણ કરવાનું કદિપણ રહે નહિ એવી સિદ્ધિ કોઈ મપ્રદાયે બતાવી નથી આવી સુખપ્રાપ્તિ જો કોઈ માર્ગે બતાવી હોય તો તે સર્વજ્ઞકથિત શ્રી જેન શામનમા જ છે અને તેઓએ જે પ્રત્યેક આત્મવાદ બતાવ્યો છે તેમા બહુ આનંદ પ્રાપ્ત થાય અને તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની ઈચ્છા રહે તેવું છે જો ચેતનજી અન્ય મહાન્ મત્તામા લય થઈ પોતાનું વ્યક્તિત્વ સર્વથા ખોઈ બેમતા હોય તો પછી તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ કરી તેની સિદ્ધિ કરવામા અથવા તેનો અભેદભાવ સ્થાપિત કરવામા લાલ શુ એ પણ મમજતું નથી સુખ મેળવવાની અને તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થયા પછી તેને માટેના સાધનો યોગવાની ઈચ્છા સર્વ છુવોને રહે છે, પણ જો તે સુખ મેળવવા જતા સ્વત્વનો જ નાશ થઈ જતો હોય તો પછી મેળવ્યું શુ કહેવાય? સ્વનું અભિમાન ત્યાજ્ય છે પણ સ્વનો વિકલ્પ પણ ન રહે તો સર્વથા અધકાર સ્પષ્ટ જણાય છે એમ કલ્પના કરવાથી મમજયો. જેઓ આત્માનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી એવા

ચાર્વાકદિને માટે તો અત્ર પ્રશ્ન રહેતો જ નથી, પણ બૌદ્ધ ક્ષણિક-વાદી છે તેને પણ મુક્તિમાં કોઈ પ્રકારનું સુખ નથી એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. પ્રાકૃતિક સંબંધ માનનાર અથવા સર્વ ભાસ માયાકૃત માનનારને પણ લયમાં અથવા પ્રકૃતિ દૂર કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી એ વાત મનમાં સ્પષ્ટ થાય છે. ત્યારે પ્રત્યેક આત્મવાદનું સ્વરૂપ બરાબર બંધબેસતું અને આનંદપ્રદ લાગે છે. આથી પ્રત્યેક આત્મવાદમાં કામણ લાગે છે. જેમ કોઈ સ્ત્રીએ પતિપર કામણ કર્યું હોય ત્યારે તેના ઉપર તેના બહુ રાગ થાય છે અને તેને પતિમાં કામણ જણાય છે અને તે સિવાય અન્ય ઉપર રાગ થતો નથી; તેવી રીતે અહીં પ્રત્યેક આત્મવાદ એવો સુંદર લાગે છે કે જાણે તેણે કામણ કર્યું હોય નહિ? એવો અત્ર ભાવ છે. એ પ્રેરક અને આકર્ષક પ્રત્યેક આત્મવાદનું સ્વરૂપ જેમ બને તેમ વધારે વિસ્તારથી અને સ્પષ્ટતાથી વિશાળ શાસ્ત્રગ્રંથોથી સમજવા યોગ્ય છે. ગ્રંથગૌરવ થવાના ભયથી અત્ર તો તેની રૂપરેષા માત્ર ઉપરની ગાથામાં બતાવી છે અને તેનાથી કદાચ તેમાં કામણ જોઈએ તેવું ન લાગતું હોય તો તે વિષય ઝળકાવવાની મારી અદ્વૈતા સમજવી, બાકી આત્મવાદનો આ વિભાગ એટલો રમણીય અને આકર્ષક છે અને તેના સંબંધમાં તર્ક અને ન્યાયની કેટલેક અનુસરીને વિશેષ ગ્રંથોમાં એટલું બધું લખાયલું છે કે તેનો અભ્યાસ કરી સમજી વિચારવાની બહુ જરૂર છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથોમાં આ એક ઘણો જ અગત્યનો પ્રશ્ન ગણાય છે. આત્માનું અમરત્વ સ્વીકારનારાઓ તેની અનેક રીતે ચર્ચા કરે છે, પરંતુ વિદ્વાનનું કાર્ય એ છે કે અંધકારનો પ્રદેશ પ્રાપ્ત થતાં ત્યાં ધુંચવાઈ ન જતાં બહુ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી દરેક દલીલને બરાબર યોગ્ય રીતે વિચારવી અને વિચાર કરીને તેને તેના યથાસ્વરૂપમાં ઘટાવવી.

અહીં એક બીજો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જ્યાં ન્યાયની દલીલો ટકી શકે તેવું હોતું નથી ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ! એ તો સર્વ દર્શનકારોએ અથવા સંપ્રદાયવાળાઓએ વાડા બાંધી લીધા છે, બાકી માર્ગ તો બધાનો એક જ છે. આ વાત ઘટતી નથી. સર્વના માર્ગ એક હોઈ શકે નહિ; એક છે પણ નહિ. માર્ગ તો એક જ હોવો જોઈએ. કુમાર્ગ ઉપર માર્ગનો આરોપ કરવો એ અભિનિવેશ

છે, મિથ્યા અજ્ઞાન છે અને આખો બધ કરવાનું સૂચવતું છે જે તદ્દન અયોગ્ય છે જો પ્રત્યેક આત્મવાદ મત્ય હોય તો તે માર્ગજ સત્ય હોઈ શકે, પછી એમા એકાત્મવાદ ચાલે નહિ સાધન ધર્મોર્મા ભેદ હોય તો તે ચાલે, પણ માધ્ય તો સુમ્પટ અને મારી રીતે વ્યાખ્યા કરાયેલ તથા સમજાયેલ હોય જોઈએ. દૂધ અને છાશ એક ચ્યાનકે એકત્ર એકી વખતે રહી શકેજ નહિ, રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે તો દૂધ બગડીને છાશરૂપ ખાટું થઈ જાય મરિચીના લવમા શ્રીવીર લગવાને કપિલને કહ્યું કે ‘અહીં પણ ધર્મ છે અને ત્યાં (પ્રભુના માર્ગમા) પણ ધર્મ છે’ એ હિતસૂત્ર વચન થયું દૂધ અને છાશ એકત્ર એક સ્થાને રહી શકે એવી અશક્ય વાત તેમણે બતાવી તેના પરિણામે તેમને અનેક લવભ્રમણા કરવી પડી માટે મર્વ દેખાતા માર્ગમા મત્ય માર્ગ તો એક જ છે અને હોવો જોઈએ એ મત્ય માર્ગ છે આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રત્યેક આત્મવાદ અને લોકના અનેક મતો સત્યસ્વરૂપે એકી વખતે ઘટી શકે નહિ એ વાત અત્ર શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે સમજવા જેવી છે

પગ્મતમહિષ્યુતાને માટે ‘અવધુ રામ રામ જગ ગાયે’ વિગેરે પદોમા જે વિચાર આનંદધનજીએ બતાવ્યા છે તેને આ અર્થ માવે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી એ સદ્મ દૃષ્ટિથી વિચારી સમજવા યોગ્ય છે, તેમ જ હવે પછી ચેતનાને નિરપદ્ધ કોઈએ છોડી નથી એવો લય સુડતાળીશમા પદમા કહેવામા આવશે તેની સાથે પણ તેને વિરોધ નથી એ ગ્રાહ્યમા લેવા યોગ્ય છે પરમત અથવા સપ્રદાય કે દર્શનપગ અવિચારી આક્ષેપ કરવાનો અથવા તેના અનુયાયીઓને ત્રાસ આપવાનો ભાવ વિકારી છે અને ત્યાન્ત્ય છે, તેમાથી મત્યનો અશ સ્વીકારી તેને તેટલા પૂરતું માન આપવાનો ભાવ આદરણીય છે, પગ્મ સર્વવા સય અથવા માર્ગરૂપે તેનું વસ્તુસ્વરૂપ શુ છે અને કેટલે અંશે આદરણીય છે તે હકીકતથી તો બાંધત રહેવાની ખાત્ર આવન્યકતા છે એવો નિયમ ન હોય અને મર્વત્ર ધર્મ છે એવી વાતોને કે વિચારને અવકાશ આપવામા મહત્વતા મનાતી હોય તો તો સર્વત્ર અન્યવધામા જ તેનું પરિણામ આવે આથી અહીં ગુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મને તો ન્યાયદૃષ્ટિથી વિચાર

કરતાં મારા નાથના વ્યક્તિત્વવાદમાં આઠર્થણ થાય છે, મારા પતિના નિજ ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં અથવા વધારે સત્ય ભાષામાં બોલતાં પ્રગટ કરવામાં મને ઉત્સાહ આવે છે અને જે પ્રગટ કરવાથી તેમની સાથે તેઓના સુસ્પષ્ટ પણ એકસરખા વ્યક્ત પૃથક્ સ્વરૂપમાં મારો અને તેમનો એકાત્મભાવ અને નિરવધિ સંયોગ થવાનો હોવાથી મને એ પતિસ્વરૂપ બહુ મીઠું લાગે છે અને બાકી અનેક દર્શનકારોએ તેનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે ખાટું લાગે છે. એ સ્પષ્ટ કહે છે કે એ બંને સ્વરૂપ એક સ્થાનકે એકી વખતે રહે તે તદ્દન અશક્ય વાર્તા છે અને કદિ પણ બનવાભેગ નથી. આ વિષયપર વધારે વિસ્તારથી મોક્ષસ્વરૂપ સમજવા માટે શ્રીષડ્દર્શન સમુચ્ચયની એકાવનમી ગાથાપરની વિસ્તૃત ટીકા વાંચી જવા લલામણ છે. તેનો કાંઈક સાર ઉપર બતાવ્યો છે. બાકી આ આત્મસ્વરૂપ અને મોક્ષ સ્થિતિપર એટલું વિવેચન દરેક દર્શનકારોએ કર્યું છે કે તેને સમજવા બહુ લાંબા અભ્યાસની જરૂર છે.

કંત વિણ ચો ગતિ, આણું માણું ફોક;

ઉઘરાણી સિરડ ફિરડ નાણું રિંચરં રોક. મીઠડોં કે

“પતિ વગર ચોતરફ ગમન અથવા ચારે ગતિ શૂન્ય છે અને હું તેને ફેકટની ધાડું છું. ઉઘરાણી કરવા જવું તે તો ધક્કા ખાવાનું વાત છે. નાણું તો ખરેખરે રોકડું હોય તે જ કહેવાય છે.”

ભાવ—પતિ વગરનું કોઈ પણ જગાએ ગમન કરવું તે પતિવ્રતા સ્ત્રીને ઉચિત નથી. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ગમે ત્યાં જઈ શકે છે પણ પતિની વિયોગી સ્ત્રી અન્ય પુરૂષના લયથી બહાર જઈ શકતી નથી, હુરી ફરી શકતી નથી. પતિની ગેરહાજરીમાં કોઈ પાસે ઘર વ્યવહાર ચલાવવા

~ ચોને સ્થાનકે ‘ચલ’ શબ્દ છાપેલ શુકમાં છે તેનો અર્થ ચાર છે.

† આ પંક્તિના પાઠાંતરો છે. છાપેલ શુકમાં ‘નાણું તેજે રોક’ એમ પાઠ છે. બે પ્રતમાં ‘નાણું ખરું કો રોક’ એમ પાઠ છે. અર્થ સર્વ પાઠાંતરોમાં એકને એકે રહે છે.

૩ કંત=પતિ. વિણ=વગર. ચો=ચાર. ગતિ=ગમન (અથવા દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નારકી ગતિ). આણું=શૂન્યતાન, કાંઈ નહિ. ફોક=ફેકટ. ઉઘરાણી=વસુલ માગવી તે. સિરડફિરડ=વિખાઈ ગયેલી, ધક્કા ખરાવે તેવી. રોક=રોકડું.

પૈસા માગવા તેમા પણ ધક્કા થાય છે, મળ આવતી નથી ધરમા રોડ નાણું હોય છે તે જ જરૂરને વખતે કામમા આવી જાય છે, ઉદ્યોગી પર ભરોસો રહી શકતો નથી જેની તેની પામે ચાચના ઠગ્વામા લાભ થતો નથી ગતિ અને ઉદ્યોગીપર આ ગાથામા શ્લેષ છે તે નીચેનો આધ્યાત્મિક લાવ વિચારવાથી જણાયે

આર્વાકાદિ આત્માની હુયાતી જ સ્વીકારતા નથી. તેઓ પચ ભૂતના મયોગથી જેમ લોહચુબક, વીજળી વિગેરેમા બળ આવે છે તેમ એક પ્રકારનુ બળ-શક્તિ ઉદ્ભવે છે એમ માને છે અને ચેતન્ય કે તે શુદ્ધ આત્માને જૂદો પદાર્થ જ માનતા નથી. તેને તો આ ભવમાથી અન્ય ભવમા જલુ આવવુ કાઈ થતુ નથી. અમુક સમય પછી પચ ભૂતનો વિલય થઈ જતા ભૂત ભૂતમા મળી જાય છે મૃત શરીરમા પચ ભૂત વિદ્યમાન હોવા છતાં ચેતના કેમ દેખાતી નથી અને અહીં સુખદુઃખ ગા કારણથી મળે છે અને અહીં કરેલ શુભાશુભ કાર્યોનુ ફળ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તેનો તેઓ ખુલામો આપી શકતા નથી. અથવા આપે છે તો તે મંત્રોપકારક થતો નથી તેઓના મત પ્રમાણે ચારે ગતિ નકામી છે અથવા એક ભવમાથી અન્યત્ર ચારે ગતિમા-દેવ-મનુષ્ય-તિર્યચ અને નારકીમા-ગત્યાગતિ ઈર્માનુમાર થાય છે એ વાત અમલવિત છે અન્ય દર્શનકારોમા આત્માનો પ્રત્યેકવાદ ન હોવાથી ગમે તેટલી ક્રિયા કરી, યોગ કરી, ધ્યાન કરી, કષ્ટ તપ કરી આત્માને જ્યારે પરમ શાંતિ મળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેના વ્યક્તિત્વનો જ નાશ થાય છે, તે બીજા મર્વવ્યાપી આત્મા માથે મળી જઈ વ્યક્ત રૂપ રીતે ગહેતો નથી. આથી ચારે ગતિમા ગમન કરી આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ કરાવવાનો જે મહાન્ પ્રયાસ-પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવામા આવે છે તે સર્વ વ્યર્થ થાય છે, અર્થ વગરનો થાય છે, પગિણામ વગરનો થાય છે વળી વિશ્વના સર્વ આત્માને એક માનવામા આવે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે ચારે ગતિમા જના-સમનાર ડોણુ રહુ તે પણ એક દૃષ્ટ પ્રશ્ન છે આથી આવી માન્યતાવાળાની ચારે ગતિ રોકટની થાય છે અથવા ચારે ગતિમા ભ્રમણ કરી ઉત્ક્રાન્તિ કરવાનો પ્રયાસ નકામો જ છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે

“પતિ વગર મારી ખુદ્ધિ હુવાડાના ખાળીઆ જેવી છે. ખીજા સર્વને સલામ કરીને આનંદધન પતિને પોકાર કરે છું.”

ભાવ-પતિ વગરની મારી ખુદ્ધિ હુવાડાના ખાળીઆ જેવી છે. ઉઘાડા ખાળીઆમાંથી જેમ હુવાડાનું સર્વ પાણી ચાલ્યું જાય તેમ મને તેઓ નુકશાન કરનારી અને અછલ વગરની ગણે છે. મને કોઈ કશામોં ગણતું નથી અને મારી કોઈ દરકાર કરતું નથી. તેથી હે મારા નાથ! હું સર્વને સલામ કરીને તમને પોકાર કરે છું અને કહું છું કે હે નાથ! મારે મંદિરે પધારો અને મારી વિરહવ્યથા શાંત કરો. આ વ્યવહાર અર્થ છે. એમાં શુદ્ધચેતના પતિ વગરની પોતાની સ્થિતિના કંક્રાડાપણાનો નિર્દેશ કરી આનંદધનને પોકાર કરે છે.

આ ગાથાનો આધ્યાત્મિક ભાવ વિચારતાં કેટલોક ભાવ એવો પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનો વિચાર સાધારણ રીતે આવવો મુશ્કેલ છે. કાંઈક ભાવ સંદિગ્ધ પણ રહે છે. ઢોરને પાણી પાવા માટે હુવાડો કરવામાં આવે છે તેને નીચે ખાળીઓ હોય છે. તે ઉઘાડો મૂકે તો તેમાંથી પાણી ચાલ્યું જાય છે એટલે હુવાડો કદિ પૂરો ભરાતો જ નથી. એ ખાળીઆને ઉઘાડો મૂકવાથી ઉપયોગ વગર પાણી નકામું ચાલ્યું જાય છે અને કોઈ પણ ઉપયોગમાં આવતું નથી, તેવી રીતે પ્રત્યેક આત્મવાદ વગર ખીજા સર્વ વાદોમાં અનેક દર્શનકારોના મતોમાં ક્રિયા વિગેરે કરવામાં આવે તે ખાળેથી ચાલ્યાં જાય છે, ઉપયોગ વગરનાં બને છે. આત્માનું વ્યક્તિત્વ જ નાશ પામી જાય ત્યાં પછી ક્રિયા કરનાર કોણ? કરવાનું કારણ શું? તેનો હેતુ શું? કરવાની ગરજ, હોંશ કે ઇચ્છા કોને? જ્યાં પાણી અંદર રાખી મૂકવાની જરૂર જ ન હોય ત્યાં પછી ખાળે રૂચો કોણ દે? અને દેવાની આવશ્યકતા પણ શું હોય? ક્રિયા કરી આત્મધન એકંદ્રું કરવાનો કોઈ પણ હેતુ કે સાધ્ય ન રહેવાથી તે કરવાનો કોઈ વિચાર કરે તો તેને મૂર્ખ ગણવામાં આવે; કારણ કે પ્રયોજન વગર તો મંદ પણ પ્રયાસ કરતો નથી અને અહિં ક્રિયા કરવાનું કાંઈ પણ પ્રયોજન રહેતું નથી. અથવા પતિ વગરની મારી ખુદ્ધિ ખાળીઓ ખૂલેલો રાખી અવાડામાં પાણી ભરવા જેવી મિથ્યા છે, નિષ્ફળ છે. ઉપરથી પાણી ભરે કોણ? શામાટે ભરે? નીચેથી પાણી ચાલ્યું જાય છે તે બુદ્ધિ કોણ? બેઠને પણ આડો ડાટો દેવાની જરૂર કોને રહે?

મર્વ નિષ્કુળ પ્રયત્ન કોણ કરે? તાત્પર્ય એ છે કે પ્રત્યેકઆત્મવાદ વગર કરેલા પુણ્યપાપનું અથવા નિર્જરાનું વાસ્તવિક રૂપ મળતું નથી અને તેથી શુભ કરણી કરવા તરફ ધ્યાન પણ રહેતું નથી, આકર્ષણ પણ થતું નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી હે આનંદધન નાથ ! હું તો તમને જ પોકારું છું, તમારા જ નામનો જાપ કરું છું અને તમે મારે મંદિરે પધારો એવી પ્રાર્થના કરું છું. આપની સાથે મારો સબધ થાય તે અનત કાળ ચાલે તેવો છે અને તે આપનું વ્યક્તિગત સ્વરૂપ સમજી પ્રત્યેકઆત્મવાદ સ્વીકારે તેને જ મેળવવા ઇચ્છા થાય તેમ છે. આપના મર્વજ્ઞકથિત સ્વરૂપ સિવાય અન્ય સર્વ લોક મને ખાટા લાગે છે અને અન્યના યતાવેલ સ્વરૂપવાળા મારા પતિ હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો તે તદ્દન નિષ્કુળ લાગે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી લોકદર્શિત પતિને મલામ છે, મારે તેની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. તેઓ મને ઓળખતા નથી, જાણતા નથી અને તેઓની ખોટી માન્યતા પ્રમાણે મને તેઓ કદિ પણ જાણે એમ લાગતું નથી. મારા પતિ વગરનો આખો સસાર મારે મન અન્તઃવ્યસ્ત છે, વ્યવસ્થા વગરનો છે અને પુણ્ય નિર્જરા આદિ માટે નિષ્કુળ છે તેથી ન્યાય વગરનો છે, માટે હું તો જે આનંદધન પતિના શાસનમા પ્રત્યેકઆત્મવાદ પ્રવર્તે છે તેવા મારા પતિને-આનંદધન નાથને પોકાર કરીને કહું છું કે વહાલા! માગ મંદિરે પધારો, મારા હૃદયનો ઢબજો લો અને આપના હૃદયમા મને માડ યોગ્ય સ્થાન આપો.

આત્મસ્વરૂપ સમજવા બહુ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. અન્ય મતમા યતાવેલ અને મર્વજ્ઞમાર્ગમા યતાવેલ આત્મસ્વરૂપ અત્ર ચિત્તસ્વામા આશ્રય છે તેનો હેતુ માત્ર તે જાણવાની જિજ્ઞાસા ઉરકેવાનો છે. આવા નાના પુસ્તકના નાના પદમા આત્મસ્વરૂપ એક દર્શનનું પણ પૂરું બતાવી શકાય નહિ તો પછી મર્વ દર્શનકારોના વિષ્ણુ વિષ્ણુ મતો બતાવી તેઓને એકસ્વરૂપે ઘટાવવા પ્રયત્ન કરવો એ તદ્દન અશક્ય જેવું જ છે, પરંતુ આટલા લઘુ ઉદ્દેશ્યથી જણાવું હશે કે ચેતનજી મળેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ખાસ જરૂર છે, તેને માટે મર્વ દર્શનકારોએ પ્રયાગ ક્યો છે અને તે સર્વમા મદ્દજી પ્રયત્ન નો દોષ પણ દર્શનકારે ક્યો હોય તો તે દોષે ક્યો છે. જ્યાં અગ્નિ-

પરસ વિરોધ ન આવે એવું એક સર્વજ્ઞદર્શન જ છે. એક જ અંથ-
માંથી ઉદ્ધરેલ આત્મવાદ અનેક અંથોમાં જુઓ તો એક સરખો-મળ-
તો જ આવે છે. એવા સર્વજ્ઞકથિત માર્ગનું સ્વરૂપ વિચારી સમજી
આત્મજ્ઞાન મેળવવા ખાસ પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આપણે વિજ્ઞાનની
અનેક વાતો જાણવા ઇચ્છીએ, જ્યોતિષ ગ્રંથ નક્ષત્રાદિની ગતિનો
વિચાર કરીએ; માનવ ધર્મશાસ્ત્રનાં પાનાં ફેરવી જઈએ અને આપણે
પોતે કોણ છીએ, અને એ જાણનાર કોણ છે એનો જ સ્પષ્ટ ખ્યાલ
પણ ન હોય તો પછી પ્રયત્નનું સાધ્ય લક્ષ્યમાં રહેતું નથી અને અન્યનો
વિચાર કરતાં સ્વતરફની ફરજ વિસરી જવાય છે. આટલા ઉપરથી
સ્વનું જ્ઞાન કરવા, તેને ઓળખવા અને તેનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર-
વાનો પ્રયત્ન કરવા આગ્રહપૂર્વક સૂચના કરી અત્ર વિરમીએ છીએ.
આ પદને અને પરમતસહિષ્ણુતાના આનંદધનજીનાં રૂઢ વિચારોને
કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી તે ઉપર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું
છે. હવે આવા પતિ ચેતનાનો સ્વીકાર કરી તેનો વિરહ મટાડતા નથી
તથી ચેતનાની કેવી દશા થાય છે તેપર આનંદધન મહારાજ હવે
પછીના પદમાં વિવેચન કરે છે.

—*****—

*પદ એકતાળીશમું-રાગ વેલાવલ અથવા મા૩.

પીયા વિન †સુદ્ધ બુદ્ધ મૂલી હો;

‡ આંખ લગાઈ દુઃખમહેલ કે,

જરુએ ફૂલી હો. પીયા૦ ૧

* આ પદનો રાગ આડત્રીશ તથા ખાસકમા પદ પ્રમાણે છે. લગભગ આવા જ
ભાવાર્થનું પણ ભૂરી હકીકતનું ખાસકમું પદ આગળ આવશે તેનો અર્થ પણ વિચા-
રવા યોગ્ય છે.

† સુદ્ધ બુદ્ધને સ્થાને જે પ્રતમાં તથા ટખામાં ‘સુદ્ધિબુદ્ધિ’ પાઠાન્તર છે, તેના
અર્થ માટે વિવેચન જુઓ.

‡ ‘આંખી લગઈ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે, અર્થમાં ફેર પડતો નથી.

૧ પીયા=પતિ. ખિન=વગર. સુદ્ધ બુદ્ધ=માન સ્માન, જગૃતિ. ભૂલી=ચીસરી ગઈ.
ઝડખે=ગોખે, ખારીએ. ફૂલી=ટીંગાઈને જોઈ રહી. (આ શબ્દનો અર્થ મારવાડમાં નહાઈ
એમ થાય છે તે માટે વિવેચન જુઓ).

“પતિ વગર લાન સાન ભૂકી ગઈ છું (પતિવિરહરૂપ) હું ખ મદિરના ઝરૂળે (બીભી રહી) આખો લગાડી લગાડીને જૂકીજૂકીને જોઉં છું”

ભાવ-ઉપરના પદમા શુદ્ધચેતનાના પતિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. પ્રત્યેક આત્મસ્વરૂપે તેને અબર અમર નિત્યાનિત્ય વિગેરે લક્ષણ-યુક્ત બતાવી તેનું વ્યક્તિત્વ સર્વદા ગ્રહે છે એ સમજાવતા સાથે બતાવો આખ્યુ કે એવા ચેતનજી શુદ્ધચેતનાના હૃદયપદ્મલ છે અને તે તેને બહુ મીઠા લાગે છે. એવા પતિએ આ શુદ્ધચેતનાના હૃદયપર એવું કામણુ કર્યું છે કે તેના વગરની બીજી કોઈ ગોષ્ઠિ ચેતનાને ગમતી નથી આ મર્વ હકીકત આપણે આગલા પદના અર્થમા મવિસ્તર જોઈ છે હવે શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવા મારા પતિ શુદ્ધ નિરજન નાથ માયામમતાની જાળમા ફસાઈ જઈ મારે મદિરે પધારતા નથી, મારી સાથે પ્રેમ જોડતા નથી, મને બોલાવતા પણ નથી અને અગાઉ અનેકવાર બતાવ્યું છે તેમ કુલટા સ્ત્રીઓની સગતમા આનંદ માને છે, તેમા રસ લે છે અને તેમા સુખ સમજે છે મેં તેઓની અનેક રીતે પ્રાર્થના કરી, સીધી તથા આડકતરી રીતે તેઓને વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, ફતીઓ સાથે કહેવરાવ્યું, મારી સખીઓએ તથા અનુભવમિત્ર તેઓને યોગ્ય માર્ગ પર આવી જવા પોતાના તરફથી પણ બલામણુ કરી, પણ મારા નાથ હજી મારી પાસે આવતા નથી, મને બોળામા બેસાડતા નથી, મારી વિરહાવસ્થા દૂર કરતા નથી આવા શુદ્ધ સ્વરૂપે અમૂલ્ય શુણના ભડાર મારા નાથના અસહ્ય વિરહથી હવે તો હું મારૂં લાન સાન ભૂકી ગઈ છું, વિસરી ગઈ છું અને અવ્યવસ્થિત રીતે અસ્તવ્યસ્ત દશામા ફરૂં છું મારા પતિ ઘણા વખતથી મારે મદિરે પધાર્યા નથી, મને યાદ પણ કરતા નથી, પરંતુ હવે મેં તેઓશ્રીને બહુ રીતે કહેવરાવ્યું છે તેથી તેઓ મારે મદિરે આવશે એમ આશા રાખુ છું આ કારણને લઈને મારા પતિના વિરહરૂપ હું ખમહેલમા બેસીને તેના ઝરૂળેથી મારા પતિના માર્ગપર નિરીક્ષણ કરૂં છું હું વિચાર કરૂં છું કે તેઓ કયે માર્ગે મારે મદિરે પધારશે ‘નિશદિન જોઉં તારી વાટડી, ઘરે આવોને ટોલા’ એ બોળામા પદમા ગાન કરતા જેમ સુમતિએ જણાવ્યું છે તેમ ભક્તિના, જ્ઞાનના, યોગના, મર્વવિરતિના, દેશવિરતિના જુદા

જૂદા માર્ગો પતિઆગમન માટે છે; અષ્ટ પ્રવચન માતા, દશ યતિધર્મ, સમક્રિતનાં ૬૭ લક્ષણ, શ્રાદ્ધના ૨૧ ગુણો, માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણો વિગેરે પતિમેળાપના અનેક માર્ગો છે તે સર્વ માર્ગની પ્રતીક્ષા કર્યા કરું છું કે એ સર્વમાંથી કેાઈ પણ એક રસ્તે પતિ મારે મંદિરે પધારશે; અને એવી રીતે એમની વાટ જોતી વખતે દરેક માર્ગપર મારા હુઃખ મહેલના ઝડપામાંથી ટીંગાઈ ટીંગાઈને જોઈ છું. જ્યારે એક માણસની રાહ જોતાં તે આવે નહિ ત્યારે આતુરતાને લીધે ખારીએ અથવા ઝડપે ટીંગાઈ ટીંગાઈને દૂર સુધી માર્ગપ્રતીક્ષા કરવામાં આવે છે તે સામાન્ય નિયમાનુસાર હું પતિવિરહથી મારું ભાન સાન ભૂલી જઈને પતિને આવવાના માર્ગપર નીહાળો નીહાળોને જોઈ છું. પતિવિરહિણી સ્ત્રી વ્યવહારમાં આ પ્રમાણે કરે છે એ આર્ય હૃદય સમજવું. શુદ્ધ ચેતના જેવી નટનાગરમાં મનને જોડવાવાળી સ્ત્રીના અંતઃકરણમાં તો ખીજું હોય જ નહિ અને તેના જેવી શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીના આર્દ્ર હૃદયમાં પતિવિરહનો અગ્નિ કેવો સળગતો હોય તે તો ખરાખર સમજાય તેવું છે. ચેતનજીની ખરાખર આમાં કહી છે તેવી દશા છે. અજ્ઞાનાવસ્થાને લીધે તેની ચેતના શુદ્ધ છે તોપણ તેને પોતાની માની કદિ પણ તે જોખામાં બેસાડતો નથી, તેની સાથે ક્રીડા કરતો નથી, તેને હૃદય સાથે લેટી હેત દેખાડતો નથી. અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે, આત્મસ્વરૂપ સમજવાની અશક્તિને લીધે, ઘરની પવિત્ર પ્રમદાના પ્રેમી પરિચયને પરિહરી પરમભણીની અપ્રશસ્ત વાગ્બળમાં દ્રસાઈ પરભાવમાં પડ્યો રહે છે. શુદ્ધચેતના પતિની આ પ્રમાણે રાહ જુએ છે એ હકીકત દરેક મુમુક્ષુએ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

આ પદપર સુંદર ટોખો છે. તેમાં ભાવ તો લગભગ સરખો છે પણ અર્થ જૂદી રીતે કરવામાં આવ્યો છે તે ખાસ વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય છે. ‘પિયા ણિન સુદ્ધિ બુદ્ધિ ભૂલી હો’ એવો પાઠ આ ટોખામાં છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. સુમતિ પોતાની શ્રદ્ધા સખીને કહે છે કે હે સખિ! ચેતનરામ પતિ વિના અશુદ્ધોપયોગી આત્માને મારે મળવું યોગ્ય છે કે નહિ? ઉચિત છે કે નહિ? એવી શુદ્ધિને હું વિસરી ગઈ, એટલે અશુદ્ધોપયોગી આત્માથી મળવું કે ન મળવું એ સંબંધી મારા ધર્મના વિચારથી હું રહિત થઈ ગઈ છું. અત્ર એવો પ્રશ્ન થાય

છે કે સુમતિ શામાટે આ બાબત ભૂલી ગઈ એટલે એની સુખુદ્ધિ હુતી તે કેમ ચાલી ગઈ અથવા આ પ્રમાણે કહેવામાં શામાટે આવ્યું ? ત્યાં બુદ્ધિ શબ્દની સાથે સુ ઉપસર્ગ લગાડવાથી સુબુદ્ધિ શબ્દ થાય છે અને કુ ઉપસર્ગ લગાડવાથી કુબુદ્ધિ શબ્દ થાય છે. અતઃ તાત્પર્ય એમ છે કે હે સખિ ! હું બુદ્ધિ ભૂલી એટલે સુબુદ્ધિ શબ્દ જ ભૂલી ગઈ. શુદ્ધોપયોગી આત્માને અમયોગે અને અશુદ્ધોપયોગી આત્માને સયોગે હું સુબુદ્ધિની કુબુદ્ધિ થઈ ગઈ અશુદ્ધોપયોગી આત્માને સ્ત્રીપણે મળીને પછી તેના વિદેશગમનરૂપ વિયોગ દુઃખમહેલને ઝરૂખે અશ્રુપાત કરીને તેમાં નહાઈ ગઈ વિદેશગમન તે અહીં પર-પરિણતિગમણ-ચિતવન સમજવું ઝરૂખો તે તેમાં જવા આવવારૂપ અને અશ્રુપાત તે અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તનરૂપ ભૂલી એટલે નહાઈ પગપરિણતિ રમણ અને અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તનમાં જાણે હું નહાઈ ગઈ હોઈ એટલું બધું તે થઈ ગયું સુબુદ્ધિને રોવાની વાત લખવાનું કારણ એ છે કે ચેતનશૂને પરપરિણતિમાં રમણતા એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે તેના વિયોગે-તેના પરપરિણતિ પ્રવર્તનને લીધે સુમતિ જ જાણે તેમાં તળોલા થઈ ગઈ હોય એમ દેખાય છે વક્ત્રી દેશમાં નહાવણને ઝલવું* કહે છે (થક્ત્રી દેશ તે નાગોર, બીકાનેર દ્વલોધિ, પોઠરણ વિગેરેનો પ્રદેશ સમજવા) ટળાકારે આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે તેના ભાવ બરાબર સમજવા યોગ્ય છે અહીં સુમતિ પોતાની જાતને પતિ સાથે એકાકાર કરી સખીને કહે છે કે પતિ તો એવા પગ-પરિણતિમાં આસક્ત થઈ ગયા છે કે તેઓ મારે મંદિરે કદિ પધારતા નથી, મને યાદ પણ કરતા નથી, મારું નામ પણ નભારતા નથી આવી પતિની સ્થિતિ વિચારતા અને મારો અને તેઓનો એકીભાવ વિચારતા મને એમ જણાય છે કે હું મારી શુદ્ધ બુદ્ધિને તદ્દન ભૂલી ગઈ છું પતિ પોતે પરપરિણતિમાં રમણ કરે છે, અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તન કરે છે અને તેમાં એટલા ઝંડા ઉતરી ગયા છે કે જાણે તેમાં તદ્દન તરબોળ થઈ ગયા હોય તેમ જણાય છે અને મારો અને તેમનો એકીભાવ એવો છે કે તેથી વાસ્તવિક રીતે હું પણ

* અતિચારમાં આવે છે કે આપુનમ પાણીએ સ્ત્રીયા-સ્ત્રીવતુ-નદાતુ હુનતુ કહેવાતુ નથી, હતા ટળાકાર આ પ્રમાણે અર્થ કરે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે

દુઃખઅર્થે રૂપ પરપરિણતિમાં પ્રવર્તન કરતાં. પતિને દેખીને મારી સુખુદ્ધિ ભૂલી ગઈ છું—મતલબ પતિ પોતે સુખુદ્ધિને વિસારી બેઠો છે. આ ભાવ બતાવવામાં ટળાકારે બહુ આતુર્ય વાપર્યું છે. એમાં પર-પરિણતિ જેવા આત્મિક વિષયને જે સ્વરૂપ આપ્યું છે (Abstract idea converted into a concrete form) તે બહુ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે.

આમાં ખાસ વાત સમજવા જેવી એ છે કે સુમતિ પોતે તે શુદ્ધ જ રહે છે પણ પતિ સાથે તેનો એકાકાર બતાવવા માટે દુઃખ મહેલના અર્થાની કલ્પના કરી પતિના પરરમણુ ભાવને તાદૃશ્ય સ્વરૂપે બતાવતાં તેની અવસ્થાનું યથાસ્થિત ચિત્ર આપ્યું છે. ચેતનજીને મળવા માટે બાહ્ય દૃષ્ટિએ સુમતિ દુઃખમહેલના અર્થામાંથી નજર કરે છે, અનુભવદ્વારા તેને મળવા હોંશ રાખે છે, પરંતુ તેનો આંતર આશય તદ્દન સ્પષ્ટ છે અને તે સમજવામાં વિચાર કરવો પડે તેમ નથી. પોતે નહાઈ ગઈ એમ લાગ્યું છે તે પણ વાસ્તવિક રીતે ચેતનજી પરપરિણતિમાં તરબોળ થઈ ગયા છે એમ બતાવે છે. શુદ્ધ સતી સ્ત્રી પતિ સાથે પોતાનો એકીભાવ કેવી સુંદર રીતે બતાવે છે તેનો આ એક ઉત્તમ નમુનો છે.

બન્ને રીતે અર્થ કરતાં મુદ્દાની વાત એ નીકળે છે કે આ ચેતનજી પરભાવમાં રમણુ કરી રહ્યા છે અને તેમાં રાચી રહ્યા છે એ અતિ ખેદજનક હકીકત છે.

હસતી તવ હું વિરાનીયા,
 દેખી તનમન *છીજ્યો હો;
 સમજી તવ એતી કહી,
 કોઈ નેહ ન કીજ્યો હો. પીયા૦ ૨

* છીજ્યોને બદલે એક પ્રતમાં 'લાજે' શબ્દ છે. અર્થ અનુરૂપ નથી. દેખીને બદલે 'પેખી' શબ્દ છે, અર્થનું સામ્ય છે. છેલ્લી પંક્તિમાં છીજ્યોને બદલે 'છીજે' શબ્દ છે તેમાં કાળનોજ ભેદ છે, અર્થ ફરતો નથી.

૨ હસતી=મશ્કરી કરતી. તબ=સારે, અજ્ઞાનાવસ્થામાં. વિરાનીયા=અન્ સામાન્ય સ્ત્રીઓ. છીજ્યો=છેદાઈ ગયા. પશ્ચાત્તાપ થયા. એતી=એટલું. નેહ=સ્નેહ. છીજ્યો=ન કરશો.

“ત્યારે (અજ્ઞાનાવસ્થામાં) સામાન્ય સ્ત્રીઓને (પતિવિરહે રહતી) દેખીને હસતી, પણ (અત્યારે) માડું શરીર અને મન છેદાઈ ત્યજી છે. હવે બધું સમજી ત્યારે એટલું કહું છું કે ‘કોઈ રનેહ ઠરશે મા’.”

ભાવ—આપ વિત્યા વગર દુનિયામાં કોઈ વાતની ખબર પડતી નથી ત્યારે બીજી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના વિરહે શોક કરતી હતી ત્યારે તેમને તે પ્રમાણે કરતા દેખીને હું તેઓની મશ્કરી કરતી હતી મને એમ લાગતું હતું કે આ વિરહાનળમાં તે શો દમ છે કે તેને લઈને સ્ત્રીઓ શોકમાં રૂખી જતી હશે પતિ પોતાને મદિરે ન પધાર્યા હોય તો એમાં તે શી મોટી ખાળત છે કે સ્ત્રીઓ તે માટે રહતી હશે ! (ખીરાની એટલે અનેગી) ખીજાનું દુઃખ જોતી હતી ત્યારે મારા આવા વિચાર હતા, પણ હવે ત્યારે માથા ઉપર આવી પડી, ત્યારે મને માલૂમ પડ્યું કે પતિ તો મારે મદિરે પધારતા નથી અને મારે યૌવન-કાળ ચાલ્યો જાય છે, ત્યારે માડું મન અને શરીર સુકાઈ ગયા, છીજી ગયા જેમ ઠંડી વાય અને ઠાર પડે ત્યારે હાથ પગ છીનઈ જાય છે તેમ માડું શરીર અને મારા વિચારો પતિવિરહથી છીજી ગયા. આ વખતે મારા મનમાં પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો કે અરેરે! અત્યાર સુધી પતિમેળા-પમાં શું સુખ છે? કેવો આનંદ છે? કેવો સતોષ છે? તેનો મેં સંપૂર્ણ રીતે ખ્યાલ જ ક્યો નહિ ખરેખર ચેતનજી પણ મારા સયોગમાં સુખ શું છે તે સમજ્યા જ નથી, અને એ અજ્ઞાનદશાને લઈને અન્ય તરફ હું હાન્ય કરતી હતી ત્યારે શું જાણપણામાં દુઃખ છે? જો તેમ હોય તો તો પછી અજ્ઞાનવાદને પ્રુષ્ટિ મળે છે, પણ તેમ નથી જાણ-પણા વગર સ્વરૂપજ્ઞાન થતું નથી અને સ્વરૂપજ્ઞાન થયા વગર હેય-ઉપાદેયનો ભેદ સમજાતો નથી મેં તો આટલો બધો પ્રેમ ક્યો અને પ્રેમનું સુખ મમજી તેથી પતિવિરહમાં દુઃખ કેટલું થાય છે તેનો પણ ખ્યાલ આવ્યો, આથી હવે હું સર્વને લલામણુ કરું છું કે કોઈ રનેહ કરશે જ નહિ રનેહ કરતી વખત તો મનમાં આનંદ આવે છે પણ પછી ત્યારે પતિનો વિરહ થાય છે ત્યારે બહુ જ ખેદ થાય છે માટે રનેહ થયા પછી વિરહ થાય અથવા રનેહ એક મરખો રહ્યા રે નહિ અથવા એક તરફનો (એક પગો) પ્રેમ થાય તેવો રનેહ કોઈ કદિ કરશે નહિ પદની આ ગાથામાં બહુ વિચારવા લાયક વાત કહી છે તેપર જરા નજર કરીએ

પ્રથમ તો ચેતન અને ચેતના જે જૂદા જૂદા ભાવો બતાવે છે તેમાં ભેળસેળ ન થઈ જાય તે સંભાળવું. અન્ય સ્ત્રીઓ તરફ ચેતના હસે છે તે તેને ચેત્ય છે, કારણ કે પ્રાકૃત સ્ત્રીઓ જે સ્થૂળ સ્નેહ કરે છે તે તો તૂટવાનો જ છે, વિરહથી કે મૃત્યુથી તેમાં વિદ્વેષ પડવાનો જ છે; તેથી એવો સ્નેહ કરવા ના કહેવી તે તો યુક્ત છે; પણ પોતે ચેતન સાથે સ્નેહ કરવાની ના પાડતી હોય એમ જે ભાવ નીકળે છે એનો અર્થ એટલો જ જણાય છે કે ચેતન હંબુ અજ્ઞાનાવસ્થામાં છે, સ્વરૂપ સમજતા નથી અને તેને પરિણામે કુમાર્ગપર ગમન કરે છે. ચેતનનો અને ચેતનાનો પ્રેમ એક વાર જામે તો પછી તેમાં કદિ અંતરાય પડવાનો નથી તેથી તેવા પ્રેમનો નિષેધ સૂચવ્યો હોય એમ લાગતું નથી. અથવા તો પોતે ઘણા વખતથી પતિની રાહ જાઈ પણ પતિ પધાયાં નહિ તેથી છેવટે કંટાળીને સર્વ સ્ત્રીઓને એ કહેવા નીકળે કે તમારે કદિ સ્નેહ કરવો જ નહિ તો તે પણ વાસ્તવિક હકીકત છે. સ્થૂળ પ્રેમની પેઠે ધર્મપ્રેમ અથવા આત્મિક પ્રેમમાં પણ પ્રથમ તો મહત્વતા લાગતી નથી પણ એક વાર તેનો રસ ચાખ્યો હોય તો પછી તેના વિરહમાં અતિખેદ-સ્થૂળ અને માનસિક અશ્વસ્થિ વિશેષ વાસ્તવિક રીતે તે બનેથી અપર આધિદૈવિક ખેદ થાય છે.

વિરહદુઃખ ન સમજનાર સ્ત્રી પ્રથમ અન્ય સ્ત્રીઓને હસે, પછી સ્નેહાંતરુ લાગ્યા પછી વિરહદુઃખમાં પડી પશ્ચાત્તાપ કરે અને અન્ય કુંવારી સ્ત્રીઓને પ્રેમ ન કરવાની ભલામણ કરે એ સર્વ વાત સમીચીન લાગે છે.

જાણપણામાં દુઃખ હોય જ નહિ. જાણપણા વગરની જીંદગી નકામી છે. એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે જાણપણાથી જવાબદારી બહુ વધતી જાય છે પણ તેની સાથે જ કર્મનિર્જરા કરવાનો રાજમાર્ગ જ્ઞાનથી હાથમાં આવે છે, અજ્ઞાન કષ્ટથી પૂર્વ કોટિ વર્ષો સુધી જેટલાં કર્મ દૂર કરી શકાય તેટલાં જ્ઞાનથી એક શ્વાસોશ્વાસમાં બાળી દેવાય છે. આવા વિજ્ઞાન માર્ગના લાભની ખાતર અને આત્માના શ્રેય માટે તેના શુદ્ધ મૂર્ખ શુભ જ્ઞાનને તો જાગ્રત કરવાની ખાસ જરૂર છે. અહીં અજ્ઞાનાવસ્થામાં ચેતન પોતે સમજવો. ચેતના તો શુદ્ધ જ છે, પણ ચેતનજીના વચ્ચે વચ્ચેના પ્રકાશ વખતે તેનો અણકાટ થાય છે, તે વખતે ‘સમજી તવ

એતી ઠહી' એનું અર્થસામ્ય થાય છે, સ્થિરતાથી ચેતના અને ચેતનાની વર્તમાન દશા ગ્રાહ્યમા લઈ તેઓનો વાસ્તવિક અલેદ સમજી આ ગાથાનો અને આ આખા પદનો ભાવ મનમા વિચારવાથી વસ્તુસ્વરૂપનો અણકાટ થશે

ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ લગભગ ઉપર પ્રમાણે જ કહે છે તનમન છીન્યો એ વાક્યને તે વીરાનીયા માથે લે છે દુષ્પુદ્ધિવત્રીઓ તેઓના પતિને વિરહે તનથી અને મનથી છીનઈ ગઈ, સુકાઈ ગઈ અને તેથી તેઓને રહતી દેખીને હું આ પ્રમાણે બોલી અહીં જે વખતે ચેતના આ વાક્ય બોલે છે તે વખતે તેને શુદ્ધાત્માથી સંયોગ થયો છે એમ 'તળ' શબ્દપરથી ટળાકાર બતાવે છે અને પછી તે પ્રાકૃત ત્રીઓને શુદ્ધચેતના બોધ આપે છે કે હવે હું પણ વિરહ દુષ્પુ શુ છે તે સમજી છું અને તેથી એટલું જ કહું છું કે કોઈ રનેહ કરશે નહિ. આટલું ટળાકાર લખીને છેવટે ઉમેરે છે કે આત્મહતા-મિહાવયોતિ ગેય * એ ગેય શબ્દનો ભાવ બરાબર મમબાણો નથી મતલબ એમ જણાય છે કે આત્મસુખાભિલાષીઓને શુદ્ધચેતના એવી ભલામણ કહે છે કે તમારે કદિ રનેહ કરવો નહિ એટલે કે સ્વૃણ મ્નેહમા રાચવું નહિ આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં 'દેખી' શબ્દનું સ્થાન ફેરવવું પડે છે અને શુદ્ધચેતનાનો બોધ જરાક અપ્રાસંગિક લાગે છે ભાવાર્થ તો સામાન્ય રીતે એક મરખો જ રહે છે. અનુભવ વગર પતિરનેહમા લલચાતી ત્રીઓ પતિવિરહે મ્ને છે તેનું કારણ મ્નેહ જ છે, માટે એવો રનેહ ન કરવો એ જ ઉચિત છે એમ શુદ્ધચેતનાનો ઉપદેશ છે અથવા તો તેના ચોક્કના ઉદ્દગારરૂપે આ વાક્ય તેના મુખમાથી નીકળી ગયું છે દુષ્પમહેલના અરૂપામા ઊભા ઊભા અશ્રુપાતથી નહાઈ જનાર બહુ વખતથી પતિવિરહનું દુષ્પ મહન કરનારી પતિવ્રતા સ્ત્રી આવું વાક્ય કટાણા તરીકે જ બોલે છે એમ મમજવું બાકી એ વાક્યના ગર્ભમા પણ પતિ તરફ રનેહ તો સુસ્પષ્ટ જણાય છે પતિવિરહનું દુષ્પ મહન ન થઈ ગઈ તેમ હોય તો પતિની સાથે મ્નેહ કરશે નહિ, મર્ષા કરશે નહિ એમ બોલે પણ પતિને માથાપર ધારણ કર્યા પછી શુદ્ધ પત્નીની બીજી દશા તો હોય જ

* આત્મસુખની અભિલાષાવડે કરીને એમ અર્થ છે

નહિ. એ અન્ય પુરૂષને ઇચ્છે નહિ કે તેના સામું જીએ નહિ. અત્ર નિષેધ. પણ સ્થૂળ પ્રેમનો છે કારણ કે તેમાં અંતે વિશ્લેષ જરૂર પડવાનો છે. અનંતકાળ સુધી પતિ સાથે અંતર રહિતપણે મેળાપ થાય તેવું કાર્ય બની શકે તો તેમ કરવાનું નિષિદ્ધ હોય એમ અત્ર જણાતું નથી. આ ભાવ બરાબર વિચાર કરવાથી સમજાય તેમ છે.

પ્રીતમ પ્રાનપતિ* વિના,
પિયા કૈસે જીવે હો;
પ્રાન પવન વિરહા દશા,
ભુંયંગનિ† પીવે હો. પીયાં ‡

“અતિ ઇષ્ટ જીવનઆધાર ચેતન વગર (તેની) પત્ની (ચેતના) પ્રાણને કેવી રીતે ધારણ કરે? વિરહદશારૂપ સાપણ તેના પ્રાણવાયુને પી જાય છે.”

ભાવ-સખિ! આ દુનિયામાં વિરહી સ્ત્રી કેવી રીતે જીવન ધારણ કરી શકે? જ્યારે પોતાના હૃદયવલ્લભ શિરછત્ર મુકુટમણિ પ્રાણનાથનો તેને વિરહ રહ્યા કરે ત્યારે તેને પોતાના પ્રાણ કેવી રીતે ધારણ કરવા? તે આવા જીવનમાં કેવી રીતે રહી શકે? કેવી રીતે ટકી શકે? એક તો તેના પતિ તેના મંદિરે પધારી તેને આનંદ આપી જીવનદોરી લંબાવતા નથી અને બીજું તેના જીવનને ટુંકું કરી નાખનાર અરે તેના પ્રાણને ખાઈ જનાર પણ હાજર છે જે તેના જીવનને તોડી ફેાડી નાખે છે, અકાંડ બનાવે છે, નકામું બનાવે છે. વિરહદશારૂપ સાપણ તેના પ્રાણવાયુનું ભક્ષણ કરે છે અને તેના જીવનના પાયાઓને ખાઈ જાય છે. લોકોક્તિ એવી છે કે સર્પ પવનનું ભક્ષણ કરી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. વિરહદશારૂપ સાપણ ચેતનાના પ્રાણ-

* પ્રાનપતિ ને બદલે ‘પ્રાનપિયા’ યાઠ એક પ્રતમાં છે.

† ભુંયંગનિ ને બદલે જે પ્રતમાં ‘ભુંયંગમિ’ યાઠ છે તેનો અર્થ પણ સાપણ થાય છે. ઇપેલ બુકમાં ભુંયંગમ શબ્દ છે તેનો અર્થ સર્પ થાય છે.

‡ પ્રીતમ=અતિ ઇષ્ટ. પ્રાનપતિ=જીવનઆધાર. પીયા=સ્ત્રી, પ્રિયા. કૈસે=કેવી રીતે. જીવે=પ્રાણ ધારણ કરે. પ્રાન પવન=પ્રાણવાયુ. વિરહાદશા=વિરહદશારૂપ. ભુંયંગનિ=ભુંગણી, સર્પણી, સાપણ. પીવે=પાન કરે, પી જાય.

વાયુનુ લક્ષણ કરવા તૈયાર રહે છે અને તેમા આનંદ માને છે. આથી ચેતના પોતાના પ્રાણ કેવી રીતે ટકાવી શકે? અને એક વાર શુદ્ધ ચેતના જીવિતવ્ય ધારણ ન કરી શકે એવી સ્થિતિમા મૂકાઈ ગઈ એટલે તે જાગ્રત થઈ શકતી નથી, મતલબ કે એવી અવસ્થામા શુદ્ધચેતના પ્રગટ થતી નથી એટલે પછી અશુદ્ધ ઉપયોગી આત્માનુ જીવન નકામુ થઈ પડે છે, ભારરૂપ થઈ પડે છે, સંસારમા રખડાવનારૂ થઈ પડે છે વસ્તુત તેથી આ વર્તમાન વિરહદશાને અગે ચેતનાના પ્રાણ જવાનો અથવા મૃતમય ભારરૂપ જીવન ધારણ કરવાનો તેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનુ કારણ માત્ર તે શુદ્ધચેતનાને વિગ્હદશામા રાખે છે તે જ છે આવા કારણોનુ પરિણામ તો એ થાય કે ચેતનજીને આ લવમા જે સુદર મામગ્રીઓનો યોગ મળ્યો હોય તે મર્વ નકામો થઈ જાય અને લવ હારી જવાનુ બની આવે, વિરહદશાને લઈને ચેતનાના પ્રાણ તો ટકી શકે નહિ અને ચેતનજી તેની ગેગડાજરીમા અથવા તેની મૃતપ્રાય દશામા કુલટાઓનો પ્રસંગ વધારે વધારે કરે, વળી ચેતના એક વખત મૃતપ્રાય થઈ ગયા પછી તેને ફરીવાર જીવન આપી જાગ્રત કરવામા બહુ મુશ્કેલી પડે છે, પ્રબળ પુરૂષાર્થની જરૂર પડે છે, આથી ચેતનાનો વિગ્હકાળ દૂર કરી તેને પતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, ખસે અરરપરસ મળીને હેત પ્રીતથી વાતો કરે એવી સ્થિતિમા તેને મૂકવાની જરૂર છે ચેતનાની પાસે પતિ જો એક વખત આવે અને તેને બોલાવે અથવા તેની વાત એક વાર સાંભળે તો તો પછી ચિંતાનુ કારણ દૂર થઈ જાય, કારણ કે ચેતનામાં એવી પવિત્રતા અને આકર્ષક શક્તિ છે કે તેના પ્રમગમા પડ્યા પછી ચેતનજી તેને કદિ વીંચરી શકે એમ નથી આટલા માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરી ચેતનાના પ્રાણ બચાવવા ખાતર તેને વિરહદશારૂપ મર્યાના મુખમાથી છોડાવી લઈ આ ભવમા મળેલી અનુદ્વજ સામગ્રીઓનો યથાયોગ્ય લાભ લેવરાવી ચેતનુ ચેતનાને મંદિરે પધારે એવી ગોઠવણ કરવી જોઈએ ચેતનાના પ્રાણ બચાવવા માટે બહારના ઉપચાર તદ્દન નકામ છે એ હુવે પછી બતાવશે. સર્પ પવનનુ લક્ષણ કરી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ થવા વખત સુધી કરી શકે છે એવી જે વિદ્વાનોની માન્યતા છે તે

ઉપર બહુ સારું રૂપક આનંદધનજી મહારાજે અહીં મૂક્યું છે તે બરાબર સમજવું.

ટખાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે પ્રાણુપતિ વિના એટલે પ્રાણુના સ્વામી પ્રીતિવદ્ધલના વિયોગે તેની વદ્ધલા કયા પ્રકારે પ્રાણુ ધારણ કરે? એટલે એ નહિ જ જાણે એ અર્થ અર્થાંતરન્યાસથી દેખાઈ શકે છે. મારા દશ પ્રાણુને વિરહદશારૂપ સર્પ પીવે છે ત્યારે 'પ્રાણુ કેમ જીવી શકે? છેલ્લી બે પંક્તિને ટખાકાર અર્થાંતરન્યાસ દેહો તે યુક્ત જણાતું નથી. જ્યારે વિશેષ વાક્યનું સમર્થન સામાન્ય વાક્યથી થાય અથવા સામાન્યનું સમર્થન વિશેષથી થાય ત્યારે અર્થાંતરન્યાસ અલંકાર થાય છે, એ અલંકારનો અત્ર પ્રયોગ જણાતો નથી. અર્થવિચારણા કરતાં ચેતના ન જાણે શામાટે તેનું કારણ છેલ્લી પંક્તિમાં આપ્યું હોય એમ લાગે છે. ટખાકારે એક વાત બહુ સુંદર બતાવી છે. દશ પ્રાણુને દશ યતિધર્મ સમજવા. આ દશવિધ ધર્મ રૂપ પ્રાણુવાયુને વિરહઅવસ્થા પી જાય ત્યારે પછી પ્રાણી કેવી રીતે જીવી શકે. શુદ્ધ ચેતનાના પ્રાણુરૂપ ખંતિ મદવ અજજવાદિ ધર્મનું સ્વરૂપ અહીં આપ્યું છે તેનાં નામ માત્ર વિચારી જઈએ.

૧. ક્ષાંતિ-ક્રોધનો ત્યાગ.

૨. માર્દવ-માનનો ત્યાગ.

૩. આર્જવ-માયાનો ત્યાગ (સરલતા).

૪. મુક્તિ-લોભનો ત્યાગ (સંતોષ).

૫. તપ-ગ્રાહ્ય અભ્યંતર બાર પ્રકારનાં તપ કરવાં.

૬. સંયમ-પૃથ્વીકાય આદિકની વિરાધનાનો ત્યાગ રહે તે રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી.

૭. સત્ય-સત્ય પ્રિય મિત્ર અને હિત કરનારું વચન બોલવું.

૮. શૌચ-અદ્ય ઉપકરણ રાખવાં, ગુરુકુળની સેવા કરવી.

૯. અકિંચનત્વ-ધન સુવર્ણાદિ પરિગ્રહનો અસ્વીકાર (ત્યાગ).

૧૦. બ્રહ્મચર્ય-દેવ મનુષ્ય અને તિર્થંચના સ્ત્રીપુરુષસંયોગનો વિષયસેવનનો સર્વથા ત્યાગ.

પં. આનંદસાગર મહારાજ લખે છે કે પોતાના પ્રાણુનાશને પ્રસ્તુત કરી સાપણ વાયુનું બક્ષણ કરી જાય એ સામાન્ય દૃષ્ટાન્ત તરીકે લઈ અર્થાંતરન્યાસ કરે હોય એમ ધારી શકાય.

આ દશવિધ ધર્મમા એટલી મહત્વતા સમાયલી છે કે એનો સ્વી-
કાર કરવાથી શુદ્ધચેતના પ્રગટ થાય છે શુદ્ધચેતનાના એ ખરેખર
પ્રાણરૂપ છે અને તેને વિરહદશા પી જાય ત્યારે પછી શુદ્ધચેત-
નાનું જીવનસત્ત્વ સુકાઈ જાય છે અને તે અતિ અવ્યક્ત થતી જાય
છે આ દશ ધર્મોને આદરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે અન્ય પ્રસંગે
તેપર વિસ્તારથી વિચારણા થશે પ્રિય પતિ વગર શુદ્ધચેતના
ચોતાની શુદ્ધ બુદ્ધ બૂલી ગઈ છે એનું અત્ર કારણ સ્પષ્ટ મમજાય છે એના
પ્રાણ પણુ ટકી શકે નહિ એવી જ્યા દશા ખડી થઈ જાય ત્યા તેની
શુદ્ધ બુદ્ધ તો ઠેકાણે કેવી રીતે રહી શકે ?

શીતલ પંખા કુમકુમા,
ચંદન કહા લાવે હો;
અનલ ન વિરાહનલ *ય હૈ,
તન તાપ વિદાવે હો. પીયાં ૪

“(હિ સખિ!) તું ઠંડા પદાર્થો, પખા, કપૂર ચઢનનો ઘોળ વિગેરે
ગામાટે લાવે છે? એ તાપ નથી પણ વિરહાનળ છે (તેથી ઉપદેશક
પદાર્થો તો ઉલટા) શરીરનો તાપ વધારે છે”

ભાવ-પ્રથમ વિરહી સ્ત્રીની અપેક્ષાએ આ ગાથાનો અર્થ કરીએ
હે સખિઓ! મારા પતિના વિરહને લઈને મારા શરીરમા જ્વાળા
ઉઠે છે. મને મજબૂત ગરમી મારા શરીરના પ્રત્યેક અવયવમા લાગે
છે તેને શાત કરવા માટે તમે કપૂર ચઢનનો ઘોળ અને ખીજા શીત
ઉપચારના પદાર્થો લાવો છો અને મને પખો નાખો છો. પણ તેમ
શામાટે કરો છો? તમે સાધારણ રીતે કોઈને દાહજ્વર થયો હોય
અથવા તાપ આવ્યો હોય ત્યારે જેમ માથાપર ચઢનનો લેપ કરે,

* ય ને બદલે માત્ર ધણેની છુકમા યે છે સર્વ પ્રતોમા ય પાડ જ છે

† જગલે ને માટે કોઈક જગોએ વધારે લખ્યું છે વ અને બનો અભેદ સર્વજ્ઞ
જગ્યા છે

— ૪ શીતલ=ઠંડા પદાર્થો પખા=પવન નાખવાના પખા કુમકુમા=કપૂર વિગેરે શીતળ
પદાર્થો ચઢન=ચઢનનો ઘોળ કહા=ગું, સામાટે, અનલ=અગ્નિ. ન=નથી વિરાહનલ=
ચઢન ત્વર, વિદાવિ ય=આ, એ દે=છે તનતાપ=શરીરનો તાપ, ગરમી બદાવે=
વધારે છે

પવન નાખે, શરીરે બાવનાચંદનનો લેપ કરે અને તેવા અનેક પ્રકારના બાહ્ય શીત ઉપચાર કરી શરીરને શાંતિ થાય તેવા પ્રયોગો કરે તેમ કરે છે, પણ તેમ કરવામાં તમારી મોટી ભૂલ છે. તમે મારા શરીરમાં થતા દાહને સામાન્ય પ્રકારનો અનળ (ગરમી-તાપ) સમજો છો, પણ તે તેમ નથી; એ તો વિરહાનળ છે, સ્ત્રીને પતિવિરહથી થતો અગ્નિ છે, કામજ્વર છે અને તેથી તેને શાંત કરવાને માટે તમે જે જે પદાર્થો લાવો છો તે તેને ઉલટા વધારે ઉદ્દીપન કરે છે. મદનજ્વરને શીત ઉપચારના પદાર્થો વધારે છે, કારણ કે તેનાથી રતિપતિ વધારે વધારે સાંભરે છે અને પતિવિરહની વેદના વધારે થાય છે; આથી તમે જે ઉપચાર કરો છો અથવા સૂચવો છો તે મારી વિરહાગ્નિ શાંત કરવાને બદલે તેને વધારી મૂકે છે, તમારા કરેલા બાહ્ય ઉપચારો જે હેતુથી તમે કરો છો તે હેતુ પાર પાડવાને બદલે ઉલટા તેઓ તેનાથી વિરુદ્ધ કામ કરે છે; અંતરનો દાહ બાહ્ય ઉપચારથી મટી શકતો નથી.

શુદ્ધચેતનાને અંગે હવે આ વાત વિચારીએ. હે શ્રદ્ધા સખિ! જેમ વિરહાતુર સ્ત્રી કામાગ્નિથી બળી જતી હોય તેને બાહ્ય ઉપચારથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થતો નથી, ઉલટી તેનાથી તેની વિરહવ્યથા વધારે થતી જાય છે, તેમ મારા નાથ મારે મંદિરે પધારતા નથી અને તેથી મારા મનની વ્યથા વધતી જાય છે, તેવે પ્રસંગે તમે બાહ્ય ઉપચાર કરી મને શાંત કરવા ઈચ્છો છો અને તેમ કરી તમારો સખીધર્મ બળવો છો પણ એમાં કોઈ વળવાનું નથી, એથી મારો વિરહાનળ ખુઝાઈ જવાનો નથી અને એથી મને શાંતિ થવાની નથી. તમે સારી રીતે જાણો છો કે મારા શરીરમાં અત્યારે જે પીડા થાય છે તે સામાન્ય પ્રકારની નથી, ઉપર ઉપરની નથી પણ અંતરંગની છે અને તેને શાંત કરવા માટે તમે જે ઉપાય સૂચવો છો તે તદ્દન નકામા છે, ઉલટા મારી પીડા વધારનારા છે અને મને વધારે ઉદ્દીપન કરનારા છે.

ચેતનજી અનાદિ કાળથી પ્રસંગે પ્રસંગે બાહ્ય ઉપચારો તો કર્યા કરે છે, પણ શુદ્ધચેતનાની વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ જોતાં તો તે શુદ્ધચેતનાને વધારે દુઃખ દેનાર જ નીવડે છે. અવારનવાર ચેતનજી કુલટા સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ મૂકી કાંઈક માર્ગપર આવવા યત્ન કરે છે અને તે

વળને અભિમાનથી દે માયાથી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરે છે, કીર્તિ ખાતર દાનાદિ આપે છે, પણ તેથી ચેતનાનો વિરહાગ્નિ શાત થતો નથી મહુજ પુણ્યબંધ થાય તો તે પણ શુદ્ધચેતનાની અગ્નિને તો વધારે ઉદ્દીપન કરે છે શુદ્ધચેતનાની દૃષ્ટિએ વિરહાગ્નિ શાત થાય તેવા મયમ યતિધર્મોદિ સમ્યક્ત્વપૂર્વક આચરવામા આવે, યોગમાર્ગમા પ્રવેશ કરવામા આવે, નિરિચ્છકપણે બાર પ્રકારના બાહ્ય અભ્યતર તપ કરવામા આવે અને શમદ્ધર્મોદિ અતગ્ગ ઉપચાર કરવામા આવે ત્યાંજ તેનો અગ્નિ શાત થાય તેમ છે બાહ્ય જ્વર થયો હોય તો તે બાહ્ય ઉપચારથી મટી શકે છે, શમી જાય છે, પણ અતરનો જ્વર તો અતગ્ગ ઉપાયોથી જ મટે છે બહુ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોવામા આવશે તો જ મમલ શકાશે કે ચેતનાને વધારે ત્રામ આપે તેવા બાહ્ય ઉપચારો જ ઘણી ખરી વખત કરવામા આવે છે બહુધા તો ઉપચાર કરવામા જ આવતા નથી, ચેતનાને વિમાગી મૂકવામા આવે છે, ભૂલી જવામા આવે છે, ઉપેક્ષા કરીને બાબુપર નાખી મૂકવામા આવે છે, કદિ દોઈવાર તેના તરફ નજર કરવામા આવે છે અને તેના અગ્નિને ગાળ કરવા માટે ઉપચાર કરવામા આવે છે તો તે પણ બહુધા તેને વધારે નુકશાન કરનાર હોય તેવા જ હાથ ધરવામા આવે છે, શુદ્ધચેતના અને ચેતનના મળધનુ અજ્ઞાન, ચેતનહુની વાન્તવિક ન્થિતિનો અધુરો અથવા અપૂર્ણ ખ્યાલ અવવા તેવા ખ્યાલની તત્ત્વ ગેન્ડાજી અને વસ્તુસ્વરૂપ સાથે ચેતનના મળધની અને પ્રત્યેક કાર્યની ચેતનાપર થતી અગર સળધી મમજલુની ગેરહાજરી આનુ કારણ છે બાહ્ય ઉપચાર દોઈ દોઈવાર કરવામા આવે છે તે પણ ચેતનાને લાભ કરનાર થતા ન હોવાથી અને ઉલટા તેનો તાપ વધારનારા થતા હોવાથી તે કહે છે કે હે સખિ ! હું તો મારી શુદ્ધશુદ્ધ હવે તો ભૂલી ગઈ છું

આનંદવનનું મહાગાનું દેટલીક જગોપર વ્યવહારને લક્ષ્યમા રાખી નિશ્ચયને પોષણ આપ્યું છે એમ જે કહેવામા આવ્યું છે તેનો આ ગયા એક ખામ નમુનો છે બાહ્ય ઉપચાર શુદ્ધચેતનાના વ્યાધિને વધારનાર છે એમ કહેવામા બહુ વિશુદ્ધ તાત્ત્વિક અપેક્ષા-ધ્યાનમા રાખવામા આવી છે અને એ અપેક્ષા તેઓના પદમા ઘટી જગેએ ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે અહીં લૌકિક વ્યવહારની જગોએ

ધાર્મિક વ્યવહાર વિલક્ષણ રીતે ગોઠવવામાં આવ્યો છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય જાને સમજનાર, તેમાં વિરોધ નહિ પણ સામ્ય અવલોકનાર આવી ગાથાઓનું રહસ્ય સમજી શકે છે. હજી સામાન્ય ખ્યાલ એવો છે કે વ્યવહારને અને નિશ્ચયને વિરોધ છે. આ ભ્રાંતિજનક જ્ઞાન છે. એ દેખીતા વિરોધમાં જે અવિરોધ દેખી શકે તેજ તત્ત્વજ્ઞાન પામી શકે તેમ છે અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં એક પણ બાબતમાં વસ્તુતઃ વ્યવહાર અને નિશ્ચયને વિરોધ છેજ નહિ એમ ભાર મૂકીને કહી શકાય તેમ છે.

ટળાકાર પણ આ ગાથાનો અર્થ ખડું સુંદર કરે છે. અર્થ લગ-લગ સરખોજ છે. તેઓ લખે છે કે સખીઓએ ચેતનાના પ્રાણ જતા જાણીને તેનો વિરહાનલ બુઝાવવાને શીતલોપચાર કરવા માંડ્યા એટલે અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણે આવ્યો અને કદાચ તે ઉપચાર ચાલુ રહે તો તે અપૂર્વકરણે પણ આવે. આવા બાહ્ય ઉપચાર કરતી સખીને ચેતના કહે છે કે હે ભોળી સખિ! તું ચંદન બરાસનું વિલેપન શું કરવા લગાડે છે? એ તો બાહ્ય અગ્નિના ઇલાજ છે, પણ મને થાય છે તે બાહ્ય અગ્નિ નથી પણ વિરહાગ્નિ છે, તેથી શીતળ પંખા કુમકુમાદિ તો મારી આગને વધારશે, ઘટાડી શકશે નહિ. ચંદન પંખા વિગેરેથી પતિસ્મરણ થશે તેથી તો મદન વધારે ઉદ્દીપન થશે, કારણ કે તે સર્વ મદનોદ્દીપક છે. જ્યાંસુધી સમ્યક્ત્વવાન્ આત્માનો મને મેળાપ ન થાય ત્યાંસુધી પંખાદિકથી શું સિદ્ધતા થવાની છે. ટળામાં બાહ્ય ઉપચારને યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધીની હદમાં રાખ્યા છે અને ચેતનજીનો મેળાપ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિથી થાય છે એમ જે જતાવ્યું છે તે બરાબર વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે અને તે વાર્તાને અને ઉપર કરેલા અર્થને બરાબર સામ્યતા છે એમ વિચારી ઘટાવવું. ટળાકારે વિરહકાળ અપૂર્વકરણ સુધી ગણ્યો છે તે વાત રીતે બરાબર મળતી આવે છે. માત્ર બાહ્ય ઉપચારની ઉપર જે દશ વર્ણવી છે તે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ પછી પણ કેટલીક વાર બનવા જોગ છે, પણ તેનો કાળ પરિમિત હોય છે, એટલો લેદ સમજી જવામાં આવે તો ટળાકારનો અને પ્રથમ લખેલો અર્થ એક બીજાને બરાબર અનુરૂપ છે એમ સમજાશે.

ફાગુણ ચાચર^૧ એક નિસા,
હોરી સીરગાની હો;
મેરે મન સવ દિન જરે,
તનસાસ ઉઠાની હો. પીયા૦ ૫.

“હોળી ખેલનારા અને ગાનારાની ટોળી ફાગણ માસમાં એક રાત્રે હોળી મળગાવે છે (પણ) મારા મનમાં તો દરરોજ હોળી મળગ્યા કરે છે અને શરીરની રાખ કરીને ઉડાવે છે.”

ભાવ-ફાગણ માસમાં હોળી ખેલનારા પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ ગાયન ગાય છે, વસંતોત્સવ કરે છે અને ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રે હોળી મળગાવે છે, પણ મારા મનમાં તો દરરોજ હોળીના ભડકા ઉઠે છે. પતિ માટે મદિદે પધારી મને આનંદ આપતા નથી અને મારો વિરહાનળ શાત કરતા નથી તેથી મારા મનમાં તો વિરહાનળના ભડકા રાતદિવસ દરરોજ ઉઠ્યા કરે છે મારા પતિનો વિરહ મટે તો જ મારો અતરદાહ મટે તેમ છે. હોળીને બીજે દિવસે ધૂળી પડવો હોય છે તે દિવસે રાખ ઉડાડવામાં આવે છે, પણ મારા મનમાં જે હોળી મળગે છે તે તો મારા શરીરની રાખ કરીને ઉડાવી દે છે, મારૂં સ્વરૂપ બળી બળીને રાખ જેવું થઈ ગયું છે અને વાર્તાવિક્રમીતે તે રાખ ઉડાવવામાં આવે છે મારી એવી ખરાબ દશા થઈ છે કે જાણે હું મૃતપ્રાય જીવન ધારણ કરું છું ચેતનહીની આવી જ દશા છે એની ચેતનાને અગે વર્તના બેઠાએ તો તે કદિ ચેતનાને યાદ કરતા નથી તેથી ચેતનાના અતરગમાં વિરહદાહ એટલો વધ્યા કરે છે કે છેવટે ચેતનાનું સ્વરૂપ ધૂળમાં મળી જવા જેવું થાય છે વર્તમાન દશામાં ચેતનાના મથૂળ શરીરની કદપના કરવામાં આવે તો તેને અતરની પીડા એટલી મજબૂત થાય છે કે તેને પરિણામે તેને

* આચર ને ખદને ‘આચરી’ એવા પાપતર એક પ્રતમાં છે તે વીક છે, કારણ કે સરકૃતમાં માનાર ટોળીને ચર્ચરી કહે છે

૫ ફાગણ=ફાગણ માસમાં આચર=ગાનારાની ટોળી એક નિસા=એક રાત્રે ટોળી=ટોળી, આગ સીરગાની=મળગાવી, મળગાવે છે સમ દિન=દરરોજ બરે=સમ ૧ જે તન=શરીરની રાખ=રાખ ઉઠાની=ઉડાવે છે, વગ અર્થ

જે દાહ થાય તેથી સ્થૂલ શરીર બળી જાય અને તેને લઈને તેના શરીરની રાખ ઉડે એ તદ્દન સમજી શકાય તેવી હકીકત છે. હોળીનો એક રાત્રિનો ભડકો જોયો હોય તેને બપોર પડે કે જેના શરીરમાં રાતદિવસમાં ભડકા ઉઠ્યા કરે તેના અંતે શા હાલહવાલ થાય? આર્યહૃદય પતિ સન્મુખ નિરંતર અનન્ય ભાવથી રહે તેને જ્યારે આશ્રય ન મળે ત્યારે તે બળી જાય છે, સડી જાય છે, દટાઈ જાય છે. શુદ્ધચેતનાનું સ્વરૂપ વિચારી તેના દાહ ઓલવવા ચેતનજીએ પોતાની દ્રવ્ય યાદ કરવી જોઈએ.

ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે આચર પુરૂષોએ કાગળ માસમાં એક રાત્રે હોળી સળગાવી-ગાઈ. મેં તે આચર પુરૂષોને કહ્યું કે તમારો તો આ હોળી સળગાવવાનો દેખાવ માત્ર છે, વાસ્તવિક નથી; પણ મારા પતિના વિરહે મારા મનમાં તો રાતદિવસ હોળી સળગે છે અને તેને લીધે શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિંતવનરૂપ માંડું શરીર બળીને તેની રાખ થઈ તે પણ ઉડી ગઈ એટલે રાખ પણ રહી નહિ, અર્થાત્ સુમતિની કુમતિ થઈ ગઈ. અહીં રાખ પણ રહી નહિ એ અર્થ કરવામાં રૂપકને સારી રીતે વધારેલ છે. એક બીજા ટળામાં જરા જૂદી રીતે અર્થ કયો છે. હોરી એટલે હોરીરાગ અને સ્ત્રીર એટલે મસ્તક. ગાની એટલે ગાઈ. શરીરમાં મસ્તક વિગેરે હોય છે તેથી તેનો અર્થ પુરૂષ કરવો. આચર પુરૂષ એક રાત્રે હોરી ગાઈ તેને મેં કહ્યું કે હે આચર પુરૂષો! તમે આ અવસરે હોરી ગાઓ છો પણ મારા મનમાં તો રાતદિવસ હોળી સળગે છે. અહીં હોરી શબ્દપર શ્લેષ કયો છે એ અર્થ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. હોળી એવી સળગે છે કે તેની રાખ પણ છેવટે રહેતી નથી, ઉડી જાય છે. એટલે શુદ્ધચેતનાની ગંધ પણ રહેતી નથી, નામ નિશાન પણ પાછળ રહેતું નથી. પતિવિરહે સ્ત્રીશરીરની કેવી દુર્દશા થાય છે તેનો અત્ર નમુનો બતાવ્યો છે. આ સર્વ અર્થો વિચારવા યોગ્ય છે. આવી ચેતનાની દશા થઈ છે તેને લીધે તે પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધ ખોઈ બેઠી છે અને વિરહાશ્રુથી નહાઈ ગઈ છે. આવા પ્રસંગને લીધે અત્યાર સુધી શુદ્ધચેતનાનું નામ મતિ હતું, કદાચ તેની સાથે કુ ઉપસર્ગ શોભે પણ સુ તો થટે તેમ નહોતો.

શિરોમણિ મારા નાથ આનંદ આપનાર વિદ્યમાન છો તેથી મનમાં બહુ હર્ષ થાય છે અને તે હર્ષના આવેશમાં મારી આગેતુક શુભ સ્થિતિપર વિચાર કરીને હું તમારાં ઓવારણાં લઉં છું, તમને વધાવી લઉં છું, તમારાં લુંછણાં લઉં છું અને માત્ર એટલું જ ઠહું છું કે હે મારા પ્રભુ! આપ અત્યારે જેવા મારા ઉપર નિષ્ઠુર થયા છો, જેવા કઠોર થયા છો, જેવા નિર્દય થયા છો, તેવા હવે પછી ફરીને થશો નહિ, મારી સામું કૃપા કરીને જોશો અને મારો વિરહકાળ ભાંગી નાંખશો, સુમતિના મંદિરે પધારશો અને સર્વ પ્રકારે આનંદ આનંદ થઈ જાય એમ કરશો. અત્યારે તો આપ એટલા બધા કઠોર થઈ ગયા છો કે મારી સામું નજર પણ કરતા નથી, હું આપની શુદ્ધ પ્રિય ભાર્યા છું એવો આપના મનમાં ખ્યાલ પણ આવતો નથી. (લુંછણાં લેવાં એ વધાવી લેવાની અથવા આવકાર આપવાની પ્રાચીન પદ્ધતિ છે.)

આ ગાથાના અર્થના સંબંધમાં ટળાકાર લખે છે કે “હે શ્રદ્ધા! મતિના મહેલમાં આવી શુદ્ધ આત્મરાજ ધીરાજે ત્યારે હું કુમતિની સુમતિ થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી મારો ચઢગતિરૂપ મહેલ હતો તેને બદલે હવે જ્યારે હું મતિની સુમતિ થઈ ત્યારે શુદ્ધ સ્વાદ્વાદમતાનુ-યાયી ચારિત્રદ્વાર પ્રવેશે મુગતિમહેલમાં ધીરાજમાન શ્રી અરિહંત (ત્યાં અરિહંત તથા સિદ્ધ બન્ને ધીરાજમાન છે પણ અહીં અરિહંતનું કથન છે.) લગવાનની વાણીરસના રેન્ન એટલે તરંગ એવા હે આનંદ-ધન પ્રભુ! તમારી બલી લઉં; હવે તમે અગાઉ વર્ણુન કર્યાં તેવા અશુદ્ધોપયોગી ન થજો.” ટળાકારે આ અર્થ ઠરવામાં પોતે મતિની સુમતિ અને કુમતિ એવા બે વિભાગ પાડી જે અર્થની શરૂઆત કરી છે તેનો ભાવ છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો છે. રેન્નનો અર્થ તરંગ થાય છે તે ટળાકારનિર્દિષ્ટ છે. વાણીરસરેન્નને એક સંબોધનરૂપ આપી તેને આનંદધન પ્રભુનું વિશેષણ બતાવ્યું છે અને એસે શબ્દનો અર્થ ઉપર વર્ણુન કર્યું તેવા અશુદ્ધોપયોગી આત્મા એમ કહ્યો છે. આ અર્થ પણ બહુ સુંદર છે, વિચારવા લાયક છે અને ગંભીર આશયને બોલી બતાવનાર છે.

મારા ગુરૂશ્રી પં. ગંભીરવિજયજીએ આ ગાથાનો અર્થ કરતાં એમ કહ્યું હતું કે આ ગાથાના પ્રથમના બે પદ એતનજી બોલે છે. હે સમતા!

અમે તારે મદિરે ખીરાજશુ અને વાણીનો વિલાસ ચલાવશુ તેના જવાબમા સુમતિ કહે છે કે હે મારા આનદધન પ્રભુ ! તમારી આ વાત સાલળીને હું તમારા એવારણા લઉં છું અને તમને આવી રીતે મારા મદિરમા પધારવાનું વચન આપતા સાલળીને એટલું જ કહું છું કે આપ અત્યાર સુધી છો તેવા મારા તરફ કઠોર થશો નહિ આ અર્થને આપણે વિચારીએ અહીં ચેતનજી પ્રથમ કહે છે કે હે સુમતિ ! અમે તારા મદિરમા છેવટે ખીરાજશુ હું ભવ્ય છું, મોક્ષનો કામી છું, પણ હજી મારૂ આત્મ-વીર્ય સ્પુગ્ણા પામ્યું નથી તેથી અહીં રખડ્યા કડૂ છું, પણ અતે તો તારી માથે જ ખીરાજવાનો છું જ્યારે તારા મહેલમા ખીરાજશુ ત્યારે લોકાલોકભાસ્કર કેવળજ્ઞાન પણ છેવટે થશે અને અમે પછી નયનિક્ષેપ નિગોદાદિના સ્વરૂપની પ્રત્યક્ષ દેખાતી સમજાતી વાતો કરશુ આવી રીતે મારા તારા સ્વરૂપની વાતો કરશુ ત્યારે બહુ આનદ થશે અને તારા વિરહની પીડા ભાગી જશે અને અત્યાર સુધી તે જે હું ખ સહન કર્યું છે તેનો બદલો વળી જશે. સુમતિ જવાબમા કહે છે કે શુદ્ધ દશામા અપૂર્વ આનદસમૂહ આપનાર મારા પ્રભુ ! તમારી એ સ્થિતિ-પર ખ્યાલ રાખીને હું તમારા એવારણા લઉં છું મારૂ સ્વરૂપ અનાદિકાળથી ધૂળ મળી ગયું છે અને વિરહાગ્નિ મને ગાળ્યા કદે છે પણ હવે તેનો છેડો આવવાનો છે તે વિચારથી મને હર્ષ આવે છે અને તેના ચિહ્ન તરીકે હું તમારા લુછણા લઉં છું નાથ ! એમ હોય તો ભલે આપ મોડા વહેલા પધારજો આપ જરૂર પધારવાના છો એ વિચારથી મારા મનમા નિરાત થઈ છે, પણ મારા સ્વામી ! આપ અત્યાર સુધી મારા તરફ કઠોર થઈને બેઠા હતા તેવા તો હવે રહેશો નહિ, થશો નહિ, એટલી મારી આપને ખાસ વિશ્વસિ છે આ પ્રમાણે અર્થ બહુ સુદર થાય છે, પણ આખું પદ શુદ્ધચેતના બોલે છે તેને બદલે છેલ્લી ગાથામા એકદમ સુમતિ આવી લાય છે અને શુદ્ધચેતનાની બોલેલી પાંચ ગાથા પછી ચેતનજી બોલે છે એમ ધારવામા જરા પ્રક્રમભંગ થાય છે, તેથી જની શકે તો ચેતનના મુખમા જ એ શબ્દો મૂકવા તેમજ તેથી પ્રથમ અર્થ અત્ર ભતાવ્યો છે ત્રણે અર્થ યોગ્ય આશય દર્શાવનાર છે તેને લક્ષપૂર્વક વિચારવા

આખા પદમા જે એક લાવ ઝળકે છે તે એ છે કે ચેત

નજીએ પોતાની વાસ્તવિક શુદ્ધ દશા યાદ કરી તેમાં રટણ કરવું જોઈએ અને શુદ્ધ દશાને અને તેને જે વિરહ (વિયોગ) થયેલો છે તેના અંત લાવવો જોઈએ. શુદ્ધ વિમળા દશામાં પરમ પવિત્ર સદ્ગુણનિધાન ચિદાનંદધનસ્વરૂપ નિરંજન નિલેંપી ચેતનજી હાલ તો પરભાવમાં એવા ફસાઈ ગયા છે કે તેને ખીજું કંઈ સુજતું નથી, ખીજા તરફ તેનું ધ્યાન પણ જતું નથી અને ખીજી બાળત તરફ દૃષ્ટિનિક્ષેપ પણ થતો નથી. આ અતિ ખેદજનક સ્થિતિનો કોઈ પણ પ્રકારે અંત જરૂર લાવવો જોઈએ અને શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવા યોગ્ય પ્રયાસ અને ચત્ન કરવો જોઈએ.

પદ બૈતાળીશમું-રાગ સારંગ અથવા આશાવરી.

અવ હમ અમર મયે ન મરેંગે; અવ૦
યા કારણ મિથ્યાત દીયો તજ,
કયું કર દેહ ધરેંગે. અવ૦ ૧.

“હવે અમે અમર થયા છીએ (તેથી) મરશું નહિ, જે કારણે માટે મિથ્યાત્વને તજ દીધું છે. હવે અમે શું ફરીથી દેહ ધારણ કરશું?”

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તેમ શુદ્ધચેતનાની વાત સાંભળીને ચેતનજીએ કહ્યું કે હવે અમે સમતાના મહેલમાં ખીરાજશું અને વાણીવિલાસના તરંગ લગાવશું. આ ભવિષ્ય કાળમાં કરવાના કાર્યની માર્ગનિરીક્ષણ કર્યા પછી ચેતનજીને જરૂર વિચાર થાય તે સ્વાભાવિક છે. એવા વિચારને પરિણામે તેને હવે નિર્ણય થયો કે માયામમતાનો સંગ મૂકી દેવો એ જ બધી વાતે ઉચિત છે, કારણ કે એમ કરવાથી શુદ્ધ પતિવ્રતા પોતાના ઘરની સ્ત્રીની અપ્રીતિ થાય છે અને પોતે સંસારચક્રમાં રખડી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરે છે. આવા નિર્ણયને પરિણામે ચેતનજી શુદ્ધ માર્ગપર આવવાનો વિચાર કરે ત્યારે તેના મનમાં એક પ્રકારનું સ્વાસ્થ્ય આવી જાય છે, તેને એમ

૧. અવ=હવે. હમ=હું અથવા અમે. અમર=જેમાં મરવાનું નથી તેવો. ભયે=થયો છું. ન મરેંગે=નહિ મરું. યા=જે. તજ=તજ. દીયો=દીધો. કયુંકર=શું હવે ફરીથી. દેહ=શરીર. ધરેંગે=ધારણ કરીશ.

બધ જાય છે કે હવે પોતે આ સસારના કાસામાથી નીકળી ગયો,
જરામરણના દુખથી રહિત થઈ ગયો અને સર્વ પીડાથી મુક્ત થઈ
ગયો. એવી ચિંતિમા એટલે કે જ્યારે હજુ તે માર્ગપર આવવાના
વિચાર કરે છે અને નિર્ણય કરે છે તે વખતે તેના અતરમાથી જે
સ્વનિ ઉઠે છે તે અત્ર ઘટાવેલ છે

પ્રાણીને સસારમા સર્વથી મોટો ભય મરણનો છે. અહીં અનેક
પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરી સુખદુઃખ વેડી સમાર જમાવે પણ તે મરવને
છોડી દઈને ક્યારે આવ્યા જવું પડશે તે પોતે જાણતો નથી. મોહનીય
ઠર્મના પ્રચુરપણાથી તેની મોહદશા એવી મજબૂત થઈ ગઈ હોય છે
કે પોતે મમારને વળગતો જાય છે અને સસાર પોતાને છોડતો નથી
એમ તે મમજે છે. આવી ગાઢ અજ્ઞાનદશાને અગે તેને મરણનો ખડુ
ભય લાગ્યા કરે છે, કારણ કે મૃત્યુ જમાવટ કરેલી સર્વ ચિંતિનો
એકદમ મર્વથા નાશ કરનાર છે, તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે તે મમ-
જણે થાય ત્યારે તેના મનમા એવી વૃત્તિ થાય કે ડોઈ એવો ઉપાય
જોઈએ જોઈએ કે જેથી જન્મમરણની ઉપાધિ મટી જાય. સસારમા
દીર્ઘાયુષી થવા ને અનેક પ્રકારના યોગ્ય અયોગ્ય પ્રયત્નો કર્યા કરે છે
જ્યારે તેને મમતાના મહેલમા ખીરાજવાનો વિચાર થયો ત્યારે તેની
મર્વ અવસ્થા તપાસતા તેના મનમા ખાત્રી થઈ કે આ માર્ગ પકડ-
વાથી જન્મમરણની ઉપાધિ મટી જશે. આવી રીતે સમતાના મહે-
લમા ખીરાજવાની ઇચ્છાનું પરિણામ શુ થશે તે ઘટાવતા પોતે ઉદ્દ-
ગાર ઠાંઠે છે. હવે અમને અમરપણનો માર્ગ મળ્યો છે, તેથી અજ્ઞાન-
દશામા અમે અત્યાર સુધી અનત મરણો કર્યા તે હવે નહિ કરીએ
હવે તો આત્મા ટોણુ છે? તેનું સુખ શુ છે? ક્યા છે? ટેવી ગીતે
મળી શકે તેમ છે? વિગેરે મર્વ જાણતોની સમજણ પડી અને તેના
પરિણામે યોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી ચેતનનું પોતે અજર અમર
બઈ જવાના છે એમ નિર્ણય થતા લવિધ્યમા વર્તમાનનો આરોપ કરી
પોતે અત્યારે જ અમર થઈ ગયા છે એમ કહે છે. આવી ગીતે જ્યારે
અમે અમર થયા છીએ ત્યારે તેના અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે હવે અમે
અન્યાર સુધી કર્યા તેવા મરણો કરશું નહિ એમ કહે છે. અત્યાર સુધી
અમે મરણો કરતા હતા તેનું કારણ મિથ્યાજ્ઞાન-અજ્ઞાન હતું, એ જોટો

માર્ગ ગ્રહણ કર્યો હતો તેને લીધેજ અત્યાર સુધી મરણનાં દુઃખો સહન કરવાં પડતાં હતાં. મિથ્યા માર્ગના આદરથી પ્રાણી વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખી શકતો નથી અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો પ્રયત્ન કદિ કરતો નથી. હવે જ્યારે તે મિથ્યા માર્ગને છોડી દીધો છે અને તેનું સ્વરૂપ સમજાઈ ગયું છે ત્યારે શું ફરીવાર તેને અંગે પણ લગાડશું? શું અમારામાં એટલી સાધારણ બુદ્ધિ પણ નથી કે કુમાર્ગને કુમાર્ગ તરીકે ઓળખ્યા પછી પણ તેને વળગી રહીએ? ત્યારે મરણનાં કારણને ઓળખી તેનો જ્યારે અમે ત્યાગ કર્યો છે ત્યારે મરણ ક્યાંથી આવશે અને આવશે તો તેને કોણ સંધરશે!

વસ્તુસ્થિતિ કેવી વિપરીત છે તેનો અહીં જરા પ્રાસંગિક વિચાર થઈ આવે છે. આ પ્રાણી સુગુરના ઉપદેશથી, સુશાસ્ત્રના અધ્યયનથી અને ધર્મકથાના વ્યાખ્યાનશ્રવણથી મિથ્યા માર્ગ ક્યો છે અને કેવો છે અને કેવાં પરિણામ નીપજાવનારો છે તે જાણે છે, સમજે છે અને કોઈ કોઈ વાર તેનાપર વિચાર પણ કરે છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે સમજે છે કે સાયામમતાના માર્ગો કુટિલ છે, વિષયકષાયના માર્ગો અંધારાવાળા છે, પ્રમાદ વિકથાના માર્ગો આડાઅવળા છે અને સ્થૂલ પૌદ્ગલિક ગૃહિણા માર્ગો ખાડા ટેકરાવાળા છે; એ સર્વ કુમાર્ગો છે, મિથ્યા માર્ગ છે એમ જાણવા છતાં પણ તેના ઉપર અનાદિ પ્રેમને લીધે, તેની તરફની અનાદિ રાગાંધતાને લીધે અને તેના દુર્વ્યસનને લીધે તેનો તે ત્યાગ કરી શકતો નથી, તેના ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવી શકતો નથી અને ઉલટી તેને પોતાના ઉપર સત્તા ચલાવવા દે છે—એ તેનું અજ્ઞાન છે, મૂર્ખતા છે, મૂઢતા છે અને ઉપરનાં અર્થમાં લખીએ તો તેની સાધારણ બુદ્ધિનો પણ અભાવ અથવા ગેરહાજરી દર્શાવનાર છે.

મિથ્યાજ્ઞાન એટલે એકાંત દૃષ્ટિથી અપેક્ષાની દરકાર વિનાનું જ્ઞાન. જે જ્ઞાનમાં જૂદા જૂદા દૃષ્ટિબિંદુથી વસ્તુસ્વરૂપની સમજણ ન થતી હોય, જ્યાં દૃષ્ટિબિંદુના હેરફેર સાથે સંબંધ જોડનાર elasticity (યુક્ત સંયોજન) ન હોય તે એકાંત દૃષ્ટિથી જોનાર જ્ઞાનને મિથ્યાજ્ઞાન સમજવું અને તેવા મતને મિથ્યા મત કહેવામાં આવે છે. અમુક દૃષ્ટિબિંદુથી સર્વમાન્ય સત્ય પ્રાપ્ત થતું હોય તેને સ્વીકારવાની સાથેજ

ખીન્ત દુષ્ટિર્નિદુઓનું સાપેક્ષત્વ ન રહે તો સત્ય જ્ઞાન પણ વિપરીત-
પણે અસર કરે છે અહીંજ શ્રીવીતરાગપ્રણીત નયનિક્ષેપ સળધી
જ્ઞાન જેનાપર પાચમા પદમા વિન્તારથી વિવેચન કર્યું છે તેની આવ-
શ્યકતા સમજાય છે. ઉપર જણાવેલા પ્રકારનું મિથ્યાજ્ઞાન જન્મમર-
ણનું કારણ છે, કારણ કે તેને લઈને પ્રાણી ચેતનજી અને અન્ય પદા-
ર્થોનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી મિથ્યાજ્ઞાનમા તરતમતા હોય છે
પરંતુ જ્યાસુધી મિથ્યાજ્ઞાનનો આવિર્ભાવ હોય છે ત્યાસુધી જન્મ-
મરણનું કારણ હયાત રહે છે તેનો જ્યારે નાશ થાય ત્યારે પણ
ચેતનજીના જન્મમરણ એકદમ મટી જતા નથી પણ ત્યાર પછી તેને
માત્ર વખતનો જ સવાલ બાકી રહે છે ચક્રને ચલાવનાર હડને કાઢી
નાખ્યા પછી પણ હડે આપેલ ગતિથી ચક્ર થોડા વખત તો જોસમાં
ચાલે છે પણ પછી ધીમું પડતું જાય છે અને છેવટે તદ્દન બંધ પડી
જાય છે, તેવી રીતે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હડથી ચાલેલ મરણકષ્ટરૂપ ચક્ર
પણ હડના અભાવે થોડો વખત ચાલે છે પણ છેવટે તેની ગતિ
ધીમી થઈ જતા આખરે તે બંધ થઈ જાય છે આ ભવિષ્યમા
જ્ઞાની સ્થિતિનો વર્તમાનમા અત્ર આરોપ છે. આ આખા પદમાં
‘અમર’ શબ્દપર લાગુ મૂક્યો છે, એ શબ્દ આખા પદની keynote
આવી છે મરણના કારણનો આવી ગીતે નાશ થવાથી તેના કાર્યનો
પણ નાશ થઈ જવાનો છે એ સમજાય તેવી હકીકત છે ‘ક્યુ
કર દેહ ધરેંગે’ એ પદના બે અર્થ થાય તેમ છે ફરીથી શું તેને
અગે લગાડશું? એ પ્રથમ અર્થ છે એના પણ પેટામા બે અર્થ થઈ
ગયે છે એક તો મરણને હવે ફરીવાર અગે લગાડશું નહિ એવો
ભાવ નીકળે છે અને બીજો મિથ્યાત્વને ફરીવાર અગે લગાડશું નહિ
એ ભાવ નીકળે છે બીજો અર્થ કરીએ તો એવો આશય જણાય છે
કે હવે જ્યારે મિથ્યાત્વ જે દેહધારણનું કારણ હતું તેને તજી દીધું
ત્યારે હવે શેને લઈને અમે નવો દેહ ધારણ કરશું અને મરણ તો
શરીરનું ધાય છે, ચેતનજી તો હવે પછી જણાવવામાં આવશે તેમ
અવિનાશી છે અને તેનું કાંઈ મરણ થતું નથી, તેથી દેહ ધારણ કરા-
વનાર મસારચક્રમા ફાવનાર અને રખડાવનાર મિથ્યાજ્ઞાન છે તેનો
ત્યાગ ક્યાં છે તેથી હવે દેહ જ શામાટે ધારણ કરવો પડશે? આ

આવી મહાન્ ઉદાત્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જે રાગદ્વેષ અજ્ઞાનને જન્મ આપે છે, અનાદિ મિથ્યાત્વને પોષે છે અને ચેતનજીનાં જ્ઞાન-ચક્ષુપર અંધી ચઢાવે છે તેનો એકદમ નાશ થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ જીવને કેટલો ત્રાસ આપે છે તે સમજવું સહેલું છે. આ સંસારમાં જેટલું મિથ્યાત્વ રખડાવે છે તેટલું અન્ય કોઈ રખડાવતું નથી. મિથ્યાત્વથી મોહ-મોહથી રાગદ્વેષ અને તે સર્વથી અનેક અનર્થ પરંપરા ચાલે છે. એકાંત ધર્મપર રૂચિ થવી, વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ શોધવા તરફ અલક્ષ્ય બતાવવું, પોતાના અભિનિવેશોને મજબૂતીથી વળગી રહેવું વિગેરે અનેક રીતે આ ચેતનનાં જ્ઞાનચક્ષુને આવરણ કરનાર, ભ્રમિત સ્થિતિમાં નાખી દેનાર અને ઉન્મત્તની પેઠે એટલા કરાવનાર અજ્ઞાનજન્ય અને અજ્ઞાનજનક મિથ્યાત્વ છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ ઘણું ભણી ગયેલા માણસો પણ એના જોરથી એવા માયાભ્રમમાં પડી જાય છે કે અંશ સત્યને સંપૂર્ણ સત્ય માની વસ્તુતત્ત્વ ગ્રહણ કરતા નથી, કોઈ શુદ્ધ તત્ત્વ બતાવે તો તે તરફ પ્રીતિ બતાવતા નથી અને આગ્રહમાં પડી જઈ પૂર્ણ સત્યને દાખી દે છે. આટલા માટે રાગદ્વેષ અનંત સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કરાવનાર છે અને તેથી તેનો નાશ કરવા ખાસ દઢ ભાવના કરવી જોઈએ એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે.

વળી ચેતનજી કહે છે કે અનંત કાળથી પ્રાણી જેનાવડે મરતો આવ્યો છે તે કાળને હવે હું મટાડી દઈશ. અત્યાર સુધી કાળ-મરણને વશ પડીને પ્રાણીને અનંતાં મરણો કરવાં પડ્યાં છે તે મરણને હવે મટાડી દઈશ એટલે હવે મારે અનાદિ મરણ મરવું પડશે નહિ અથવા તે એટલે ઉપર્યુક્ત રાગદ્વેષથી પ્રાણી અનંત કાળ સુધી મરતો આવ્યો છે તેનું કારણ અંધ પડી જવાથી મરણને જ મટાડી દેશું. અજ્ઞાનદશામાં સંસારચક્ર અનંત હોય છે, વિરતિ ગુણ પ્રાપ્ત થયા પછી તે ઓછું થતું જાય છે અને છેવટે આ પ્રાણીની કર્મથી મુક્તિ થાય છે ત્યારે મરણજન્મ બિલકુલ થતાં નથી. તેથી કર્મપ્રચુરતા જન્ય રાગદ્વેષનો નાશ કરવાથી અમરપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણનો નાશ થવાથી કાર્યનો નાશ થઈ જાય એ તો સ્વભાવસિદ્ધ નિયમ છે અને અહીં મરણનાં કારણભૂત રાગદ્વેષનો નાશ થઈ જવાથી

અથવા તેઓ ઉપર કાણુ આવી જવાથી તેના કાર્યભૂત કર્મબંધનનો નાશ થવાનો એ મિદ્ધ નિયમ છે અને તેમ થવાથી કર્મનો એક આવિર્ભાવ મરણદશા તે પણ અટકી જવાની એમા જરા પણ મદેહ જેણે નથી આથી રાગદ્વેષને કાણુમા લેવાની ખાસ જરૂર છે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રાણીને મરણનો મોટો ભય છે તે ત્યાસુધી મમારમા પ્રાણી હોય છે ત્યાસુધી લાગે છે આવા પીવાની સગા રહેલીઓની તથા ખીણ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ લોગવનાર વ્યાધિચક્ત ભિખારી પણ મરણને ઈચ્છતો નથી, મરવાની વાત આવે ત્યા ચોંટી જાય છે અને દોઈ 'મર' એવો શબ્દ તેને કહે તોપણ ક્રોધ કરે છે આવા મરણનું કારણ ગોધી તે કારણને અટકાવી દઈ મરણને જ અટકાવી દેવા એ ખાત્ર કર્તવ્ય છે, એથી ઉપાધિ ઓછી થઈ જાય છે, મમારચક્રના કેરા આળખી જાય છે અને માનમિઠ દે આર્તિમંત્ર અવનાતિ એકદમ અટકી જાય છે કર્મબંધ કરાવનાર રાગદ્વેષરૂપ મહા ઉગ્ર શત્રુનો નાશ થવાથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે માટે મોટો પુરૂષાર્થ કરી તેઓને પોતાના કબજામાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે

દેહ વિનાશી હું અવિનાશી,

અપની ગતિ પકરંગે,

નાસી જાસી હમ થીરવાસી,

ચોરે વૈ નિશ્ચરંગે. અવ૦ ૩

“શરીર નાશવત છે અને હું અક્ષય છું (તેથી હું તો) આપણુ પોતાનું સ્વરૂપ પટ્ટી લઈશ, (ત્યારે) તે નાશવત વસ્તુ નાસી જશે અને હું નિશ્ચરવામ કર્ત્તા છું (તે) નિર્મળ થઈને અવલોકન કરીશ અથવા નિખાલમ થઈને રહીશ”

૧ ૩ દેહ=શરીર વિનાશી=નાશવત ૨=ચેતન અવિનાશી=અક્ષય અપની=આપણી, પોતાની ગતિ=ગતિ પકરંગે=પકડીશ, મહા=કરીશ, લઈશ, નાસી=નાશવાનું નાસી=નાશ પામી દન=થીરવાસી=સ્થિરવાસવાળા, નિશ્ચય નિશ્ચયી ચોરે=ચુદા, નિર્મ=વૈ=વૈદ્યને નિષ્કરે=નીખરીશ, લેઈશ, અથવા નિખાલસ થાને રહીશ

ભાવ-વળી ચેતનજી કહે છે કે આ શરીર છે તે તો નાશવંત છે; તે તો સડી જશે, પડી જશે અને અંતે કાંતો ભસ્મીભૂત થશે, કાંતો માટીમાં મળી જશે અને કાંતો ગીધ કાગડા કુતરા તેનું ભક્ષણ કરશે. એ શરીર જેનાપર અજ્ઞાનદશામાં મોટો મમત્વ બંધાય છે, જેને પોષવાને માટે અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ કરવામાં આવે છે અને જેને અનેક રીતે પંપાળવામાં આવે છે તે તો આખરે નાશવંત છે અને તેની અંદર રહેલ હું જે તેને ગતિમાં મૂકું છું તે તો અવિનાશી છું, શાશ્વત છું, અક્ષય છું. શરીરનો અને મારો સંબંધ જ એવા વિચિત્ર પ્રકારનો છે કે તે ટકે નહિ, કારણ સંબંધ-સ્નેહ કાયમ તો સરખી પ્રકૃતિવાળાનો જ રહે છે અને સંબંધ કરવો પણ તેવા પ્રકારનો જ ઘટિત છે. મારી અને શરીરની પ્રકૃતિ તો તદ્દન વિપરીત છે: તે નાશવંત અને હું અવિનાશી છું. વ્યવહારથી કોઈનું શરીર પડતાં તેનું મરણ થયું એમ લોકો કહે છે, પણ તે વાસ્તવિક હકીકત નથી. મરણ વખતે જે થાય છે તે માત્ર એક શરીર સાથેનો જીવનો સંબંધ પૂર્ણ થવાથી છૂટી જાય છે, પરંતુ એ સંબંધ તો પ્રથમથી જ અણુઘટતો હતો. તેવા કાચા સંબંધને ચિરંતન કાળનો સંબંધ માન્યો હતો એ જ ભૂલ ભરેલું હતું. ત્યારે હવે હું તો મારી વાસ્તવિક ગતિ પકડી લઈશ. મારો યોગ્ય માર્ગ કોઈ પણ પ્રકારના મેલ વગર દોષ વગર પ્રગટ કરવાની મારે ખાસ જરૂર છે. મારું અવિનાશીપણું પ્રગટ થાય, વ્યવહારથી પણ મારાં મરણો થતાં દેખાય છે તે સ્થિતિ અટકી જાય અને મારો ચૈતન્યસ્વરૂપનો શુદ્ધ માર્ગ પ્રગટ થાય એ મારી પોતાની ગતિ મારે હવે પકડી લેવી જોઈએ અને તે હું પકડી લઈશ, ગ્રહણ કરીશ, આદરીશ.

દેહ વિનાશી હોવા છતાં તેના સંબંધમાં આ પ્રાણી કેવી કેવી વિચિત્ર વર્તના કરે છે તેપર વિવેચન કરવા અત્ર થોભશું નહિ. તે સંબંધમાં શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમના દેહમમત્વ (પંચમ) અધિકારમાં વિવેચન થઈ ગયું છે. એના વિનાશીપણાનો અનુભવ તો સામાન્ય રીતે નજર કરનારને પણ થઈ જાય તેમ છે. દરરોજ અનેક માણસોને મરણ પામતાં જોઈએ છીએ. એ સંબંધમાં ચિદાનંદજી મહારાજે એક પદ લખ્યું છે તેપર ધ્યાન આપીએ:—

એા ઘટ વિલુપ્ત * વાર ન લાગે

એા ઘટ

યાકે મંગ દહા અબ મુરખ, છિન છિન અધિકો † પાગે એા ૧૦ ૧

કાચા ઘડા કાચકી રીસી, લાગત ‡ કલુકા ભાંગે, એા ૧૦ ૨

ફ મહણ પડણ વિધ્વન ધરમ જમ, તમથી નિપુણ નિરાગે એા ૧૦ ૩

આધિ વ્યાધિ વ્યથા દુ ખઈણ ભવ, નરકાદિક ‖ કુનિ આગે, એા ૧૦ ૪

† હગાહુ ન ચલત મંગ વિણ પોધ્યા, ‡ મારગહુમં ત્યાગે એા ૧૦ ૫

મહ છક ધાક + ગહેલ તજ વિગ્લા, ગુરુ કિરપા કોઈ ભગે, એા ૧૦ ૬

તન ધન નેહ નિવારી ચિદાનન્દ, ચલિયે તાકે માગે ** એા ૧૦ ૭

આવી શરીરની સ્થિતિ અધ્યાત્મીઓ કહી ગયા છે સડણ પડણ વિધ્વન ધર્મયુક્ત પુરુષલની રચનામા રાગ ધરી ચેતનજીની ગતિ છોડી દેવી એ કોઈ પણ ગીતે ઉચિત નથી એજ અધ્યાત્મરસિક ચિદાનન્દજી મહારાજ અન્યત્ર આત્મબોધ કરતાં એક ભવેયો લખે છે

તું તો અવિનાશી કાયા પ્રગટ વિનાશી અશ્,
તું તો હૈ અશ્પી એ તો રૂપી વસ્તુ લેધએ;
†† મહાકેરીક્યારી ‡‡ મોહરાયકી પિયારી ‡‡ એ તો,
દોષગી નિયારી ‖ ‖ એ વૃથા ભાર દેધએ,
મહા દુ ખખાનિ દુરગતિથી નિશાની તાતે,
યાકો તો ભશ્મે નિહિચિત ‡‡ નાંદિ ‡‡ મોહીએ,
ચિદાનન્દ તપ જપ કરી યાકો ++ લાહો લીને,
નીકો નગભવ પાય બીરથા ન ખોધએ

આવી રીતે શરીર નાશવત છે એ આપણે પ્રથમ અનિત્ય ભાવનામા પણ વાચીએ વિચારીએ છીએ એવા નાશવંત શરીર ઉપર પ્રીતિ ચેતનજી કરે એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી, તેથી હું તો હવે મારી ગતિ પકડી લઈશ. હું હવે એવે સ્થાનકે જવાની ધારણા રાખુ છું કે જ્યાં સ્વપ્નાગ્રથી પણ હું મરણ પામ્યો એવી મારા સબધમા વાત ચર્ચ શકે નહિ આવુ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ હું હવે પકડી લઈશ

* વિનાશ પામતા † ખધાય છે ‡ કપકાંગ ‡ સડણ, પડણ અને નાશ ‡. એ પુરુષનો ધર્મ છે ‡ વસ્તુ આગળ ‡ રમક પણ ‡ અધ્યે રસને + ૧૫૫૯-મના ભાષી યરુ ** સંગે-સાથે

†† મેલની ‡‡ ક્યારે, ની ‡‡ ખાલી, વદાની ‡‡ ન્યાની, ‡‡ ૧૬ નિય વધો, ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ++ લાભ

એમ કરવું એ મારા અવિનાશીપણાને સર્વથા યોગ્ય છે; કારણ કે ગમે તેમ પણ શરીર તો ઠક્ક મળ મૂત્રથી ભરપૂર છે અને તેનો અને મારો સંબંધ અયોગ્ય હોવા ઉપરાંત હું અવિનાશી છતાં મારું મરણ થાય છે એમ પ્રચલિત ભાષામાં બોલાય છે.

જ્યારે હું મારી પોતાની ગતિ પકડી લઈશ ત્યારે પેલા રાગદ્વેષ અને તેને લઈને થયેલાં અને થતાં મારાં મરણો બંધ પડશે, નાસી જશે, તે નાશવંત વસ્તુ હોવાથી દૂર થશે; કારણ કે જડનો માર્ગ મૂકી ચેતનનો માર્ગ અમે પકડશું ત્યારે કર્મબંધનું કારણ નાશ પામશે. અમે પોતે (શુદ્ધ ચેતનજી) તો નિશ્ચય નિવાસી-શુદ્ધ આત્મગુણમાં રમણ કરનાર છીએ-મોક્ષસ્થાનમાં વાસ કરનાર છીએ તેથી ત્યાં જઈ ચોખ્ખા થઈને સર્વ જગતનું અવલોકન કરશું અથવા નિખાલસ, કર્મ-મળથી રહિત-નિર્મળ થઈને રહેશું. રાગદ્વેષ નાસી ગયા એટલે આ જીવ નવીન કર્મબંધ કરતો અટકી જાય છે અને તેથી ધીમે ધીમે તેની સર્વ કર્મથી મુક્તિ થતાં તે ચોખ્ખો થઈ જાય છે, કર્મમળ તેનો દૂર થાય છે અને તેથી તે શુદ્ધ સ્થાનમાં વાસ કરે છે, અને ત્યાં નિરાંતે બેસે છે. બીજો અર્થ એ છે કે તેવા ચોખ્ખા થઈને પછી સર્વ વસ્તુઓનું તેઓમાં રહેલા સ્વભાવ સ્થિતિ સ્વરૂપે અવલોકન કરશું. પછી અમને વિષયોનું વિરસપણું, સાંસારિક જીવોનું અસપણું, પૌદ્ગલિક પદાર્થોનું અસ્થિરપણું, શુદ્ધ ચેતનજીનું ગુણરમણપણું અને એવી અનેક બાબતોમાં વસ્તુસ્વભાવગત યથાસ્થિત ધર્મોનું અવલોકન કરવાનો પ્રસંગ બની આવશે. ત્યાં બેઠા બેઠા અનંત જ્ઞાનથી દુનિયાનું સ્વરૂપ, જીવસ્વભાવની વિચિત્રતા બરાબર લક્ષ્યમાં આવશે. આવી રીતે અવલોકન કરવાની સ્થિતિ મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ નહિ પણ જ્યારે ચેતનજી પોતાની ગતિ પકડી લે છે અને મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રબળપણે પ્રગતિ કરે છે ત્યારે પણ વધારે વધારે શુદ્ધ આકારમાં પ્રાપ્ત થતી જાય છે અને તેના પરિણામે ચેતનજીને જે નિશ્ચયો ધારણમાં થતા જાય છે તેને વ્યવહાર આકારમાં મૂકવાથી તેની સ્થિરવાસ થતો જાય છે અને છેવટે તે અચળ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલા માટે અમરત્વ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા હોય તેણે પોતાની સ્વાભાવિક ગતિ પકડવી જોઈએ.

* નિખરેંગેના અર્થ અવલોકન કરશું અથવા નિખાલસ થઈને રહેશું એ બન્ને થાય છે. ધિગ્વાસ થયા પછી અવલોકન પણ બરાબર થાય છે અને નિખાલસ થઈને રહેવાય છે.

મર્યો અનંતવાર વિન સમજ્યો,
અવ સુખ દુઃખ વિસરેંગે;
આનંદધન નિપટ નિકટ અક્ષર દો,
નહિ સમરે સો મરેંગે. અવ૦ ૪

“(આ ચેતન) સમન્યા વગર અનત વખત મરણ પામ્યો, હવે સુખ અને દુખને ભૂલી જશે હે આનંદસમૂહ ભગવાન! નિરધાર બે અક્ષરો જે પોતાની અત્યવ નજીક ગ્રહેલા છે તેને જે નહિ મલાદે તે મરશે.”

ભાવ-વ્યાધિનું નિદાન મમન્યા વગર તેની ચિહ્નિત્વા થઈ શકતી નથી તેવી રીતે મરણરૂપ વ્યાધિનું કાગળ સમન્યા વગર તેની ચિકિત્સા થઈ શકતી નથી. હવે તેને સમન્યા કે વસ્તુસ્વરૂપ સમન્યા વગર તે સુખ મેળવવા અને દુખનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરતો હતો તેને સુખ સ્વૃણ આકારમાં થાય ત્યારે તે રાજ થતો હતો અને જરા દુખ થાય ત્યારે દીલગીર થતો હતો, પરંતુ સુખદુખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તેનો તેને ખીલકુલ ખ્યાલ નહોતો મરણવ્યાધિનું કારણ આવી સુખદુખની ખોટી વહેંચણી જ હતી એ હવે આ ચેતનનું મમન્યો છે, અત્યાર સુધી તે નહિ મમન્યાથી અનેક કુમરણે તે મર્યો હતો અને સમાનમાં ભમ્યા કરતો હતો અત્યાર સુધી તે વિવચના માધનેમાં અને તેની પ્રાપ્તિમાં સુખ માનતો હતો, તેના વિયોગમાં દુખ માનતો હતો, ધનપ્રાપ્તિમાં આનંદ માનતો હતો અને તેના વિગ્નમાં દુખ માનતો હતો, શ્રી પુત્ર મિત્રાદિના મયોગમાં

* નિખરેંગે દોષ તો નિરખતુ-એવું અર્થ બરાબર લાગે, પરંતુ આવો પાઠ નારાણી કેવી રીતે નહિ અને વૃંદેશી એ છે કે આ પદ કોઈ પ્રત્યક્ષ મંત્ર નથી.

૪ વિન સમન્યાસમન્યા વગર વિસરેન્ગેન્ગી નહિ. નિપટ=નિરધાર, નિશાન નિપટ=નહિ, રહેંગે, જેનાની પાછે રહેંગે. અક્ષર દો=એ અક્ષર (નુખો વિવેચન) મમ =મન.

આનંદ માનતો હતો અને તેના વિયોગમાં દુઃખ માનતો હતો. સ્થૂળ કીર્તિમાં રાચી જતો હતો અને અપકીર્તિ થવાથી હેરાન થતો હતો. આવી રીતે અનેક પ્રકારના સુખદુઃખના વિચિત્ર ખ્યાલને લીધે તે સંસારચક્રમાં લમ્યા કરતો હતો, પણ વાસ્તવિક સુખ શું છે? ક્યાં છે? અને તે પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે કે નહિ? તેના તેને ખ્યાલજ નહોતો, અને તેને લઇને જ તે અનંત વાર મરણ પામ્યો હતો, મતલબ તે જન્મમરણથી ભરપૂર સંસારમાં લમતો હતો, લમ્યા કરતો હતો અને તેનાથી પાર પામવાને માર્ગ ગ્રહણ કરતો નહોતો. હવે તેને સમજાયું કે આ સર્વ સંસારપરિભ્રમણનું કારણ સુખદુઃખનો વિચિત્ર ખ્યાલ છે તેથી તેણે નિશ્ચય ક્યોં કે સુખદુઃખને હવે ભૂલી જ જવાં. ગમે તેવા સંયોગોમાં આવી પડે ત્યારે મનની સ્થિતિસ્થાપકતા બાળવી રાખવા, એટલે કે સુખના સ્થૂળ આકારમાં રાચીમાચી ન જવા અને દુઃખના સ્થૂળ આકારમાં માનસિક વિરસતા ન બતાવવા ચેતનજીએ નિશ્ચય ક્યોં; તેણે મનમાં ધાર્યું કે હવે ગમે તેવા સ્થૂળ સુખદુઃખના પ્રસંગો આવે તેને મનપર લેવા જ નહિ, સર્વ અવસ્થામાં મનને એક સરખું રાખવું. જ્યાંસુધી વ્યાધિનું કારણ સમજવામાં આવતું નથી, પોતું નિદાન થાય છે, ત્યાંસુધી ચિકિત્સા બરાબર થતી નથી અને ઘણીવાર વિપરીત જ થાય છે અને પરિણામે દવાથી વ્યાધિ મટવાને બદલે વધી પડે છે. આ સર્વ હુકીકત ધ્યાનમાં લઈ અમરપાણું પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ભાવનાવાળા મુમુક્ષુ ચેતનજીએ નિશ્ચય ક્યોં કે સાંસારિક સુખદુઃખને તો હવે ભૂલી જ જવાં. આવી રીતે સુખદુઃખને ભૂલી જવાથી એકને પ્રાપ્ત કરવાની અને એકનો ત્યાગ કરવાની જે ઇચ્છા વ્યવહારમાં ચેતનજીને કર્મ-બદ્ધપણાને લીધે થાય છે તે થતી હવે અટકી જશે અને તેથી તેની શુદ્ધચેતના પ્રગટ થતાં તેનામાં અમરપાણું સિદ્ધ થશે.

આ પ્રમાણે હોવાથી ચેતનજી પોતાનું અમરપાણું બતાવવા પ્રભુ-સ્તુતિ કરે છે કે હે મારા નાથ! આનંદરાશિ ભગવાન! નીચે જેણે વેલા બે અક્ષરો જે શંકા વગરના છે અને જે પોતાની તદ્દન નજીક રહેલા છે તેનું જે સ્મરણ નહિ કરે તે મરણ પામશે એટલે કે તે સંસારભ્રમણ કરશે. ચેતનજી કહે છે કે અમે તો અમર હતા અને

હવે અમારું અમરપણું સિદ્ધ થયું છે. જેઓ ધ્યાન જે કર્મનિર્જરા કરવાનું સુખ્ય સાધન છે તે કળતી વખતે અથવા બીજી અન્ય વિચારણામાં બે અક્ષરો હૃદયતટપર કોતરી નહિ રાખે તે અનત સસારમાં ભમ્યા કરશે અહીં જે બે અક્ષરો બતાવ્યા છે તે શકા વગરના નિરધાર છે, ફરે તેવા નથી, મતલબ તે આત્માનું સહજ સ્વરૂપ બતાવનારા છે અને વળી તે પોતાની પામે રહેલા છે, પોતાની તદ્દન નજીક રહેલા છે, પોતામય છે, પોતારૂપ છે, અન્યની પામે તે લેવા જવા પડે, શીખવા જવા પડે કે શોધવા જવા પડે તેમ નથી આ બંને અક્ષરો કયા કયા છે તે કહે છે

આત્મા	નિજ	ચોગ	મોક્ષ	હંસ.
સિદ્ધિ	સુક્તિ	ચિત્	જ્ઞાન.	સાત
મિદ્ધ	ભુદ્ધ	સુક્ત	સુદ્ધ	ગત.
પર	અજ	શુદ્ધ	ચિત્	શિવ.

અક્ષર પોતે નિકટ હોય એવો અર્થ કરવો હોય તો ‘હમ’ અથવા ‘શિવ’ શબ્દો બગબર બેમતા આવશે, એટલે કે અક્ષરાનું ક્રમમાં એ અક્ષર શ અને વ તથા હ અને મ તદ્દન નજીક આવે છે તેનાથી નિર્દિષ્ટ આત્મા અથવા મોક્ષનું સ્મરણ કરવાનો અત્ર લાવ છે

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવનારા આ બે અક્ષરોનું જે પ્રાણી સ્મરણ નહિ કરે તે સસારચક્રમાં ભ્રમણ કરી મરણ પામ્યા કરશે અને ભવવ્યાધિને સહન કર્યા કરશે ચેતનસ્વરૂપનું ધ્યાન હૃદયમાં ધારણ કરી જે પ્રાણી સુખદુખને વિસરી જશે, પોતાની ગતિને પકડી લેશે અને રાગદ્વેષનો નાશ કરશે તે અમર થઈ જશે. આનંદધન મહારાજ તો ત્યાગુધી કહે છે કે જેઓ એ પ્રમાણે કરવાનો નિશ્ચય કરે છે તે અમર થઈ ગયા છે એમ જ સમજવું તેઓની સમારંધિતિ એટલી અદ્ય થઈ જાય છે અને સસારમાં રહે છે ત્યાગુધીમાં પણ તેઓની સાસારિક સુખદુખોમાં તાદાત્મ્યવૃત્તિ એટલી ઓછી થાય છે કે આવો વિચાર થયા પછી તે અમર થઈ ગયો એમ જ સમજવું સુમુક્તિ છવે તેટલા માટે આ અમર થવાનો માર્ગ પકડી લઈ અમર થઈ જવું એ સુખદુખના વાસ્તવિક ખ્યાલને અગે ચોખ્ખું છે *

* આ બધું સુદર પદ કોઈ પણ પ્રતમાં આપવામાં આવ્યું નથી એનો ભાવ બધું સુદર છે અને મારા શ્રી મહાગાનનું કહેવું એમ દહુ કે એ પદ આનંદધનજી

પદ તેંતાળીશમું-રાગ ટોડી.

મેરી તું મેરી તું કાહે ડરેરી. મેરી૦

કાહે ચેતન સમતા સુની આઁવર,

ઔર દોઢ દીન જુઢી લરેરી. મેરી૦ ?

“ચેતન સમતાને કહે છે ‘તું મારી છો, તું મારી છો. તું શા-
માટે ડરે છે? ખીજી છે તે તો છેવટે દોઢેક દિવસ ખોટી લડશે.”

ભાવ-ચેતનજીએ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર્યો અને રાગદ્વેષનો સંગ
છોડી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો એ આપણે ઉપરના પદમાં જોયું. ત્યાં
અનંત મરણોનું કારણ શું છે તે પણ તેને સમજાયું અને છેવટે તેણે
પોતાની ગતિ પકડવાનો નિશ્ચય કર્યો. આવી રીતે પ્રગતિ કરનાર
જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં વર્તેલો ચેતન જે અત્યાર સુધી સમતાની સામું પણ જોતો
નહોતો, જે તેના મંદિરે આવતો પણ નહોતો અને જેણે અનુભવ
તથા શ્રદ્ધા વિગેરેની મારફતે મોકલેલા સંદેશાઓની દરકાર પણ
કરી નહોતી તે હવે સમતાને પોતાના દિલની હકીકત કહેતાં જે કહે
છે તેપર અત્ર આ પદનો પ્રથમ વિભાગ છે.

હે સુમતિ! તું શામાટે ડરે છે? તારા મનમાં લય શામાટે
રહે છે? બધી વાતનો વિચાર કરતાં મને જણાય છે કે તું મારી છો,
મારી યોગ્ય સ્ત્રી છો અને મારા ઘરમાં રહેનારી છો. હવે હું બહુ
સારી રીતે સમજ્યો છું કે મારામાં અને તારામાં કંઈ પણ તફાવત નથી,
મારો અને તારો અભેદ છે, મારી અને તારી વચ્ચે ખીજું કંઈ પણ
નથી અને હું અને તું આખરે એકજ છીએ. હું સમજું છું કે હજી તને
માયુર્વિચ્છન્ની કે ખીજા વિભાવોની ખીક લાગે છે પણ તારે તે
ખરેખર પાણીને લાજર નથી. હું તને ચોક્કસ કહું છું કે વસ્તુતઃ તું જ

શુદ્ધચેતના પ્રગટ

આમ ભાષા ઉપરથી કહી શકાય તેમ નથી. ભાષા તદ્દત
આ આ પ્રમાણે હોવારે એમ તો આનંદધનજીની ભાષા આપણે વિચારી છે
તેથી કહી શકે છે કે હે મારા ! આ પદ આપેલ નથી તેથી તેનું કર્તૃત્વ સંદિગ્ધ
તો રહે છે. ભાષાના આ પદમાં આનંદધનજીની સામાન્ય કૃતિને સાનુરૂપ છે.

જુઢીને સ્થાને જે શંકા વડે ‘જુઢી’ એવો પાકાંતર છે.

૧ મેરી=મારી. કાહે=શામાટે. નહિ ખીહે છે, ડરે છે. સુની=સાંભળ. ઔર=ખીજી,
માયામમતા. દોઢ=૧½. જુઢી=ખોટી. લ૧ કોલડશે, તકશર કરશે.

મારા ઘરની સ્ત્રી છે અને છેવટે મારો અને તારો જ સખધ બરાબર જામશે તારા વિલાપ સાલણીને, તારા વિરહાલાપનુ વર્ણન અનુભવને મુખે માલણીને અને તારી સ્થિતિનુ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ નજરે ભેઠને મારે તને કહેવુ પડે છે કે તુ શામાટે ડરે છે? તુ શામાટે ખીડે છે? આ માયામમતા આદિ તારા સમોવડીયા છે તે તારી સાથે દોઢ દિવસ લડશે, થોડો વખત તારી સાથે ચડલડ કરશે, મને ખેંચી ખેંચીને સસારમા લઈ જવા પ્રયત્ન કરશે, મને અનેક પ્રકારની લાલચો આપશે, મ્થૂળ મુખો બતાવશે, સસારમા મમત્વ ઠરાવશે અને ભવાટવીમા રખડાવશે, એ પ્રમાણે કરીને તારી પાસે મને નહિ આવવા દેવા માટે બનતા સર્વ પ્રયત્ન કરશે પણ તે પ્રયત્ન હવે વધારે વખત ચાલવાના નથી, દોઢ દિવસ-થોડો વખત સુધી તે પ્રયત્ન ચાલશે, એક બે દિવસ મારી સાથે તકરાર કરશે, મને મુજવશે, તારા મહેલે આવવાના માર્ગપર આડા બેસી મને લલચાવશે પણ તુ ખાતરી રાખજે કે અતે તો તુ જ મારી છે અને હું સર્વથા તેના ત્યાગ કરી તારે મહેલે હુમેશને માટે આવવાનો છુ

લબ્ધ જીવની જ્યારે આત્મપરિણતિ જાગે છે ત્યારે તેના મોઢામા આવા જ વાક્યો હોય છે લબ્ધત્વની છાપથી કાઈ સુમતિને નહિ ડરવાનુ કહી શકાય નહિ, કારણ કે અલબ્ધને કોટે વળગેલા અનત જીવો એ જ સ્થિતિમા માયામમતા સાથે રખડ્યા કરવાના છે, પરંતુ જ્યારે ચેતનજી પ્રગતિ કરવા લાગે, મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે, સમકિત મેળવે અને પોતાની ગતિ પકડી લે ત્યારે તે સુમતિને કહી શકે કે એ માયામમતા હજુ મારો ડેડો મૂકતી નથી પણ તેઓ મારી સાથે એક બે દિવસ ખોટી લડી મને હેરાન કરશે, બાકી એ વાતથી તારે જરા પણ ડરવાનુ નથી ત્રેવીશમા પદમા જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે દોઢ દિવસ એ દુકો વખત બનાવનાર સજ્ઞાસૂચક શબ્દ છે આપણે વ્યવહારમા ઠહીએ છીએ કે બેચાર દિવસમા અમુક કામ કરી નાખીશ, એટલે દુકો વખતમા કાર્ય થઈ જશે એવો જ ભાવ દોઢ દિન શબ્દથી મારવાડી ભાષામા નીકળે છે ટળાકાર એના અર્થને અગે એક નવીન ગૈલી વાપરી તે શબ્દ સમજાવે છે તે આપણે આગળ જોશુ લબ્ધ

જીવની ગતિ હવે શુદ્ધ આત્મભાવ પ્રકટ કરવા તરફ થઈ છે પણ હજી તે અનાદિ સંબંધને લીધે વારંવાર વિભાવ તરફ ખેંચાયા કરે છે. અત્યારે પોતાની શુદ્ધ દશાના સ્પષ્ટ ભાનને લઈને તે સમતાને કહે છે કે તારે જરા પણ ભય રાખવાનું કારણ નથી, હું તને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે તું આખરે મારી જ છો અને મારા ઘરની દેવી છો. માયા-મમતાના ભૂલાવો ખવરાવનારા દેખાવથી હું સર્વથા તેમની પાસે રહીને તને વિસરી જઈશ એમ હવે તારે ધારવું નહિ અને એ વાતનો તારે જરા પણ ભય રાખવો નહિ.

ટખાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં લખે છે કે:-ચેતનજી સુમતિને કહે છે કે હે સુમતિ ! આખર એટલે ભવભ્રમણનો પાકકાળ હવે પ્રાપ્ત થયો છે એટલે મારા ભવભ્રમણનો છેડો આવ્યો છે. પાછલો અનંત કાળ તે એક દિવસ સમજવો, કારણ અનંતતા એક છે, અને જે દિવસે અથવા રાત્રે હું કુમતિને ઘરથી બહાર કાઢી મૂકીશ તે અરથો દિવસ, આવી રીતે કુલ દોઢ દિવસ કુમતિ તારી સાથે ફેકટ લડે છે (લડશે) અને લડતાં લડતાં ખોલે છે (ખોલશે) કે ચેતનજી મારા પતિ છે, ચેતનજી મારા પતિ છે, પણ એના લડવાથી કંઈ વળવાનું નથી. ભવભ્રમણનો છેડો આવી ગયો છે અને તેથી માયા-મમતા કદાચ દોઢ દિવસ લડશે, પણ પ્રિયે ! તું મારી છો અને તેનાથી તારે જરા પણ ડરવાનું નથી. તારી સોબતથી હું ભવભ્રમણનો છેડો લાવી શકીશ. આ ભાવમાં દોઢ દિવસનો જે અર્થ ટખાકારે ક્યો છે તે ધ્યાન ખેંચનારો છે. પૂર્વના અનંત કાળને એક દિવસ ઠરાવ્યો છે અને જે દિવસે માયામમતાને હાંકી મૂકી સુમતિ સાથે સંબંધ દૃઢ કરવામાં આવે તે દિવસ અથવા રાત્રિ (આખા દિવસના અર્ધ ભાગ)-ને અરથો દિવસ ગણી તેટલો કાળ-દોઢ દિવસ મમતાદિક ફેકટ લડે છે એમ બતાવી તેનાથી ભય ન રાખવાનું આશ્વાસન ચેતનજી સુમતિને આપે છે એવો અર્થ ભાવ છે.

एती तो हुं जानूं निहचै,
रीरीपर न जराउ जरैरी;

જવ અપનો પદ આપ સંભારત,
તવ તેરે પરસંગ પરૈરી. મેરી૦ ૨

“એટલુ તો હું નક્કી જાણુ છું કે પીતળ ઉપર હીરામાણુક જડાય નહિ. જ્યારે માત્ર પદ હું પોતે સલારીશ ત્યારે તારી મોખ તમા પડી જઈશ”

ભાવ-પોતાની શ્રી સાર્થવાન હોય, પ્રવીણ હોય, ચાલાક હોય પણ તેનો પતિ જો અન્ય સ્ત્રીઓમા આસક્ત હોય, કુલટાઓના કુછદે પડી ગયેલ હોય અને તેઓને પોતાને ઘેર બોલાવતો હોય અથવા પોતે તેઓને મદિરે રખડતો હોય તો પછી પોતાની સ્ત્રીના સર્વ ગુણ અથવા કેટલાક ગુણોની પોતાને ખબર હોય છતાં પણ તેને દિલ્લાઓ આપવાના અને પોતાનું રખડવાનું ચાલુ રાખવાના ધરાદાથી પોતે બે સ્થિતિની વચ્ચે લટકતી વખત આ પદમા જે વિચિત્ર ભાવ બતાવ્યો છે તેવો જ અનુભવે છે ચેતનજીને હવે સુમતિ તરફ પ્રેમ જાગ્રત થયો છે પણ માયામમતા તરફનું આકર્ષણ છોડી શકાતું નથી સુમતિ મળે છે ત્યારે તેને નાખુશ ન કરવા માટે કહે છે કે હે પ્રિયા! તું મારી છો, તારે જરા પણ ડરવાનું નથી અને આ માયામમતા હાલ તારી સાથે લડે છે તેમા તેઓનું કાઈ વળવાનું નથી. આટલી વાતથી પણ પ્રવીણ બાળા સુમતિ કાઈ સમજી જાય તેવી મૂર્ખ નથી તેથી તેને ફેસલાવવા-મમલાવવા ચેતનજી વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે-પ્રિયા! જો વ્યવહારમા પણ પીતળ ઉપર કાંઈ હીરા માણુક કે અન્ય ઝવેરાત જડાતા નથી, ગધેડા ઉપર સોનાની અળાડી ઘટતી નથી અને ભિખારીને ચક્રવર્તીનું સિંહાસન બેસવા મળતું નથી એ હું જાણું છું અને તને તો તેની ઘણા વખતથી ખબર છે. હું જાણુ છું કે ઘેર ઘેર લટકનારી એ માયામમતા કુલટાઓ છે, પીતળ જેવી છે અને મારે તેની સાથે સંબંધ રાખવો એ પીતળ ઉપર જડતર જડવા જેવું અથવા ગધેડા ઉપર મોનાની અળાડી મૂકવા જેવું છે, તેથી મારી

૨ એતી=એટલું નિદર્શન=નિશ્ચય, નક્કી. ગરી=પીતળ જરાક=જડાવ, ઝવેરાત, હીરામાણુક નરૈરી=જડાય જખ=જ્યારે અપનો=માત્ર, પોતાનું પદ=રવાન, સ્થિતિ સંભારત=સંભાળીશ, યાદ કરીશ. પરસંગ=પ્રસંગ, મોખત પરૈરી=પડીશ

આખર હલકી થાય છે એ પણ હું જાણું છું; તેમ જ તું કોણ છે, તારો મારાપર પ્રેમ કેવો છે અને મેં તને અત્યાર સુધી કેટલો અન્યાય આપ્યો છે તેની વાત પણ મેં તારી પાસે સાંભળી છે, મને શ્રદ્ધા તથા અનુભવે ઠી છે અને મારા ધ્યાનમાં તેમાંની કેટલીક વાત રહી છે. હવે જ્યારે હું માંડ પદ વિચારીશ, મારી સ્થિતિ (Position) નો ખ્યાલ કરીશ, મારા સંબંધનું વાસ્તવિક અવાસ્તવિકપણું ધ્યાનમાં લઈશ ત્યારે મને તારો પ્રસંગ થશે, તારી સોબતમાં હું પડીશ અને તને આનંદથી ભેટીશ. વ્યવહારમાં જેમ પરરમણીમાં આસક્ત પતિને પોતાની સ્ત્રી મળે ત્યારે જેવો જવાબ આપે, તે પ્રમાણે હું તને કહું છું કે હવે મારી જ્ઞાનદૃષ્ટિ જાગૃત થઈ છે, હું વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજ્યો છું અને તેથી માયામમતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું છે અને તે પીતળ જેવી છે એ પણ મને જણાયું છે તથા તેના ઉપર જડાવ કામ કરાવવું તે અશુભટું છે એ પણ હું જાણું છું. પીતળ તે પીતળ છે અને સોનું તે સોનું છે. સોનું ત્રણ કાળમાં સોનું જ રહેવાનું છે ‘સોનું તે વિણસે નહિ સાહેલડીયા, ઘાટ ઘડામણુ જાય, ગુણુ વેલડીઆ.’* સોનાપર મેલ ચઢ્યો હોય તોપણ તાપથી કે જરા ઘર્ષણથી અસલ સ્વરૂપ પ્રગટાવી શકાય છે અને એવા સોનાપર જ ભારે હીરામાણેક જડી શકાય છે. કોઈ ઉદ્વેગથી કરી ભારે હીરાને પીતળમાં જડવાનો વિચાર કરે અથવા જડે તો તેમાં તેવો ગાંઠો વિચાર કરનારની મૂર્ખાઈ જ જણાઈ આવે છે.† તેથી પીતળ જેવી માયામમતા ઉપર મારા અમૂલ્ય સદ્ગુણોને કેમ જડાવું? જો તેમ કરું તો મારી અસતતા પ્રત્યક્ષ દેખાય. જ્યારે હું કોણ છું? તેનો વિચાર કરીશ, જ્યારે માંડ સહજ સ્વરૂપ હું સંભારીશ ત્યારે તારો પ્રસંગ જરૂર કરીશ-હજી અત્યારે તો મને તેમ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો નથી, મારે હજી કેટલીક અગવડો છે તે

* શ્રીમદ્શોવિજયજી. અનંતનાથજીનું સ્તવન.

† સંસ્કૃતમાં એક પ્રસ્તાવિક શ્લોક છે તેમાં આવેલ ભાવ બતાવ્યો છે. કનક-મયણસદ્ગુણોવિતો, યદિ મણિલ્લપુણિ પરિધાયતે; ન સ વિરોતિ ન ચાપિ ન શોભતે, ભવતિ ચોચ્યનિર્વૃત્તિગ્રીયતા. મતેકાંચ એ છે કે સોનામાં જડવા યોગ્ય ભારે મણિને કદાચ લોઢામાં જડવામાં આવે તો તે કોઈ કોઈની પાસે રડતો નથી, પણ તેના સંબંધમાં તેવી યોજના કરનારની ટીક થાય છે. આવેલ ભાવ પદમાં બતાવ્યો છે ને વિચારવો.

દૂર કરીને પછી એ પરલાવરમણ કરાવનારી સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ તણ દર્ધ તારા સળધમા નિરતરને માટે રહેવાનો છું આ પ્રમાણે દરવા મારા મનમા લાવના જાત્રત થઈ છે પણ હજી તેમ કંઘા માટે મમય આવી પહોંચ્યો નથી

ચેતનજી અત્ર જે વાત બતાવે છે તે ઉત્કાન્તિમા હજી તે કેટલો અદ્યો છે તે બતાવે છે. શુભસ્થાનકમારોહમા હજી તે માત્ર માન-મિક પરિવર્તનના લાવનાકાળ સુધી વધી શક્યો છે, હવે તેને માયા-મમતાથી લોગવાતા વિષયનું વિરસપણું દેખાય છે પણ અનાદિ અભ્યાસને લીધે તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી તે મનમા અત્ય વ્વરૂપ સમજતા છતાં ડરે છે કે એ વિલાવદગાના લાવો વગર પોતાને ચાલી શકશે કે નહિ આથી તે સમતાને કહે છે કે હજી મારી કાળ-ચિત્તિ પરિપક્વ થઈ નથી આવી વાત કરવી એ પણ એક પ્રકારની નબળાઈ છે, કારણ કે કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ છે કે નહિ તે દિવ્ય જ્ઞાન વગર કોઈથી કહી શકાય નહિ. પુરૂષાર્થ કઠી કર્મસમૂહનો નાશ કરવા માટે જ ઉત્તમાધિકારીએ પ્રયાત્ન કરવો જોઈએ પછી નંદિયેણુ જેવી ચિત્તિ કદાચ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો તેમાથી પણ નીકળી આવવા પ્રત્યન કરવો જોઈએ પણ પ્રયાસ કર્યા પહેલા જ ચેતનને કહેવું કે ત્યારે મારી સ્થિતિનો વિચાર કરીશ ત્યારે તને મળીશ એ તો એમ બતાવે છે કે હું વિશુદ્ધ માર્ગ જાણુ છું અને તે આદરણીય છે એમ કબૂલ કરૂં છું, છતાં અવિશુદ્ધ માર્ગે પ્રયાણ કરૂં છું આવી રીતે બોલવું એ જેમ મદતા બતાવે છે તેમ એટલું પણ બતાવે છે કે શુભસ્થાનઆગેહમા ચેતનજી હજી બહુ આગળ વધ્યો નથી, છતાં એનું માધ્ય શુદ્ધ માર્ગ તરફ છે, એને એક સુદૃઢ પરિવર્તન મળતા એકદમ શુદ્ધ માર્ગપર આવી જવાનો મલવ છે અને માનમિક ભવ્ય દશામાથી વ્યાવહારિક વિમળા દગામા આવી સુમતિને લેટવાનો તેને સુદર પ્રસંગ છે જરા વિશેષ આત્મવીર્ય સ્ફુરણા થતા તે વિશુદ્ધ માર્ગને આદરશે એમ તેના હૃદયગાનથી જણાય છે

કોઈ પણ કાર્યનો ક્રમ વિચાર્યું તો આપણને મહત્ત્વ માલૂમ પડશે

“અવસર પામીને (કાળ પરિપક્વ થશે ત્યારે) આત્માનાં કૃત્યોની રીતિ એટલે પરમાત્મપણાના હેતુરૂપ નિજયોગને ધારણ કરશે અને નિરૂપમ રૂપની શક્તિ જાત્રત કરીને આનંદધન સાથે મળી (ચેતનજી) લહેર કરશે.”

ભાવ-અધ્યાત્મશૈલી એટલે શું તે અહીં ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આત્મા અને પુદ્ગલ વચ્ચેનો તફાવત શું છે, આત્મિક કાર્યો ક્યાં ક્યાં છે, શું કરવાથી આત્માની ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થાય, પ્રગટ થાય, એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાથી આત્માને શું લાભ થાય, વર્તમાન દશાનું કારણ શું છે, વિગેરે બાબતનો નિર્ણય કરી તદનુસાર વર્તવું તેને અધ્યાત્મશૈલી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અમુક બાબતની ધૂન લાગે છે ત્યારે તે સિવાય અન્ય કાર્ય સુજતું નથી: રમણીઆસક્ત પ્રાણીને સ્ત્રીની વાતમાં આનંદ આવે છે, ગણિતમાં ધૂન લાગે છે તે મનોચત્તન કરવામાં જ રાજી થાય છે, ધનઆસક્ત પ્રાણી પૈસાની વાત કરે ત્યારે જ તેને રસ આપે છે, તેવી રીતે જૂદી જૂદી બાબતોની ધૂન માટે સમજવું. આવી રીતે અધ્યાત્મના-ચેતનજીના વિષયની ધૂન આવે તેને અધ્યાત્મશૈલી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તેવી ધૂન આવે છે ત્યારે આત્મા સંબંધી વાત વિચાર અને કાર્યો કરવામાં જ રસ આવે છે. આવી અધ્યાત્મશૈલી તો કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થશે, ત્યારે ચેતનજીને પ્રાપ્ત થશે. પાંચ કારણ એકત્ર થાય છે ત્યારે એક કાર્ય બને છે: કાળ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા (નિયતિ) પૂર્વકૃત (કર્મ) ને ઉદ્યમ. આમાં કાળ એ એક ઉપયોગી કારણ છે. ચેતનજી કહે છે મારી કાળપરિણતિ જ્યારે પરિપક્વ થશે ત્યારે પરમાત્મદશાનો નિજયોગ ધારણ થશે, હાલ તો હે સુમતિ! ચાલે છે તેમ ચાલવા દેવું પડશે. પરમાત્મ-સાધ્યસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનો યોગ જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે આત્માથી સિદ્ધ કેમ થવાય, સિદ્ધ દશાનો અહીં કેવી રીતે અનુભવ થાય અને સાધકદશામાં સ્વરૂપ કેમ પ્રાપ્ત થાય એ સર્વશક્તિગત ધર્મો સ્વ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેની યોગ્ય વિચારણા અને યોજના થશે. પથ્થરમાં જેમ સુવર્ણ, હૃદયમાં જેમ ઘી, તલમાં જેમ તેલ સત્તાગત શક્તિરૂપે રહેલ છે, તેમ શરીરમાં શક્તિરૂપે વ્યાપી રહેલ પરમાત્માને જોવા તે નિજસ્વરૂપ યોગદર્શન છે. નિર્વિકાર નિરંજન

નિઃસ્વરૂપને કાષ્ઠાન્તર્ગત અગ્નિ પેઠે જોઈ શકે તે મામર્થ્યયોગની લાય-
કાતવાળો ચેતન આનંદધનસ્વરૂપ માથે મળી આનંદ કરે છે શુદ્ધ-
ચેતનાને પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઈચ્છાવાળો પણ હજી પૌદ્ગલિક પદાર્થના
મોહમા આમક્રાંત અને પ્રમગ મળતા તેમાંથી બહાર નીકળી આવ-
વાની દૃઢ ઈચ્છાવાળો આ ચેતન હજી દૃઢ નિશ્ચય કરીને સમાન્વેશનો
ત્યાગ કરી શકતો નથી અને તેથી સુખતિને કહે છે કે તારે ડરણુ
નહિ, હું તારો જ છું યોગદૃષ્ટિ મુખ્યચમા ઈચ્છાયોગનું સ્વરૂપ
બતાવ્યું છે તે આને બરાબર મળતું આવે છે

આખી રીતે ચેતનજીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા લાવના થઈ
છે તે મબધમા બહુ હકીકત લખી શકાય પરમાત્મભાવ સમજવા
માટે ચિદાનંદજી મહારાજની પરમાત્મ છત્રીગી અને યશોવિજયજી
મહારાજની પરમાત્મ પંચીગી ખાસ વાચવા લાયક છે, મનન કરવા
યોગ્ય છે અહીં સ્થળમકોચથી તે આખી આખી શકાય તેમ નથી
પ્રથમ છત્રીગીના ઉપયોગી કવનો અહીં બતાવીએ -

ગગ દ્વેષકે નાસતં, પરમાત્મ પરકામ,
ગગ દ્વેષકે લગતે, પરમાત્મ પદનામ
લાખ બાતકી બાત થહ, તોકુ દેય બતાય;
જો પરમાત્મ પદ ચહે, રાગ દ્વેષ તજ ભાય
દેહ મહીત પરમાત્મા, એહ અચરીન્કી બાત,
રાગ દ્વેષકે ત્યાગતે, કર્મ શક્તિ જરી લત
ભાઈ એહ પરમાત્મા, મો હે તુમમ યાદિ,
અપણી શક્તિ મંભારકે, લિખાવત દે તાહિ *

આવો પરમાત્મભાવ છે એને પ્રાપ્ત કરવા આ પદમા કશું
છે અને ઉપર ચિદાનંદજી મહારાજ જણાવે છે તેમ રાગદ્વેષનો ત્યાગ
કરવો ખામ આવશ્યકીય છે એ પરમાત્મદગ્ધાનો નિઃયોગ સમજવો

મેરી તું મેરી તું એવી રીતે બોલવું એ ઈચ્છાયોગ છે જ્ઞાના-
વર્ણીય કર્મના ક્ષયોપશમને લીધે માલજેલી હકીકતનું અર્થજ્ઞાન
મેળવી તે પ્રમાણે કાર્ય કરવાની ઈચ્છાવાળો પ્રાણી પ્રમાદથી ન કરી

* ચિદાનંદજી પદનામ છત્રીગીની આ અનુક્રમે ૨૩, ૨૫, ૩૨ અને ૩૫ મી
||યાઓ છે

શકે, મતલબ અંતઃકરણમાં સૂત્રાર્થનું ઇચ્છકપણું હોય પણ ધર્મવ્યાપાર સામર્થ્યયોગ કરી શકે નહિ તેને ઇચ્છાયોગ કહે છે. આવે ઇચ્છાયોગ પ્રાણી ઘણીવાર કરે છે પણ તે તેની નબળાઈ બતાવે છે. અહીં ત્રીજી ગાથામાં જે ભાવ બતાવ્યો છે તે ઇચ્છાયોગ છે અને સામર્થ્યયોગ પ્રાપ્ત કરી આનંદધન પ્રભુ સાથે ક્રીડા કરવાનું ચેતનજીનું સાધ્ય છે. એ સામર્થ્યયોગમાં સિદ્ધિપદપ્રાપ્તિ રહી છે. એ યોગમાં શાસ્ત્રમાં બતાવેલા ઉપાય ઉપરાંત ચેતનજી પોતાની અધિક શક્તિ ધર્મવ્યાપારમાં વાપરે. એના ધર્મસંન્યાસ અને યોગ સંન્યાસ એવા બે ભેદ છે. મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ ધર્મસંન્યાસ છે અને ઔદ્ધમા ગુણસ્થાનકે યોગરૂપ યોગસંન્યાસ છે. અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનકથી ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ થાય છે. પછી વિશેષ ગુણપ્રાપ્તિ થતાં એ સંન્યાસમાં પ્રગતિ થતી જાય છે અને સર્વવિરતિના ગુણો વધારે વધારે અંશે તેને પ્રાપ્ત થતા જાય છે. ક્ષપકશ્રેણી માંડનારને યાવદ્દેવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, લોકાલોકના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય અને જે યોગશૈલેશી અવસ્થામાં પણ પ્રાપ્ત થયેલ રહે તે મહત્ત્વ વિશિષ્ટ યોગને યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ કહે છે. નિરૂપમ રૂપની શક્તિ જગાવવાની અહીં જે વાત કરી છે અને પરમાત્મસ્વરૂપનો નિજયોગ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે તે આ યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ સમજવો.

હે સુમતે ! છેવટે હું આવો યોગ પ્રાપ્ત કરવાનો છું, ઇચ્છાયોગ મૂકી દઈ શાસ્ત્રયોગ કે જેમાં દ્રવ્યાદિના સ્વરૂપના શુદ્ધ બોધ સાથે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી પણ આગળ વધી જયારે હું સામર્થ્યયોગના બીજા યોગસંન્યાસ વિભાગમાં આવી જઈશ ત્યારે આનંદસ્વરૂપ સાથે ક્રીડા કરીશ. હું તને ખાતરી આપું છું કે તું મારી જ છો અને છેવટે હું તને મળવાનો છું; તારે જરા પણ ચિંતા કરવી નહિ, જરા પણ રડવું નહિ, જરા પણ ડરવું નહિ.

આ પદની આ નજીનો અર્થ કરતાં ટપાકાર કહે છે કે સુમતિ શ્રદ્ધાને પૂછે છે કે ચેતનજી મને ક્યારે મળશે, તેના જવાબમાં શ્રદ્ધો કહે છે કે ભવનો પરિપાક થઈ ત્યારે ચેતનજી પોતાનું સ્વરૂપ વિચારતો પરમાત્મસ્વરૂપ ચિંતવવાનો સયોગ ધારણ કરશે તે વખતે ઉપમારહિત

એવી નિઃસ્વરૂપની શક્તિ-સામર્થ્યને તે જગાવશે અને તેમ થતા જ તુ આનંદધનથી ભળી એકીભૂત થઈને કોલ કરીગ એટલે કે ચેતનજી તે વખતે આત્મારામના સ્વરૂપમા રમણુકરશે આ ભાવ પણ મારો છે, લગલગ ઉપર કરેલા અર્થ જોવો જ છે, માત્ર શ્રદ્ધાના મુખમા એ વચનો મૂકવાથી પ્રક્રમલગ થાય છે ચેતનજીએ શરૂ કરેલ લયને ધનતા સુધી તોડવો યોગ્ય નથી

આ પદમા ચેતનજીએ એક નળખાઈ બતાવી છે તે ખામ વિચારવા યોગ્ય છે એ કહે છે કે મારો મમય પાકશે ત્યારે હું વિશુદ્ધ યોગ-માર્ગ આદરીશ આવી રીતે જેનું સ્વરૂપ જાણતા નથી એવા કાળને દોષ દઈ કાંઈ પણ પ્રયામ કર્યો વગર જેમી રહેવું તે અયોગ્ય છે જ્યારે ખની આવે ત્યારે વિચારવું કે આવો સામર્થ્યયોગ સાધવાનો અવસર વારંવાર પ્રાપ્ત થતો નથી, સામર્થ્યયોગ ન સધાય તો તેના માધનો એકલા કરવાનો વખત જતો કરવો ઉચિત નથી એવી રીતે નિર્ણય કરી અને તેટલું કાર્ય સફળ કરવું કર્મની ચીજશ એટલી બધી છે કે જો તેને માર્ગ આપવામા આવે તો આ જીવનો પત્તો લાગવા દે નહિ ઇન્દ્રિયયોગ દૃઢ કરી, સામર્થ્યયોગના માધનો યોજી દેવા એ પદમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની અને પદમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની ઇન્દ્રિયવાળાને માટે બહુ જ જરૂરનું છે, ખામ આદરણીય છે અને બહુ સ્પષ્ટ અક્ષરેમા નિર્ણય કરીને સમજવા યોગ્ય છે સામર્થ્ય-યોગનું સ્વરૂપ ઉપોદ્ધાતમા વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે તેથી અત્ર વિશેષ ઉદ્દેશ્ય કરવાની જરૂર ગ્રહેતી નથી ચિત્તિ અથવા કાળ-પરિપક્વતા ટોંધ પણ કાર્યને અગે ખામ ઉપયોગી છે, પરંતુ મર્વજ-પત્તુ પ્રાપ્ત થયા પહેલા કાળસ્થિતિ ક્યારે પાકશે તે કહી શકાય નહિ તેથી અચારે તો મમય થયો નથી, હવે પછી યોગ્ય વખત જોઈ વિશેષ યોગમાધના રજવામા આવશે એવી વાત કરી પ્રાપ્ત થયેલ જોગવાઈને શુભાવી દેવી નહિ, વળી આ પદમા અધ્યાત્મગૌલી પ્રાપ્ત કરી નિઃસ્વરૂપ યોગ માધવાનું કહેવામા આવ્યું છે તે પણ ખામ મનન કરવા યોગ્ય છે ત્યાંસુધી અધ્યાત્મગૌલી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં-સુધી ઉપર ઉપરથી યોગઅદ્વૈત થાય તોપણ તેની ભેદજ્ઞતા તેથી અગત્ય થતી નથી અતઃકાલમા અધ્યાત્મની ધૂન લગાડીને પદ્મ

સાધ્ય ઉપર નિરંતર લક્ષ્ય રાખીને શક્તિગત આત્મધર્મોને વ્યક્ત કરવાની આવી સુંદર તક જવા ન દેવી એ શુદ્ધ સનાતન ચેતનજીનું અગ્ર કર્તવ્ય છે. ચેતનજીની વર્તમાન પ્રવૃત્તિ સદાચરણમાં તો છે, પરંતુ હજી શુદ્ધચેતના સાથે તન્મયતા કરાવનાર યોગસંન્યાસનો ઠાળ પ્રાપ્ત થયો નથી તેને માટે આ પદનાં વચનો છે. અધ્યાત્મશૈલીમાં રહેલ શૈલેશ શબ્દથી પરમોત્કૃષ્ટ દશા જણાવી છે. આ પદનો આ મહાન ઉચ્ચ આશય બહુ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચારવા યોગ્ય છે અને સામર્થ્યયોગનું સ્વરૂપ સમજી તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો એકત્ર કરવાનો આ અવસર ભૂલવા જેવો નથી.

—*****—

૫૬ ચુંમાળીશમું; રાગ ટાડી.

તેરી હું તેરી હું એતી કહુંરી;

इन वातनमें *दगो तुं जाने;

तो करवत काशी जाय ग्रहुरी. तेरी हुं० ?

“હું તારી પત્ની છું, હું તારી પત્ની છું એટલું કહું છું. એ વાતમાં કંઈ કપટ તને માલૂમ પડે તો કાશી જઈ કરવત મૂકાવું.”

ભાવ-ગતપદમાં સ્વશક્તિગત ધર્મો કેવા સુંદર છે અને તેમાં ચેતનજી ક્યારે આવશે તે બતાવતાં ચેતનજીએ કહ્યું કે પીતળ ઉપર હીરા માણેક જડાતાં નથી અને છેવટે બતાવ્યું કે આનંદધનસ્વરૂપ સાથે અવસર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે પોતે આનંદ કરશે. આ ઉદ્દગાર સાંભળીને ચેતનાને વિચાર થયો કે ચેતનજી કદાચ ઉપર ઉપરથી મારા-પર પ્રેમ બતાવવાનો વિચાર દર્શાવતા હશે પણ તેઓના મનમાં મારા પતિવ્રતપણાની પછી ખાત્રી હશે કે નહિ તે હજી તેઓના ઉદ્દગારથી સમજાતું નથી, ઠારણ કે વચ્ચે જો કે તેઓ બોલ્યા છે કે પીતળ

* ‘ઇન વાતનહું દરોગ તું જાને’ આવો પાઠ બે પ્રતમાં છે. એનો અર્થ કરવામાં દરોગ શબ્દનો ભાવ સમજાતો નથી. સંબંધ ઉપરથી તેનો અર્થ ખોટી એમ થતો જણાય છે. વાતનમેં ને બદલે વાતમેં એમ પાઠ બે પ્રતમાં છે તેમાં અર્થ ફેર થતો નથી.

૧ તેરી=તારી. હું=હું પોતે. હું=છું. એતી=એટલું. ઇન=એ. વાતનમેં=વાતમાં. દગો=કપટ, હુન્નાઈ. કાશી=અતારસ. જાય=જઈને. ગ્રહુરી=ગ્રહણ કરે, મૂકાવું.

હિપર જડાવ કામ ન કરાય, પણ તેઓને મારા કથનત્વની અને તેઓ-
પરના મારા વિશુદ્ધ પ્રેમની મારે રુપરૂ અક્ષરોમા પ્રતીતિ કરાવી આપની
જોઈએ ચેતનજી વિશેષ સન્મુખ થયા છે તે પ્રસંગનો લાભ લઈ
મમતા અત્ર ઉદ્ભાવ કાઢે છે તેપર આ પદરચના છે.

શુદ્ધચેતના કહે છે કે-હે ચેતનજી! હું તમારી છુ એટલું કહું છું
એ તમે જગખર ધ્યાનમા રાખજો હું અત્યારે તમારી પાસે નથી તેથી
કદાચ તમને એમ લાગતું હશે કે ચેતના પોતાની નથી, પણ તમારા
હૃદયમંદિરમા હાલ માયામમતા છે તેથી હું આવતી નથી અને એ કાગ-
પુત્રે લઈને તમને જૂઠા પ્રકારની અસર થતી હોય તો હું તમને ખાત્રી
આપુ છું કે હું તમારી જ છું, મેં મનથી પણ અન્ય પતિને ઇચ્છ્યો
નથી અને શરીરથી કોઈની સાથે સબંધ કર્યો નથી, અત્યાર સુધી
આપના વિરહઅગ્નિમા બળ્યા ઠરૂ છું અને આપ મારો વિરહ દૂર
કર્યો એવી આશામા આપના નામની માળા હાથમા લઈ તમારો
જાપ કર્યો ઠરૂ છું આ વાતમા જો આપને જરા પણ ખોટું લાગતું
હોય, અસત્યનો ભામ પણ થતો હોય તો આપ કહો તેવા સોગન
ખાઈ, આપ કહો તેવા પ્રકારનું દિવ્ય કરીને આપને પ્રતીતિ કરી
આપુ કે હું અર્વથા મન વચન કાયાથી શુદ્ધ પતિવ્રતા રહી છું અને છું

વ્યવહારમા ત્યારે મામા મનુષ્યને પ્રતીતિ કરી આપવી હોય
ત્યારે તે જાણતને અગે કવચિત્ સોગન ખાવામા આવે છે ‘કરવત
કાશી જઈ ગહુરી’ એ પદ મોગન ખાવાના અર્થમા વાપરવામા આવેલ
છે મૂળ વાત તો એમ છે કે મંસારનાં અનેક દુષ્ટી તાત થયેલા
દુષ્ટી માણસો આ લવમા કાઈ સુખ મળ્યું નહિ પણ આવતા લવમા
સુખ મળ્યો, એવી અજ્ઞતાસૂચક બુદ્ધિથી કાગી જઈ અમલના વખ-
તમા કરવત મૂકાવતા હતા, મતલબ માયાથી પગ સુધી કરવતવડે
ટપાઈ આત્મહત્યા કરતા હતા અને તે પ્રમાણે કરવત મૂકાવતી
વખત મનમા આવતા લવમા અમુક વસ્તુ પોતાને મળે એવી ઇચ્છા
રાખતા હતા આવી રીતે નિયાણું કઢીને મરવાના આત્મઘાત કરવાના
ચીત્ત પણ ધણા માર્ગો આ દેશમા હતા: કેટલાક ગિરનાર પરથી ભેરવ
જવ ખાતા હતા એટલે એક જિયા શિખરપરથી નીચે ખાઈમા પછાડી
ખાતા હતા અને શરીરનો પાનથી નાશ કરતા હતા, કેટલાક જગ-

લબ ચેતનજી આવી અનુકૂળ તકનો અત્યારે લાભ નહિ લે તો પછી તે સંસારમાં ઘસડાઈ જશે અને પછી પાછો તેનો કયારે અવસર આવશે તે કહી શકાય નહિ. ચેતના અને ચેતનનો અભેદ છે, તેથી ચેતનાએ ગંગાના પ્રવાહમાં પડવાનું કહેવું તે ચેતનજીને તેમાં તણાવા બરાબર છે. અત્ર જે હકીકત બતાવી છે તે બરાબર સમજી શકાય તેવી છે. અનેક પ્રસંગે ચેતનજીને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેને અત્ર જેવી અનુકૂળ ભોગવાઈ મળી છે તેવી ભવચક્રમાં કોઈ-કંઈ વખત મળે છે; તેનો ઉપયોગ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવામાં થાય તો તેનું જીવન સફળ થાય છે, નહિ તો તે સામાન્ય વ્યક્તિઓની પેઠે ફોગટ ફેરા જેવું જીવન ગાળી સંસારમાં સરી જાય છે, પડી જાય છે, ડૂબી જાય છે. શુદ્ધચેતના તેની પોતાની સ્ત્રી છે, તેને અનુકૂળ છે અને તેને મળવાને આતુર છે; સુમતિ પ્રાપ્ત કરી તે દ્વારા પોતાનું પ્રસિદ્ધ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધચેતના સાથે અનન્ત કાળ સુધી વિલાસ કરવાની વિશુદ્ધ વૃત્તિ અને સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાની આવી તક તેણે કોઈ પણ રીતે ફેંકી દેવા યોગ્ય નથી.

ટબાકાર આ ગાથા સુમતિના સુખમાં મૂકે છે. તે કહે છે કે અહિ જે કથન છે તે જડસંગી આત્મારામ પ્રત્યે સુમતિએ કહેલું છે. તે ચેતનજીને પોતાને ઉતાવળે મળવાનું કહે છે અને નહિ તો શુદ્ધ-ચેતનાના ઉજ્જવળ તરંગોમાં મળી જઈ બારમે ગુણસ્થાનકે પોતે જશે અને સુમતિ નહિ રહેશે એમ બતાવી સુમતિ કુમતિની મર્યાદા બતાવે છે. ટબાકારનો આશય એવો જણાય છે કે સુમતિ પોતે તો શુદ્ધ છે પણ પતિનો વિરહ સહન કરી શકતી નથી તેથી પોતે બારમા ગુણસ્થાનકે ઉજ્જવળ આત્મપરિણતિરૂપ શ્વેત તરંગોમાં મળી જવાનું કહે છે અને પછી ત્યાં તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ પામશે. તેરમા ગુણસ્થાનકે તો શુદ્ધ કેવલ્ય-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને સુમતિ કુમતિનો લય થાય છે અને શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રગટ થાય છે. આવી રીતે હકીકત કહીને ચેતનજીને પોતાના તરફ આકર્ષણ કરવાનો સુમતિનો આશય હોય એમ ટબાકાર જણાવે છે. એ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં ભાવ ઠીક આવે છે, પણ સુમતિ આવા પ્રકારની ધમકી ચેતનજીને આપે તે પહેલી અને બીજી ગાથાના ભાવને અનુરૂપ લાગતું નથી. સુજ્ઞ વાંચનારે બંને અર્થ યોગ્ય રીતે વિચારવા.

આ આખા પદનો આશય ચેતનજીને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવી તે પ્રગટ કરવા માટે આગ્રહ કરવાનો છે. એમ કરવા જતાં શુદ્ધચેતનાએ એક વાત બહુ સુંદર કહી છે અને તે એ છે કે ચેતનજીની વાત નર્વ શાસ્ત્રોએ કરી છે અને ચેતનજી સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે આવા સુપ્રસિદ્ધ ચેતનજી પોતાનું પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા લલચાય તે માટે તેને બહુ મુંઢા ગળદોમા બોલાવ્યા છે અને તે વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે બીજી વાત ચેતનજી પામે જ તેને મેવન કરવાની ગીતિ કહી બતાવવા મૂલ્યવ્યું છે એનો ગર્ભિત આશય વ્યક્તિભેદે શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવાના માર્ગોનું વિવિધપણું બતાવવાનો છે ક્રિયાથી, યોગથી, જ્ઞાનથી અને તેના જૂદા જૂદા વિલેદથી મેવનની ગીતિ પ્રાપ્ત થાય છે અમુક વ્યક્તિને કઈ રીતિ અનુકૂળ છે તે તેણે યોગ્ય અંકુશ નીચે નહીને શોધી ઠાઠવાનું છે આ ઉપરાંત ચેતનજીને પ્રસન્ન રાખવાનો જે ભાવ છેલ્લી ગાથામાં બતાવ્યો છે તે પણ બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે આવી ગીતે ઘેંતાલીશમાં પદમાં બે અક્ષર સ્મરણ કરવાની જે વાત કહી છે તે ચેતન અને ચેતનાના અરરપરસ ઉદ્ભાસથી સ્પષ્ટ કરવાનું સૂચવન ત્યાર પછીના બે પદમાં કર્યું છે આ છેલ્લા ત્રણે પદોનો આશય બરાબર વિચારવો

૫૬ પીન્નાળીરામું-રાગ ટોડી.

ઢગોરી મગોરી લગોરી જગોરી.

મમતા માયા આતમ લે મતિ,

*અનુભવ મેરી ઔર ઢગોરી. ઢગોરી૦ ?

“ઢગોરીઓ! ભાગી જાઓ (ચેતનાને કહે છે) તમે મને વળગો, તમને ધ્યાનો મમતામાયા કેવલ મતિ લઈને આત્મા (હું) તમને વળગ્યો છું, જ્ઞાનદષ્ટિ મારી છે અને તે સિવાય અન્ય દગો છે-પર છે”

* ‘અનુભવ મેરી ઔર ઢગોરી’ એ પ્રમાણે પાણતર બે પ્રવચન અર્થમાં ફરક પડે છે.

૧ ઢગોરી=જાગીઓ, ઢગોરીઓ બોગોરી=ભાગી જાઓ, વોગોરી=વાગી જાઓ, વગેરે. મગોરી=મમતા માયા લે મતિ=મતિ લઈને મેરી=મારી ઔર=અને સિવાય, અન્ય દગો=દોષ છે, પર છે

ભાવ-આ પદનો અર્થ ઘણો વિષમ છે. પ્રથમ મારા શુદ્ધ મહારાજે જે પ્રમાણે અર્થ ક્યાં છે તે બતાવું છું, પછી આખું પદ પૂરું કરી ટખાકારનો અર્થ વિચારશું. જાનને અર્થ તદ્દન જૂઠાં દૃષ્ટિ-બિંદુથી લખાયલા હોવાથી એક સાથે તેપર વિવેચના થઈ શકે તેમ નથી. જાનને અર્થ કરવામાં કેટલાક શબ્દો પદમાં અધ્યાહાર હોય એમ ધારી લેવું પડે છે. કર્તાનો ખરો આશય સમજવો મુશ્કેલ છે.

ચેતનજી પોતે ઉપર પ્રમાણે પ્રતીતિજનક ઉદ્દગારો શુદ્ધચેતના પાસે સાંભળી હવે માયામમતાને ઉદ્દેશીને પ્રથમ કહે છે કે હે ઠગનારીઓ ! તમે હવે મારી પાસેથી ભાગી જાઓ, નાસી જાઓ, દૂર થઈ જાઓ, અને હે ચેતના ! તમે હવે જાગૃત થાઓ અને મને વળગો. આ મમતા અને માયાની સોળતમાં પડી તેની બુદ્ધિ લઈને ચેતનજી તેને વળગ્યો છે, પણ મારી પોતાની દૃષ્ટિ તો અનુભવદૃષ્ટિ-જ્ઞાનદૃષ્ટિ જ છે અને તે જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં જે વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી તે સર્વ દગો છે, ખર છે; તે વસ્તુ મારી પોતાની નથી, વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી. હાલ તો ચેતનજી એટલે કે હું પોતે પારકી બુદ્ધિએ આલ્યો છું પણ તે મારી પોતાની શુદ્ધ દૃષ્ટિ નથી, તે સર્વ ખર છે, વસ્તુગત ધર્મની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી અન્ય છે, અવર છે અને ખાસ મુદ્દાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે મને પોતાને દગો દેનાર છે, મને હિરાન કરનાર છે, મને ફસાવનાર છે.*

ચેતનજીને જણાયું કે પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન વેદ પુરાણ ક્રિતાખ આગમ નિગમ વિગેરે અનેક સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથોમાં કરેલું છે અને પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વર્તમાન વિભાવદશામાં દેખાય છે તેથી તદ્દન જૂઠું છે.

* આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં પ્રથમની પંક્તિના બે શબ્દો માયામમતાને ઉદ્દેશીને બોલાયલા બતાવ્યા છે અને બીજા બે શબ્દો શુદ્ધચેતનાને ઉદ્દેશીને બોલાયલા બતાવ્યા છે, તેમ જ બીજી પંક્તિમાં ચેતન પોતાને માટે આત્મા શબ્દ વાપરે છે અને ‘વળગ્યા છે’ એટલા અક્ષરો અધ્યાહાર લેવા પડે છે, એટલો અર્થ તાણી ખેંચીને કરવો પડે છે; પરંતુ પદના આગળ પાછળના ભાવ સાથે તથા ઉપરનાં પદોના ભાવ સાથે આ અર્થ બહુ અનુરૂપ આવે છે. કવિ ન્યાં ઉદ્દગાર કહે છે-હૃદયમાંથી ગાન કહે છે ત્યારે કેટલુંક નિરંકુશપણું વાપરે છે તેથી આવી રીતે ચેતનજી પોતાને માટે ‘આતમ’ શબ્દ વાપરે અને ‘હું’ એવો ઉચ્ચાર ન કરે તો તે તેના વિભાવ અને સ્વભાવદશાની દેશકારવાળી સ્થિતિને યોગ્ય છે એમ ગણી શકાય.

વિ. ક.

એ હુકીકત જાણ્યા પછી અને વળી પોતાને શુદ્ધચેતના જેવી સુદૃઢ
 નવચૌવના પતિવ્રતા સ્ત્રી છે એ વાતથી વાકેફગાર થયા પછી તે માયા-
 મમતાનુ સ્વરૂપ સમજે છે, વિચારે છે અને પછી તે કહે છે કે હે
 કંગારી માયામમતા ! અત્યાર સુધી હું તમારા તરફ લલચાઈ ગયો
 હતો, તમને મારી સ્ત્રીઓ સમજતો હતો અને તમારામા આસક્ત
 હતો, પણ હવે મને માલૂમ પડે છે કે એ બાળતમા હું કંગાયો હતો,
 ક્ષમાયો હતો, છેતરાઈ ગયો હતો, તેવી મને છેતરનારી હે હુદ્ધી
 સ્ત્રીઓ ! તમે હવે મારાથી દૂર જાઓ, મારો છેડો છેડો, મારાથી આઘી
 આઘી જાઓ, અને હે વહાલી શુદ્ધચેતના ! તું હવે જાગૃત થા અને
 મારી માથે લાગ અત્યાર સુધી મેં તને ઉઘાડી રાખી છે, તારી હુકીકત
 આલગી નથી, તને ઉવેખી મૂકી છે, તે ઠીક થયું નથી, પણ હવે તું
 જાગૃત થા અને મને ભેટ, મારી પાસે આવ અને મારી હૃદયવલ્લભા થા
 અહો ! આ આત્મા (હું પોતે) અત્યાર સુધી માયામમતાની બુદ્ધિએ
 ચાલ્યો છે જ્યારે કોઈ વસ્તુસંબંધ કે સ્થિતિની તુલના કરવી હોય ત્યારે
 તેને મમતાની દૃષ્ટિથી જ જોઈ છે, તેની ગણના વ્યાવહારિક સ્થૂળ સુખ,
 મગવડ અને અજ્ઞાનને અંગે જ કરી છે અને તેથી આત્મા વારંવાર
 ખોટી ગણતરી કરીને છેતરાયો છે, તેની ગણતરી ઉઘી વળી ગઈ છે,
 ખોટી પડી છે, ખોટું રસ્તું દોરનારી જણાઈ આવી છે તેણે જે વસ્તુને
 પોતાની માની હતી તે પારકી જણાઈ છે, પોતાના સંબંધીઓને ચાલ્યા
 જતા જોયા છે, પોતાનું દ્રવ્ય ઘસડાઈ જતું જોયું છે, પોતાના સગા-
 ઓને માની લીધેલા વૈરી તરીકે કાર્ય કરતા જોયા છે. આ સર્વ જૂલ
 ભરેલી ઉલટી ગણતરીનું કારણ એ હતું કે તે સર્વની કિંમત માયા-
 મમતાના અજ્ઞાનમૂલક ધોરણપર ઠગી હતી અને જ્યાં ગણતરી કર-
 વાનું ધોરણ (Basis) જ ખોટું હોય ત્યાં પછી તેના સંવાળા બાદ-
 બાકી ખોટા જ આવે એમા નવાઈ જેવું નથી જેને વસ્તુત સુખ
 માની સંસ્વાળામા ગણ્યું હતું તે તો હું ખરૂંપ હોવાથી બાદ કર્યું
 નેર્જનું હતું, તેવી જ રીતે ગુણાકાર અને લાગાકાર પણ ઉલટા જ
 થતા હતા આવી રીતે માયામમતાપર સુખદુઃખની ગણના કરીને
 ચેતનજી (હું પોતે) અત્યાર સુધી છેતરાયેલ છે, વસ્તુ હવે મને
 સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે અનુભવદૃષ્ટિ એ જ મારી દૃષ્ટિ છે વસ્તુ-

નથી. મારે તો સર્વ દિવસ તેનું જ દર્શન, પૂજન, તાન અને પાકું અમૃતપાન છે.”

ભાવ-વળી ચેતનજી સવિશેષપણે કહે છે કે હે માયામમતા ! તમારા પરિચયથી અત્યાર સુધી હું માળાપ સ્ત્રી પુત્ર સગાં સંબંધી-ઓમાં આસક્ત થઈ રહ્યો હતો, તેઓનાં દુઃખે દુઃખી થતો હતો, તેઓના હર્ષપ્રસંગોમાં ભાગ લઈ રાજી થતો હતો, પણ હવે અનુભવદૃષ્ટિ જાગ્રત થઈ છે, અને તે સ્વદૃષ્ટિ છે અમે જણાયા પછી અન્યત્ર વિહાર કરવામાં મને મૂર્ખતા જણાઈ છે, અને તેથી જણાય છે કે અત્યાર સુધી જેમની સાથે સંબંધ ક્યાં તે માળાપ ભાઈ સગાં તથા નાતીલાઓ મારાં પોતાનાં નથી, મારો તેઓ સાથેના સંબંધ ચિર-સ્થાયી નથી, નિત્ય તો છેજ નહિ અને હોવાનો સંભવ પણ નથી; અને તેથી મારાં ખરેખરા માળાપ વિગેરે અનુભવ જ છે. મા એટલે દુઃખમાંથી રક્ષણ કરે તે માતા. એ અર્થ વિચારીએ તો વાસ્તવિક દુઃખથી બચાવનાર માતા તો જ્ઞાનદૃષ્ટિ જ છે, કારણ કે ખરું દુઃખ સુખ શું છે તેનું જ્ઞાન પણ તે જ કરાવે છે. આવી રીતે સર્વ શબ્દો માટે સમજવું. આથી વ્યાવહારિક ભાઈ બહેન, માતૃપિતા, સગાં સંબંધીઓ વિગેરે સંબંધી વાત પણ મને સારી લાગતી નથી, ગમતી નથી, પસંદ આવતી નથી. તેઓની વાતમાં મને સ્વાર્થનો ઓછો વધતો અંશ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે અને તે બતાવનાર જ્ઞાનચક્ષુ છે. સ્થૂળ ચક્ષુથી જે હું સમજ્યો નહોતો, જે હકીકત મારી કલ્પનામાં પણ આવી નહોતી, જે હકીકત મેં સ્વપ્નમાં પણ દીઠી નહોતી, તે વિવેકપૂર્વક પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનચક્ષુથી જણાઈ આવી છે અને તેનાથી મને હવે સાંસારિક સંબંધની અસ્થિરતા અને વસ્તુગત વાસ્તવ સ્થિતિનો બોધ થયો છે. આને લઈને ઉપર જણાવ્યું તેમ મને વ્યવહારૂ માતાપિતા વિગેરેના સંબંધમાં અને તેમણે કરેલી વાતોમાં કાંઈ ઉજ્જવળતા દેખાતી નથી, કાંઈ ઈષ્ટતા જણાતી નથી, કાંઈ વિશેષતા મળી આવતી નથી; અથવા તે વાત ચોખી અથવા નિર્મળ હોય એમ પણ મને જણાતું નથી. વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા વગર ઉપર ઉપરથી જે વાત થાય, વસ્તુગત ધર્મોની અવાંતર સ્થિતિના હાર્દમાં ઉતર્યા વગર તેઓનું સ્વરૂપ વિચારવામાં કે ચિતરવામાં આવે અને તેમનો વાસ્તવિક

લાવ હૃદયપર ચુરે નહિ ત્યા તેનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ સમજાવું નથી અને તેથી એવી રીતે કરેલી વાત એાખી હોવાની શક્યતા બહુ એાછી રહે છે

અહીં ગાત શબ્દનો અર્થ સગોત્રીય ક્યો છે તે સમજાવે અનુરૂપ છે મામાપ વિગેરે નજીકના સગા પછી ગોત્રીય સગા આવે છે તેથી પ્રક્રમ બરાબર જળવાય છે ગાત શબ્દનો બીજો અર્થ શરીર પણ થાય છે મામાપ ભાઈ વિગેરેપરનો મોહ બેટલો હેરાન કરે છે તેટલો જ શરીરપરનો મોહ ત્રાસ આપે છે, તેથી તે અર્થ પણ ઘટે છે, પરંતુ તે (શરીર) કાઈ વાત કરતું નથી અને ગોત્રીયો વાત કરે છે તેથી મબધ જોતા પ્રથમ અર્થ વિશેષ ઘટતો આવે છે 'જાત' શબ્દનો અર્થ સસાતીય કરેલો છે તે પણ સમજાવે અનુરૂપ છે ગોત્રીય પછી જ્ઞાતિના માણસો આવે છે તે શબ્દનો બીજો અર્થ પુત્ર પણ થાય છે અને તે અહીં બરાબર બધાંસતો પણ આવે છે અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે મને સગા સબધીઓ જે વાત કહે છે તે કોઈ પણ રીતે ઈષ્ટ લાગતી નથી અને હવે તો મને એમ જણાય છે કે મારા વાસ્તવિક માતાપિતા આ અનુભવના આવિર્ભાવો જ છે

જ્ઞાનદૃષ્ટિને અગે અહીં આઠ દૃષ્ટિપર વિવેચન પ્રાસંગિક ગણાય તેમા એાથી દૃષ્ટિથી બરાબર જ્ઞાનદૃષ્ટિ જાગ્રત થાય છે અને તે દૃષ્ટિથી આગળ પ્રગતિ કરનાર ચેતનજીનું અહીં વિવેચન છે. એ આઠ દૃષ્ટિના ખામ વિષય અહીં બહુ લાખો થઈ પડે તેથી અત્ર લખ્યો નથી, અન્ય પ્રસંગે તેપર વિવેચન કરવામા આવશે (જુઓ યોગના વિષયપર વિવેચન), પરંતુ એટલું તો અત્ર જણાવવું યોગ્ય છે કે આઠ દૃષ્ટિપર 'યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય' નામનો શ્રીમાન્ હરિભદ્ર સૂરિનો ગ્રંથ અને તેપરથી ઉપાધ્યાયજી શ્રીમધ્શોવિજયજીની કરેલી આઠ સંગ્રહો ખાસ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે એાથી દીપ્રા દૃષ્ટિથી અગ્રગ બોધ થાય છે અને ત્યારથી ચેતનજીની પરિણામિની નિર્મળતા વિશેષ થતી જાય છે એ દૃષ્ટિવાન્ ચેતનને પછી માતાપિતા સગા સબધીઓ જે વાતો કહે તે ઈષ્ટ લાગતી નથી, કારણ કે તેઓની વાતોનું મહાણુ ન્યૂન-પૌદ્ગલિક દશાપર હોય છે આ આઠ દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ બરાબર મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે એને યોગદૃષ્ટિ કહેવામા આવે છે અગ્રગ બોધ થયા પછીની દૃષ્ટિને સમુચ્ચયે જ્ઞાનદૃષ્ટિ કહેવામા આવે

છે. ઉપરોક્ત ગ્રંથોમાંથી એનું સ્વરૂપ સદ્ગુરુ પાસે વિચારવું. અને આ ગ્રંથમાં વિવેચન કર્યું છે તે લક્ષ્યમાં લેવું.

એ જ્ઞાનદૃષ્ટિ જ મારે તો દેખવાની વસ્તુ છે, પૂજવાની વસ્તુ છે, પાન કરવાની વસ્તુ છે, લય પામવાની વસ્તુ છે. એક વખત અનુભવદૃષ્ટિ જાગ્રત થાય એટલે આ ચેતન વિભાવદશામાંથી પાછો હટી જાય છે: પછી એને સંગ્રહસ્થાન કે રાજમહેલો જોવા લાયક જણાતાં નથી, લક્ષ્મીને તે પૂજા કરવા લાયક ગણતો નથી, સોડા લેમન મધ આદિ પદાર્થને પાન કરવા યોગ્ય ધારતો નથી અને મોહક પદાર્થોમાં લય લગાડવી ઉચિત સમજતો નથી; તેમ જ તેને માતપિતાપર પ્રેમ રહેતો નથી, સ્ત્રીપુત્રપર મોહ રહેતો નથી, ભાઈ સાથે સ્વાર્થ રહેતો નથી, સગાંના સ્નેહની જરૂર રહેતી નથી, યાવત્ પોતાના શરીરની પણ તેને દરકાર રહેતી નથી. એથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો તેઓની વાતો સાંભળવી તે તેના કાનને પસંદ પણ આવતી નથી. તેથી તે અનુભવને કહે છે કે હવે તો મારે દરરોજ તાંડે દર્શન થાય, તાંડે પૂજન થાય, તાંડે પાન થાય અને તારામાં લય પમાય એ જ મારી ઇચ્છા છે. આંતરદૃષ્ટિજાગૃતિ થતાં ચેતનજીની આવી સુંદર દશા થાય છે; તેને પછી વ્યવહારનાં કાર્ય ઉપર, વ્યાવહારિક સંબંધ ઉપર અને સાંસારિક વિષયો ઉપર વિરાગ આવી જાય છે અને તે તેમાંથી બહાર નીકળી જવા વિચાર કરે છે, ભાવના કરે છે, નિર્ણય કરે છે. અહીં દર્શન ચક્ષુનો વિષય છે, તાન કર્ણનો વિષય છે, પરશન સ્પર્શદ્રિયનો વિષય છે અને પાન રસેન્દ્રિયનો વિષય છે. એ રીતે અર્થ વિચારતાં નાસિકાનો વિષય સ્પષ્ટ થતો નથી, પગો શબ્દનો એવો કાંઈ અર્થ થતો હોવો જોઈએ પણ તે સ્પષ્ટ થતો નથી. કહેવાનો ભાવ એ છે કે મારે હવે સર્વ ઈન્દ્રિયસુખની પર્યાપ્તિ તારામાં છે, મારે દેખવું, જોવું, ખાવું, સાંભળવું એ સર્વ તારામય છે, મને હવે એમાં જ આનંદ આવવાનો છે, બીજી કોઈ વાત મને રૂચે તેમ નથી અને મારી ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અત્યાર સુધી જે પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં હતી તે દૂર કરીને હવે હું તેનો સદુપયોગ કરવા ઉદ્યત થયો છું અને તેમ કરવા માટે તેઓની દિશા અત્યાર સુધી વિભાવ તરફ હતી તે ફેરવીને હવે સ્વભાવ તરફ વાળી લેવાનો મેં નિર્ણય કર્યો છે.

પગોરીનો અર્થ પાકું-ખરેખર એમ કયો છે તે અનુમાનપરથી સમ-
ધાનુસાર કરેલો છે.

શુદ્ધાવબોધ થાય ત્યારે ચેતનહીની આવી જ દશા થાય છે તેને
તે વખતે સમધનુ અસ્થિરપણું અને વિષયોનુ વિરસપણુ સ્પષ્ટ સમ-
જાય છે અને તેવે પ્રસંગે તેને નિશ્ચય થાય છે કે હવે પોતાની સર્વ
શક્તિનો ઉપયોગ અનુભવદૃષ્ટિને વધારે વિકસ્વર કરવામા કરવો, કારણ
કે પાકું દરશન ફરસન* લય અને પાન એ જ છે એમ તેને સમ-
જણુપૂર્વકે વ્યક્ત થાય છે. આવી શુદ્ધ દશા ચેતનહીની કોઈ કોઈવાર
થઈ આવે છે તેવા પ્રસંગો અને તેટલો લાભ લેવો યોગ્ય છે આખા
મનુષ્યહીનમા એકાદ વખત પણ જો એવો પ્રસંગ બની આવે
અને તે વખતે પોતાની યોગ્યતા મમણુ યોગ્ય અકુશ તળે યોગ્ય
નિશ્ચય થઈ જાય તો તેનો લાભ બહુ મળે છે અને તે પ્રસંગે જે
સ્થિતિ એક વિજળીના ઝળકારાના આકારમા થઈ આવી હોય છે
તેનો લાભ વારવાર-ચિર કાળ અને યાવત્ અનત કાળ સુધી મળે
છે. આવા પ્રસંગ હૃદયમા જ્યારે મળી આવે ત્યારે તેનો પૂર્ણ લાભ
લેવા માટે તે પ્રસંગે યોગ્ય નિર્ણયો કરી લેવા અને તે નિર્ણયો ગમે
તે ભોગે ન ફેરવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી રાખવાથી સાધ્યનુ મામીધ્ય
થવા સાચે હવનસાકૃત્ય થાય છે

માનનાય વિહુરેકી વેદન,

પાર ન પાવું અયાગ થગોરી;

આનંદચન પ્રમુ દરસન ઓષટ,

વાટ ઉતારન નાવ મગોરી.

દગોરી૦ ૩

* આવો સમ્પદ દ્વારા સ્પષ્ટા આવ્યા એમા પણ વધરાય છે એનો અર્થ દ્વાર-
ની સેત કરી આવ્યા, યાત્રા કરી આવ્યા એમ થાય છે એટલે ચેતનહીની યાત્રાનો
વિષય હવે અનુભવદૃષ્ટિ થઈ છે, તેથી આ અર્થઘટના યુગ્મ જણાય છે

† અયાગને બદલે 'નયાતુ' સમ્પદ એક પ્રતમા છે અર્થ સમન્વેત નથી. અશુદ્ધ
તમે એમ અનુમાન થાય છે

૩ માનનાય=માણના રક્ષણ કરનાર. વિહુરેકી=વિરહની વેદન=ખીડા પાર=છેડો
પાર=પામુ અયાગ=એનો યાગ-પાર-છેડો ન આવે તેડુ થગો=સ્વયં દરસન=આખી
જોનાર=અવધટ, વિષમ ધટ=ગમે. ઘટ=સંસારસમુદ્રનો આરો ઉતારન=ઉતારવાને માટે
નાવ=વહાણ મગોરી=માણ છે, યાત્રાના કર છે

“પ્રાણનાથના વિરહની વેદના છેડો ન આવે એવી હોવાથી તેનો પાર પામી શકતો નથી. આનંદધન પ્રભુનાં દર્શનરૂપ વિષમ માર્ગ છે, (તેરૂં) સંસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરવા માટે હું નાવડીની માગણી-ચાચના કડું છું.”

ભાવ-ઉપર કહી તે અનુભવદૃષ્ટિ મારા પ્રાણની રક્ષા કરનારી છે, મને શાશ્વત જીવન આપનારી છે. એના વિરહનો માર્ગ પાર ન પામી શકાય તેવો છે, એ સ્થળ એવું છે કે જેમ ઊંડા જળનો તાગ મેળવવો મુશ્કેલ પડે તેમ તેનો છેડો પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ પડે તેમ છે. મતલબ એ વિરહકાળ ક્યારે પૂરો થશે તે કહી શકાય તેમ નથી. બહુ ઊંડાણવાળા સમુદ્રમાં પાણી કેટલું છે અને જમીન કેટલી નીચી આવી છે તે જાણવા માટે બહુ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને તેમાં કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો તે લઈ આવવામાં અથાગ મહેનત પડે છે. એવી રીતે આ વિરહવેદનાનો માર્ગ અથાગ છે. એક તો મારો પોતાનો માર્ગ અવળો છે અને વિરહકાળ બહુ લાંબા વખતથી આદ્યા કરે છે; આથી એ વિરહકાળ અથાગ જણાય છે. મારા પ્રાણ તો હું પોતે જ છું, તેને જાત્રત દશામાં લાવવાની સ્થિતિનો મને વિરહ થયો છે અને તેની આ સર્વ પીડા છે. પીડા કોઈ બહારની નથી પણ અનુભવદૃષ્ટિ જે મારી પોતાની વસ્તુતઃ છે તેનો જ વિરહ થયો છે અને તે અપાર જણાય છે, કારણ કે લાંબા કાળથી તેને ઉઘાડી દીધેલ છે. ચેતનજી પોતે આ પદ બોલે છે એમ શરૂ કરેલ હોવાથી આ પ્રમાણે અર્થ ઘટે છે. સમતા જો આ પંક્તિ બોલતી હોય અથવા શુદ્ધચેતના બોલતી હોય તો તેનો અને ચેતનજીનો ઘણા વખતથી વિરહ થયો છે તેની વેદના જેનું અથાગ સ્થળ છે તેનો પાર આવતો નથી એવો અર્થ ઘટે છે. એ વેદના એટલી લાંબા વખતની-અનાદિ કાળની છે કે તેનો વિચાર કરતાં મારો પત્તો ખાતો નથી. અથવા ચેતનજી કહે છે કે તે વિરહવેદનાસ્થળ અથાગ જેનો-પાર ન આવે તેવું છે. અથવા તે વિરહસ્થળનો પાર લેતાં હું તો થાક્યો છું ઘણી મહેનત કરી પણ તેનો પત્તો જ ખાતો નથી.

આનંદધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા-તેની ઝાંખી કરવી તે અનુભવ છે અને તે દર્શન એ જ અવધટ છે-વિષમ માર્ગ છે. તે માર્ગ પ્રાપ્ત

કરવો બહુ મુશ્કેલ જણાય છે ઘટ એટલે રસ્તો-ઘાટ અવઘટ એટલે વિષમ માર્ગ, મુશ્કેલ રસ્તો અનાદિ કાળથી ચેતનજી એવા માર્ગે ચલી ગયા છે કે એને ચીધો રસ્તો સુજતો નથી એ માયામમતાના કુટિલ માર્ગોમા પડી મસારમા રણહ્યા કરે છે અને તેથી તેને અનુલવના માર્ગો અટપટા લાગે છે મોહથી એની પવૃત્તિ એવી વિપરીત થઈ ગઈ છે, એની દૃષ્ટિ એટલી ચપળ થઈ ગઈ છે કે એ વિશુદ્ધ માર્ગને અટપટા માર્ગ સમજે છે અને મરણ માર્ગને અવઘટ સમજે છે ચેતનજી પોતાની મોહાવૃત્ત સ્થિતિમા આનદધન પ્રભુના દર્શનને પણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા તે સમજી શકતો નથી હવે ચેતનજી સમજવા લાગ્યો છે કે પોતે અત્યાર સુધી મગ કરવાની બાબતમા છેતરાયો હતો તે ઉપરાંત હવે તે વિશેષ સમજ્યો છે કે આ સસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરવા માટે તેને વહાણની જરૂર છે એવા વહાણની ગરજ સારે અથવા તદ્રૂપ જો આત્મિક વહાણ હોય તો તે અનુલવ છે તેથી આનદધન પ્રભુના દર્શન કરવા માટે અને સસારમસુદ્રનો ઘાટ ઉતરી પેલે પાર રહેલ મોક્ષસ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તે અનુલવનો કાની માગણી કરે છે, તે પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે હે મારા નાથ ! હું અત્યાર સુધી બહુ ઠગાયો છું, બહુ છેતરાયો છું, બહુ ફસાયો છું, મને હવે મારા સગાસબધીના રનેહમા વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાયું છે અને તે બધા કારણથી હવે માફ સસાર ઉપરથી મન ઉદ્વિગ્ન થયું છે, પરંતુ આપના દર્શન કરવાના માર્ગનો મને પરિચય ન હોવાથી એ માર્ગ મને બહુ વિષમ લાગે છે તેથી આપનું દર્શન થાય અને આ સમુદ્રનો પાર પમાય એવું અનુલવ જહાજ મને ગમે તેમ કરી મેળવી આપો મારી દુ ખી સ્થિતિ નામે નજર કરી, મારા પૂર્વ કાળના દોષોની ક્ષમા કરી, મારા ઉપર કૃપા કરો, મારો હાથ ઝાલો અને મને એવું વહાણ આપો કે, તેમા બેઠી માફ માધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરૂં, આપના દર્શન કરૂં અને આપ જેવો થઈ જાઉં

હવે ટપામા જે અર્થ લખ્યો છે તે વિચારીએ એનો કેટલોક ભાવ વિચારવા લાયક છે, પરંતુ અર્થ તાલી ખેંચીને આણ્યો હોય એમ કોઈ કોઈ મ્થાનપર લાગે છે *પ્રથમ ગાથાનો અર્થ કરતા

* અહીં અર્થ નીચે પ્રમાણે છે જોગારી=જગતમા માયામમતા ચેતનની ભાવ લધને અનુભવ અને મારી સાથે દોઠ કરે છે આ સમ્બંધ છે

પદ છંતાળીશમું-રાગ ટોડી.

ચેતન ચતુર ચોગાન લરીરી.

ચેતન૦

*જીત લૈ મોહરાયકો લસકર,

†મિસકર છાંડ અનાદિ ધરીરી.

ચેતન૦ ?

“ચતુર ચેતન ! ખુદલા મેદાનમાં લડીને અનાદિ કાળથી ધારણ કરેલી શ્યામતા અથવા ખડાનાં કાઢવાની ટેવ છોડી દઈને મોહરાજના લશ્કરને જીતી લે, અથવા ચતુર ચેતન ચોગાનમાં લડે છે અને ઉપર કહ્યું તેવી રીતે મોહરાજના લશ્કરને હરાવે છે.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તેમ અનુભવદૃષ્ટિ ચેતનજીની પોતાની છે અને માયામમતાની મોહદૃષ્ટિ દગો કરનારી છે તેથી વિષમ વાહિનીને વિશાળ પટ ઉતરવા માટે ભાવનૌકાની ચેતનજી યાચના કરે છે. હવે ચેતનજીને સંસારમાં ફસાવનાર અને અંધ કરી દેનાર મોહરાજ છે એની અને ચેતનજીની વચ્ચે જખરજસ્ત લડાઈ થાય છે. જ્યારે મોહરાજને માલૂમ પડે છે કે સદાગમની સોખતમાં પડી જઈને ચેતનજી તો મોહને તજી દઈને નિવૃત્તિ નગરીમાં જવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તે નગરીમાં તો પોતાથી જઈ પણ શકાય તેવું નથી; ત્યારે ચેતનજીને છેતરવા માટે પોતાના અનુયાયી-એને મોકલે છે તેનાથી ચેતનજી ફેસલાતા નથી, ત્યારે તેની સામે લડાઈ કરવા સૈન્ય મોકલે છે. મોહરાજના પ્રબળ સૈન્ય સાથે ચેતનજીનું મહા તુમુલ યુદ્ધ થાય છે તેનું વર્ણન ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથામાં બહુ વિસ્તારથી ચોથા પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યું છે. તેમાં વિષયાભિલાષ મંત્રી, પાંચ ઈંદ્રિયો, કષાયો, નોકષાયો વિગેરે બહુ આગળ પડતો ભાગ લે

* જંતી લે એવો પાઠ બે પ્રતોમાં છે.

† મસકરી એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે અને એક પ્રતમાં ‘મસકર’ પાઠ છે. એ પાઠનો અર્થ મશ્કરી એટલે ઠેકડી એમ કરીએ તો ગંભીરતાનો અભાવ એ અર્થ થઈ શકે છે.

૧. ચેતન=હે ચેતન ! ચતુર=ચાલાક. ચોગાન=ખુદલા મેદાનમાં. લરીરી=લડીને, લડે છે. જીત લૈ=જીતી લે. મિસકર=શ્યામતા, ખડાનાં કાઢવાં તે. આ બંને અર્થ ભૂલ્યા છે અને બંને અર્થ ધરી શકે છે. છાંડ=છોડી દઈને. અનાદિ ધરીરી=અનાદિ કાળથી ધારણ કરી છે તે, અનાદિ કાળથી રાખેલી.

છે. એ યુદ્ધ વાચવા લાયક છે * અહીં ચેતનજીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હું ચતુર ચેતનજી ! તમે યોગાનમા આવો, ખુદલા મેદાનમા આવીને મોહરાજા સાથે યુદ્ધ કરો. ગઢની અંદર રહીને લડવું એ તો કાયરનું કામ છે જેને પૂરતી હિંમત ન હોય અથવા જેની પાસે બહાદુરીથી લડી શકે તેવું લશ્કર પૂરતું ન હોય તે બાયલા બની ગઢની અંદરથી લડે છે અને માત્ર પોતાનો બચાવ જ કરે છે જ્યારે પોતાના બળ ઉપર પાકો ભરોસો હોય ત્યારે તો યોગાનમા આવી લડવું એ રજ-પૂતનું કામ છે બહાદુર રજપૂતો મરણીઆ થઈને લડતા ત્યારે ગઢનો આશ્રય લેતા નહિ હું ચેતનજી ! તારી લડાઈ છે તે બહાદુરની લડાઈ છે, કાયબની લડાઈ નથી, બાયલાની લડાઈ નથી, નામદની લડાઈ નથી તું એકલો હો તોપણ તારામા એટલી શક્તિ છે કે તું અનેક મુલ-ટોને મારી હઠાવે અને તારી મામે મોટું લશ્કર હોય તેને દાણોદાણ કરી નાખે રજપૂતોના ઇતિહાસમા વાચીએ છીએ કે સ્થૂળ લડાઈમા જ્યારે સમરમિહ અને પ્રતાપમિહ ઉતર્યા હતા ત્યારે બન્ને હાથમા બે તરવાર લઈ મામા લશ્કરના હુજરો માણસોનો સહાર કરી નાખ્યો હતો, એવી લડાઈ તો નકામી છે એ આગળ ઉપર તને આજ પદમા જણાશે,† પણ આ આરંભિક લડાઈ તો બહુ ઉપયોગી અને શુભ પરિણામ નિપજાવનારી છે. તું અનેક મુલટોને એકલો મારી હઠાવી શકે તેવી તારામા શક્તિ છે, માટે તું મેદાનમા આવીને મોહરાજાના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, રતિ, અરતિ, વેદ આદિ અનેક મુલટો છે તે સર્વને મારી હઠાવીને છત્તનિશાન ચઢાવ અને અત્યાગે લશ્કર તૈયાર નથી, શરીર સારું નથી વિગેરે બહાના કાઢવાની ટેવ તને અનાદિ કાળથી પડી ગઈ છે તે છોડી દઈને મેદાનમા આવ હવું તને તારા પોતાના બળમા ભરોસો નથી તે તારી ભૂલ છે તારામા એટલી અચિન્ય શક્તિ છે કે મોહરાજાના આખા લશ્કરને તું ઉડાવી દે અને તારો વિજયડંકો વગાડી શકે આખા જગલમા એક સિંહ હોય છે તેને

* ઉપમિતિ ભવપ્રપચ્ય અથનો સંક્ષેપ છપાઈ ગયેલ છે મોહા અપનુ બાપાતર વિવેચન કર્તા તરફથી મોહા વખતમા બહાર પડ્યો. તેમા આ મોહરાજાના યુદ્ધનો જે ભાગ મોયા પ્રસ્તાવમા બતાવ્યો છે તે ખાસ વાચવા લાયક છે.

† લુઓ આ પદની ત્રીજી ગાથાપરનું વિવેચન

‘લરીરી’ એ શબ્દના લડે છે અથવા લડીને એ બંને અર્થ થાય છે અને તે બંનેથી એક સરખો ભાવ આવે છે. આ પ્રમાણે લડાઈ કરવાની ભલામણ કરીને હવે તે કેવી રીતે કરવી અને તેનું પરિણામ શું આવશે તે બતાવે છે.

નાંગી *કાઢલ તાડ લે દુશ્મન,

લાગે †કાચી દોઝ ઘરીરી;

અચલ અવાધિત કેવલ ‡મનસુફ,

પાવે શિવ દરગાહ ભરીરી.

ચેતન૦ ૨

“તરવાર અને તીક્ષ્ણ કાઢલ વડે દુશ્મનોને મારી નાખ, તેમાં કાચી બે ઘડી લાગશે; (એમ કરવાથી) તું અચળ અબાધિત કૈવલ્ય મંત્રી અથવા કર્તા થઈને સર્વ સુખથી ભરેલી શિવરૂપ દરગાહ-કચેરી પ્રાપ્ત કરશે.”

ભાવ—મ્યાન વગરની તરવાર અને તીક્ષ્ણ કાઢલ વડે તું દુશ્મનોને માર. મોક્ષ પામવાની રૂચિરૂપ તરવાર અને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રેમરૂપ કાઢલ વડે તું મોહરાજાને મારી હઠાવ. તારે મનમાં તે વખતે દયા રાખવાની નથી. તું મનમાં એમ વિચારીશ નહિ કે દયામય અહિંસા ધર્મનો અનુયાયી હોવા છતાં તારાથી સંહાર કેમ કરાય, કારણ

* ‘કાઢલ’ને બદલે એક પ્રતમાં ‘કાઢીલ’ અને એકમાં ‘કાઢિલ’ પાઠ છે. ‘કાઢલે’ એવો પાઠ છાપેલ બુકમાં છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી. અર્થ નહિ બેસવાથી એવો પાઠ મનથી સુધારી નાખ્યો હશે એમ અનુમાન થાય છે. કાઢલ એ એકે જાતનું હથિયાર છે જે તે ભાષા ન જાણનારને સમજાય તેમ નથી.

† કાચીને બદલે ‘કાચો’ પાઠ લી. મા. લખે છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી અને ધરી સાથે લિંગવ્યત્યય કરનારો હોવાથી તે પાઠ અયુક્ત જણાય છે.

‡ મનસુફને બદલે એક પ્રતમાં ‘ગુન સખ’ એમ પાઠ છે તે અશુદ્ધ છે. બાકીની સર્વ પ્રતોમાં ઉપર લખ્યો છે તે જ પાઠ છે.

૨. નાંગી=તરવાર, ખડ્ગ. કાઢલ=શસ્ત્રવિશેષ (ખંજર જેવું). તાડ લે=મારી લે, ફટકો લગાવ. કાચી=કાંઈક ઓછી, પૂરી નહિ. દોઝ ઘરી=અડતાળીશ મિનિટ. અચલ=હલ્કા ચલ વગરનો. અબાધિત=બાધા પીડા રહિત. કેવલ=કૈવલ્યજ્ઞાનરૂપ. મનસુફ=મંત્રી અથવા બીજો અર્થ સર્વ કાર્યોનો કર્તા એમ થાય છે (ટખાકાર). શિવ=મોક્ષરૂપ. દરગાહ=દરગાહ અથવા કચેરી. ભરી=પરિપૂર્ણ સુખથી ભરેલી.

કે પૂર્વે તીર્થંકરાદિકે પણ તેમ જ કર્યું છે અને તારે તેઓનો માર્ગ પકડવાનો છે એક એત્યવદનમા કહ્યું છે કે તીર્થંકર મહારાજ

ગુરૂ પાસે લાલ્લિયા નહિ, પણ સઘળું લાણે,
લોગ વિના યગ્મેસરા, સુખ સઘળા માણે
રાગ નહિ પણ રીઝવે, સવિ ભવિતાં મંત,
દ્વેષ નહિ પણ ટાળીયાં, સવિ કર્મના મર્મ
સેવા કરાવે સૌ ભણી, નામ ધરાવે સાધુ,
માધ્ય ધરાવણુ કેા નહિ, મૂક્ષમ નિરાખાધુ

આ પ્રભુના માર્ગે તારે ચાલવાનું છે તેથી તારે મોહરાજના સૈન્યનો મહાર કરતા જરા પણ વિચારવાનું નથી. તારે તો હાથમા ઉધાડી તરવાર અને ઠાઠલ લઈને મેદાનમા જરા પણ ભય ગમ્યા વગર ઉતરી પડવું અનેક કર્મો જે અત્યારે તને વિવિધ પ્રકારે ત્રાસ આપે છે અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ સખ્યા અને સત્તામા અપ્રતિહત લાગે છે તે સર્વ ઉપર તું એકલો સામ્રાજ્ય મેળવી શકે એટલી તારામા શક્તિ છે તારી એવી અચિત્ત શક્તિને તું જાણતો નથી, તને તેની ખબર નથી, તને તેનો મહિમા ખરાખર સમજાયો નથી. જ્યારે તું મોહરાજના લશ્કરનો સહાર કરવા મડી જઈ ક્ષપકથેણી માડીશ ત્યારે સર્વ કર્મોનો નાશ કરતા તને પૂરી બે ઘડી પણ થવાની નથી, નવમા ગુણસ્થાનકેથી ક્ષપકથેણી માડી ચેતનજી જ્યારે પ્રગતિ કરે છે ત્યારે અતરમુહૂર્તના કાળમા તો તેરમે ગુણસ્થાનકે આવી જાય છે અને તે પહેલાં તે મોહનીય કર્મનો સર્વથા નાશ કરે છે આવી રીતે અઠનાળીશ મિનિટથી પણ ઓછા કાળમા તું મોહનીય કર્મોનો નાશ કરી શકે તેવી તારામા તાકાત છે, કર્મના મોટા સમૂહને પ્રદેશોદયથી વેદી નિર્જરા કરીને તું તદ્દન હુશ્મન વગરનો થઈ જાય એવી તારા પોતામા શક્તિ છે અને તેમ કરવામા તને વખત પણ ખહુ લાગે તેમ નથી આવી રીતે સ્વ સ્વરૂપ યામવામા આડા આવતા હુશ્મનોને મારી હઠાવ અને હત પ્રહત કરી દે

આ પ્રમાણે કરવાથી તને શુ લાભ થશે તે હવે જતાવે છે તું મર્વ વસ્તુના બોધરૂપ કૈવલ્યજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીશ અને તેની સાથે વળી શિવસ્વાન પ્રાપ્ત કરીશ એનો મહિમા જતાવતા કેટલાક ઉપ

વગર પાછા ફરતા નથી. તમે તે પ્રમાણે વિચાર કરો અને નિર્ણય કરો. તમે તો સાધ્ય પ્રાપ્ત કરી ત્યાંજ રહેવાના છો અને તમારો સાચો પરિવાર પણ તમારી વાટ જોઈ રહ્યો છે, માટે હવે આ રણ-શિંગડાનો અવાજ સાંભળી ફરજના આહ્વાનને વધાવી લો અને યુદ્ધમાં ઝુકાવી દો; આવી સદ્બુદ્ધિ અને વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખવાની ઘડીઓ સંસારચક્રમાં કોઈકવારજ આવે છે એ વિચારી સમજી ધ્યાનમાં લઈ પ્રમાદનો ત્યાગ કરો અને મેદાનમાં આવી જાઓ.

और लड़ाइ लरे सो बोरा,

सूर पछारे *भाउ अरिरी;

धरम मरम कहा बुझे †न औरे,

रहै आनंदधन पद पकरीरी. चेतनजी० ૩

“ખીજી લડાઈ લડે તેને ખાવરા-ગાંડા સમજવા, શૂરવીર માણસો તો ભાવશત્રુને-ખરેખરા વાસ્તવિક દુશ્મનોને પછાડે છે. ધર્મના મર્મને શું કરવા પૂછે છે? તે કાંઈ અવર નથી; આનંદધન ભગવાનના પદને પકડીને રહેવું (તેજ ધર્મનો મર્મ છે).

ભાવ-ખડાદુર માણસો હોય છે તે પોતાના ભાવદુશ્મનોને મારી હઠાવે છે, પછાડીને જમીનપર નાખે છે, ભોલેગા કરી દે છે. સાધારણ (મનુષ્ય) દુશ્મનો સામે લડવું એ તો પ્રાકૃત માણસનું કામ છે. ખડાદુર રજપૂતો સ્ત્રી વૃદ્ધ ગદાન અથવા હથિયાર વગરના માણસ ઉપર શસ્ત્ર ઉગામતા નથી; તેવી રીતે ખરેખરો ખડાદુર મુમુક્ષુ હોય છે તે પોતાના ભાવશત્રુ સાથે લડાઈ કરે છે અને તેનો પરાજય કરે છે. સ્થૂળ લડાઈ લડી નાનું સરખું રાજ્ય મેળવવું એમાં કાંઈ દમ નથી, કારણ કે જ્યાંસુધી રાગદ્વેષનો નાશ થયો નથી ત્યાંસુધી શત્રુતા ઘટતી નથી પણ વધે છે. શત્રુને જરા પણ પ્રસંગ મળે,

* ભાડને બદલે ‘નાહ’ પાઠ જાપેક્ષી બુકમાં છે. તેનો અર્થ ફરીવાર ન આવે તેવી રીતે એમ થાય છે. વિવેચન જુઓ. બન્ને પ્રતમાં ભાડ શબ્દ છે અને તે ઉચિત જણાય છે. † ‘ન’ અક્ષર બન્ને પ્રતમાં નથી.

૩ ઔર=મીજ. ખોરા=ખાવરા, ગાંડા. સૂર=શરા, ખડાદૂર માણસો. પછારે=પછાડે, ભૂમિ ઉપર નાખે ભાડ=ભાવ. અરિરી=દુશ્મનોને. મરમ=મર્મ, ગુહ્ય હકીકત. કહા=શા-માટે, શું સમજવા બુઝે=પૂછે છે, જાણે. ઔરે=અવર પકરી=પકડીને.

ખહારની મદદ મળે અથવા પોતાના રાજ્યમા કાઈ ખટપટ થાય કે તુરત તે લડાઈ જમાવે છે અને વળી લડાઈ કરીને વેર વિરોધથી જે કિલ્લે ઠમોં બધાય તેથી ભવાતરમા અનેક દુ ખયાતના સહન કરવી પડે છે આવી લડાઈ લડવી એ ખહાડુર માણસનુ કામ નથી, સાપેક્ષ દૃષ્ટિવાળા જીવનુ કામ નથી, કાલ્યા માણસનુ કામ નથી જે લડાઈ લડવાથી અચળ અબાધિત શિવદરઘા પ્રાપ્ત થાય અને જેથી દેવલ્ય-જ્ઞાનરૂપ વિશાળ ઓધ સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ થાય તે લડાઈ લડવી ઉચિત ગણાય એ મિવાયની ખીજી લડાઈ લડે તેને ખાવરો-ગાડો સમજવો ગાડા મનુષ્યની નિશાની એ છે કે એ જો કે સર્વ કાર્ય કરે છે પણ તેના પરિણામનો અને તેના લાભાલાભનો તે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શકતો નથી. સ્થૂળ લડાઈ કરનાર સમજતો નથી કે એ લડાઈ તો પરપરિણતિની છે, એમા સ્વભાવ કે સ્વગુણ પ્રકટ થાય, વસ્તુત પોતાને લાભ થાય એવુ કાઈ નથી અને આવી રીતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વગર જે લડાઈ કરે છે તેને ગાડો અથવા મૂર્ખ કહેવો એ તત્ત્વદૃષ્ટિએ ખરાબર છે જે લડાઈ લડીને મહાન્ રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયા પછી જય નહિ એનુ નામ લડાઈ કહેવાય, ખાકી જે લડાઈથી આખને અળખામણી લાગે-જેવી ન ગમે એવી લોહીની નદીઓ ચાલે અને પરિણામમા ખહુ દુક વખત માટે કદાચ એક નાનુ સરખુ રાજ્ય મળી જાય એનુ નામ ખરી લડાઈ કહેવાય નહિ શત્રુને એવી સારી રીતે પરાસ્ત કરી નાખવો જોઈએ કે એકવાર હાર્યા પછી તે ફરીવાર ઊભો થાય નહિ, લડવાનો કે મામે આવવાનો વિચાર પણ કરી શકે નહિ અને લડીને મેળવેલા સ્થાનમા તેનો પ્રવેશ પણ થઈ શકે નહિ આવી રીતે આતર દુગ્મનની સાથે લડાઈ કરી હોય અને તેમ કરીને ભાવશત્રુને પછાડી નાખેલ હોય તેનુ નામ લડાઈ કહેવાય ચેતનજી તમે અત્યાર સુધી સ્થૂળ લડાઈ લડવાનો ખ્યાલ કયાં કરો છો તે મૂકી દો અને આવી ભાવ લડાઈ લડી મોહરાયને તેના લશ્કર સાથે પગાંત કરી, તેને કેદ કરી, કારાગૃહમા નાખી દો કે પછી તમારે ડોઈ પણ પ્રકારની લડાઈ લડવાનુ ખાકી રહે નહિ અને તમારી શાંતિ-માત્રાન્યવાળી જીતીને પ્રાપ્ત કરેલી નિવૃત્તિ નગરીમા તમારો અચળ નિવાસ થાય

ધર્મનો મર્મ જાણવાની જિજ્ઞાસા થવી એ બહુ ભાગ્યોદયની નિશાની છે એ વાત આ જ કવિએ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં સ્પષ્ટ જણાવી છે.* એવી જિજ્ઞાસા થવી મુશ્કેલ છે તે સાથે ખરાખર જ્ઞાન આપે એવા સદ્ગુરૂનો યોગ થવો એ પણ તેટલું જ મુશ્કેલ છે.

આ આખા પદમાં મોહરાજ સાથે ઉઘાડી રીતે મેદાનમાં આવી ચુદ્ધ કરવાની વાત કરી છે એ બહુ આનંદ આપે તેવી, સમજવા લાયક અને બોધદાયક હકીકત છે. એની સાથે પ્રસંગે બીજી કેટલીક હકીકત બહુ ઉપયોગી ઠહી છે. દાખલા તરીકે અનાદિ કાળથી જ્ઞાનાં કાઠવાની આ ચેતનજીની ટેવ છે તેનું સ્વરૂપ પોતાનું ચરિત્ર અવલોકન કરવાથી ખરાખર સમજાય તેમ છે. જ્યારે મનુષ્યસ્વભાવનું ખારિક અવલોકન થયું હોય ત્યારે જ એકાદ શબ્દમાં રહસ્યની વાત લખી શકાય છે. આપણે વસ્તુસ્વરૂપનો જરા બોધ થયા પછી પણ કેવા ગોટા વાળીએ છીએ તે આપણા પોતાથી અજાણ્યું નથી. લગભગ દરેક શુભ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે આવી જ રીતે તેને ગુમાવી બેસીએ છીએ. ‘વાર અનંતી ચુકીઆ ચેતન, એણે અવસર મત ચુકો.’† આવી રીતે અનંતી વાર આપણે આવેલા પ્રસંગો ચૂકી ગયા છીએ એમ જે ચિદાનંદજી મહારાજે કહ્યું છે તે આવાં જ્ઞાનાં કાઠીને કંઈ હશે એમ જણાય છે. શિવદરઘા પ્રાપ્ત કરવાની, બીજી સ્થૂલ લડાઈ લડવાની મૂર્ખતાની અને ભાવશત્રુનો નાશ કરવાની તેમ જ ધર્મનો મર્મ સમજવાની વાત કરી છે તે પ્રત્યેક વાતપર એક એક મોટો નિબંધ લખી શકાય એમ છે. વિશિષ્ટ લેખકો એછા શબ્દોમાં કેટલો ભાવ બતાવી શકે છે તે આટલા ઉપરથી સમજાયું હશે. કવિનું ચાતુર્ય સમજવા સાથે પરપરિણતિનો ત્યાગ કરી મોહરાજ સાથે ખરાખર લડાઈ કરવા માટે યોગાનમાં આવવાનું અત્ર જે આહ્વાન કર્યું છે તેને સમજીને પકડી લેવું અને આવો પ્રાપ્ત થયેલો શુભ અવસર જવા ન દેવો એ શૂરવીર માણસનું ખાસ લક્ષણ અને કર્તવ્ય છે. એમ નહિ કરવામાં આવે તો આનંદધન મહારાજની દૃષ્ટિએ તો આપણી પણ ‘આવરા’માં ગણતરી થવાની છે એમ પુનરાવર્તન કરીને બતાવવાની ખાસ

* જુઓ આનંદધનજીકૃત સોળમા શ્રી શાંતિનાથજીનું સ્તવન ગાથા બીજી.

† જુઓ પુદ્ગલ ગીતા ચિદાનંદજી મહારાજ કૃત, ગાથા ૪૯ મી.

જરૂરીઆત છે સુન્ન ડાહ્યા માણુમો ગાડામા ખપવા ઇચ્છા ન ગખે
એ તો સ્વાભાવિક છે, તેથી અરૂપણું દૂર કરી વિરૂપણુ આદરો અને
તે માટે યોગી મહારાજ જે ભાવ અત્ર પ્રદર્શિત કરે છે તે પ્રગટ
કરવા નિર્ણય કરો. આ આપણું વાસ્તવિક કર્તવ્ય ક્ષેત્ર છે અને તેના
વિન્યાસમાં આ ભવચાત્રાનુ સાર્થક્ય છે

—સમસમસમસમસમસમ—

૫૬ મુડતાળીગમુ-રાગ ટોડો.

પિય^૧ વિન નિગ દિન સુરું સરીરી, પિય૦
લહુડી વિડીકી કાનિ મિટાડ,
દ્વારતે આરે કવ ન ટરીરી. પિય૦ ?

“પતિ વગર હું રાત દિવસ ખરેખરી સુર્યા કર છું નાના મોટાની
ગમ મટાડી દીને-મૂંઠી દીને બારણામા (જેતા) મારી આખો કોઈ
વખત પણ અટકતી નથી-બધ થતી નથી”

ભાવ-છત્રીશમા અને એકતાળીગમા ૫૬મા જે વિરહદશાનુ
વર્ણન કર્યું છે તે ભાવ અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે આ વિરહચુર-
ણામા કરેલા આભાષો સુમતિ અથવા શુદ્ધચેતનાના બોલેલા તરીકે
મમજી શકાય છે અને રીતે તેની અર્થવિચારણા થશે અને અર્થ
બતાવ્યો છે તે શુદ્ધચેતનાના મુખમા આપુ ૫૬ મૂંઠે છે અને
ટખાકાર સુમતિના મુખમા મૂંઠે છે અને ભાવ સારો અર્થ આપે છે.

અનેક પ્રકારની વાતો થયા પછી પણ પતિ નિજ મંદિરે પધા-
ન્તા નથી અને કુલટા સ્ત્રીઓની વહ લાળમા ફસાયા કરે છે એ સ્વભા-

* પિયને બદલે જે પ્રતમા ‘પિયા’ પાગતર છે † ‘લહુડી વગર કોન મિટાણ’
જેવો પાગતર એક પ્રતમા છે એવો અર્થ મમલઈ જશે. ‡ એક પ્રતમા ‘દ્વારનિ
આખ’ જેવો પાડ છે અને એક પ્રતમા ‘દ્વારિતે આખે’ એવો પાડ છે, અર્થ સર્વ
પાગતર એક સરખા થાય છે

૧ પિય=પ્રિય, પતિ બિન=વનર નિરહિન=રાતદિવસ સુર=સૂર હું, ડ ખી યા-
હું ખી=ખખખી લહુડી=જૂઠું, નાની વગર=મોટાની કાનિ=મોવાન, રારમ મિટાડ=
મૂંઠી દીને દારને=રતમા, બારણામા આખે=આખો, અમુમો કવ=કોઈ વખત ન
ટરીરી=ટગરી નથી, બધ થતી નથી

ધમાં શુદ્ધચેતનાને શોક સમાતો નથી, પતિવિરહથી તેને ચેતન પડતું નથી અને તેથી જેવી રીતે સાધારણ વિરહિણી સ્ત્રી પતિ પરદેશ જાય ત્યારે અનેક પ્રકારના શોકાલાપ કરે છે તેવી રીતે શુદ્ધચેતના પોતાની સુમતિ સખિની પાસે અથવા સુમતિ પોતાની શ્રદ્ધા સખિની પાસે હૃદયની વાત કરે છે. હે સખિ ! મારા હૃદયવલ્લભ મોહનમૂર્તિ પ્રાણપતિ મારે મંદિરે પધારતા નથી અને જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે તેથી મારે પતિનો મહા વિરહ થયો છે અને તે વિરહમાં હું પતિ વગર ખરેખર ગૂંચું છું. પતિવિરહિણી સ્ત્રીને જેમ ખાવું પીવું ભાવે નહિ, સારાં કપડાં આભૂષણ પહેરવાં ગમે નહિ અને મનમાં અનેક રીતે અનેક પ્રસંગે શોક થયા કરે તેમ પતિ વગર હું ખરેખરી બળ્યા કરું છું, ઝુચ્યાં કરું છું અને પછી તે શોકમાં ને શોકમાં નાના મોટાની શરમ મૂકીને પતિ આવવાના દ્વારપર મારી આંખો એવી સ્થિર થઈ જાય છે કે ત્યાંથી તે ખસતી નથી. આર્યાવર્તની કુડીન સ્ત્રીઓ જેઓ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહે છે તે વડીલની હાજરીમાં પતિ સાથે વાત કરતી નથી અને પતિ સામું પણ જોઈ શકતી નથી તથા દેશના સિવાજ પ્રમાણે વધારે ઓછું મુખ ઉપર વસ્ત્ર ઓઢી ગૃહમાં મર્યાદાથી વર્તે છે. પાશ્ચાત્ય વિચારના ફેલાવા સાથે આ સિવાજમાં પરિવર્તન થતું જાય છે એથી થનાર લાભાલાભની તુલના કરવી અત્ર અપ્રસ્તુત છે. વાત એટલી છે કે નાના મોટાની યોગ્ય મર્યાદા સાચવવાનો કુળવધૂનો ધર્મ પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે યોગ્ય મનાયો છે. શુદ્ધચેતના કહે છે કે આવો આર્ય સ્ત્રીનો મર્યાદાધર્મ છે તે પણ પતિવિરહના શોકમાં હું તો વિસરી ગઈ અને ઘરના સર્વ માણસો જાણે તે પ્રમાણે પતિને આવવાના દ્વારપર નજર ટકાવીને-વાટ જોઈને બેસી રહી છું. પતિ આવવાના હોય તે માર્ગ તરફ જોવાને બદલે મોઢા ઉપર છેડો નાખી તે માર્ગથી દૂર ચાલ્યા જવાનો સિવાજ તજી દઈ હું તો વિરહવેલી બની પતિના માર્ગની નિરીક્ષા કર્યાં કરું છું. પતિ કોઈ પણ વખતે આવી ચઢે એમ મને મનમાં લાગ્યા કરે છે, કારણ કે તેઓ હમણાં બોલી ગયા છે કે હવે તેઓ અમર* થઈ ગયા છે, હવે જો તેઓએ જે હકીકત જણાવી છે તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો તેઓ જરૂર થોડા વખ-

* જુઓ ૫૬ બેતાળીશમું.

તમા મને મળવા માટે આવવા જોઈએ અને તેથી હું તેઓનો માર્ગ જોયા કરું છું. પતિ એક વખત માર્ગપર આવી જાય તો તો પછી થોડા વખતમા સમ્યગ્ માર્ગને સમજી જાય અને ત્યાર પછી મારો મેળાપ થતા વખત લાગે નહિ. આથી પતિ માર્ગપર આવી ગયા છે કે નહિ એ જોવા માટે હું ખારણા ઉપર નજર ટેકવીને રહું છું અને પતિના વિરહથી શ્રુર્ધા કરું છું.

આખ એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિ સમજવી જ્ઞાનદૃષ્ટિથી શુદ્ધચેતના જોયા કરે છે કે ચેતનજી હવે સ્વભાવદશામા ક્યારે આવશે શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રગટ થવાની એટલી મરણતા હોય છે કે આખ દારમાથી ખસતી નથી એ હકીકત યથાયોગ્ય છે નાના મોટાની શરમ રાખવાની વાર્તા અત્ર કહી છે તે સાસારિક દૃષ્ટાંતની દાઢીતિક યોજના ઘટાવવા માટે હોય એમ જણાય છે. શુદ્ધચેતના જેવી પવિત્ર સાધ્વીને ઉપર ઉપરનો દેખાવ કરવાની બાહ્ય મર્યાદા રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી કદાચ એ શરમ વ્યવહારદૃષ્ટિએ રાખે તો ચેતનજીની માની લીધેલી માયામમતા લાચા અને નહુંદ જેનું વર્ણન હવે પછી ત્રીજી ગાથામા આવશે તેની હોવા સહવે છે અહીં તેઓની મર્યાદાને બદલે કહાનીનો અર્થ 'વાર્તા' વધારે ઉચિત લાગે છે. મતલબ તેઓની વાતની દરકાર કર્યા વગર પતિને માટે ખડે પગે અનિમેષ દૃષ્ટિએ દ્વારપર ગહ જોઈ છું અને મારો વિરહકાળ ક્યારે લાગશે તેને માટે મનમા પ્રગટતા વિચારદાવાનજાની અદર શ્રુર્ધા કરું છું.

અથવા બીજી રીતે અર્થ કરતા સુમતિ શ્રદ્ધાને કહે છે કે હું મોટી છતાં કુમતિએ પતિને એવા ભરમાવી દીધા છે કે તે મારી તરફ જોતા પણ નથી પ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક મયમનુ દાર છે, તે દ્વારા ચેતન સયમમા પ્રવેશ કરે છે અને ત્યારપછી પ્રગતિ કરી આગળ વધે છે, પરંતુ કુમતિએ મારા પતિને એવા ભરમાવી દીધા છે કે તેઓ આ મયમના દાર પાસે આવતા જ નથી. મતલબ કુમતિએ પતિને મયમદ્વારથી ટાળી દીધા છે અને ત્યાથી દૂર ને દૂર રહે એવી યોજના માયામમતાએ કરી છે. બનતા સુધી તો પતિને કુમતિ માર્ગપર જ આવવા દેતી નથી, કદાચ માર્ગપર આવી જાય તો સમ્યગ્ વિશુદ્ધિમા તે આડી આંખા કરે છે, કદાચ અવિરતિ કે દેશવિરતિ ગુણુ પતિ

આદરે તો સંયમના દ્વાર સુધી પતિને કુમતિ પહોંચવા દેતી નથી. હું તો સંયમના દ્વારપર મારી નજર ટેકાવીને ખડે પગે ઊભી છું કે પતિ ક્યારે એ દ્વાર પાસે આવે, ક્યારે તે દ્વારથી મારા મંદિરમાં પ્રવેશ કરે અને ક્યારે મારો વિરહકાળ લાંગે. અથવા કુમતિએ પોતાનું એવું પ્રાબલ્ય પતિ ઉપર ચલાવ્યું છે કે પતિ હાલ કુમતિના વેશ્યામંદિરમાં વાસ કરી રહ્યા છે, ત્યાં નાના મોટાની શરમ મૂકી હું ગઈતો મને બાર-ભેથી જ ટાળી દીધી, અટકાવી દીધી, મારો પ્રવેશ થવા દીધો નહિ. કુમતિ એવી ચુકિતથી કામ કરે છે કે મને મારા પતિ સાથે મેળાપ જ થાય નહિ, કારણ કે કુમતિ જાણે છે કે જો એકવાર પતિનો અને મારો મેળાપ થયો તો પછી પતિ સાચી હકીકત જાણી જશે, વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજી જશે અને કુમતિનું મંદિર છોડી જશે. આ પ્રમાણે અર્થ ટપાકાર કરે છે તે પણ ખડું સુંદર ભાવ આપે છે.

પટ મૂલ્લન તન મૌક ન *ઓઢે,

માવે ન ચૌંકી જરાડ જરીરી;

સિવકમલા આલી! સુખ નડ પાવત,

કૌનાં ગિનત નારી અમરીરી. પિય વન૦ ૨.

“હું શરીર ઉપર વસ્ત્ર કે આભૂષણ જરા પણ ઓઢતી નથી, ચોક્કી અથવા જડાવ કામ કરેલ ઝવેરાત ગમતાં નથી; હે સખિ! મોક્ષલક્ષ્મીનું સુખ (ન્યાંસુધી) પ્રાપ્ત કરું નહિ (ત્યાંસુધી એ પ્રમાણે થાય છે) અને દેવાંગનાનાં સુખને તો કેણુ ગણે છે?”

ભાવ—મારી વિરહાવસ્થા એવી આઠરી થઈ પડી છે કે તેને લઈને હું મારા શરીરપર (સાડું) વસ્ત્ર ઓઢતી નથી, આભૂષણ ધારણ કરતી નથી. મારા વિરહના તાપમાં હું એવી રૂખી ગઈ છું કે હું ખેસું

* ઓઢે ને બદલે જે પ્રતમાં ‘ઉઠે’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ સંબંધ સાથે ખેસતો નથી. ભૌકના સાચા અર્થ સાથે તેનો સંબંધ હોવો જોઈએ.

† ‘ફૂલું-ગિને’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે. અર્થમાં ફેર નથી.

૨ પટ=વસ્ત્ર. ભૂખન=આભૂષણ, ઘરેણાં. તન=શરીર ઉપર. ન ઓઢે=ઓઢતી નથી. ભૌક=જરા પણ (ટપાલુસાર). માવે ન=ગમતી નથી. ચૌંકી=આભૂષણ વિશેષ. જરાડ=ઝવેરાત. જરીરી=જડાવ. સિવકમલા=મોક્ષલક્ષ્મી. આલી=સખી. નડ પાવત=પામતી નથી. કૌન=કેણુ. ગિનત=ગણે છે. નારી અમરીરી=દેવતાની સ્ત્રી, દેવાંગના.

છુ, ઉડુ છુ કે ફરુ છુ તેનુ પણ મને લાન રહેતુ નથી, મારા શરીરપર
 ધારણુ કરેલા અથવા ધાગણુ કરવાના વસ્ત્રનુ પણ મને લાન રહેતુ નથી,
 એક ઘેડી ત્રીની પેઠે વસ્ત્ર પહેર્યા છે કે નહિ અથવા કેવા પહેર્યા છે
 તે જાણતપર પણ માફ ધ્યાન રહેતુ નથી, તેમ જ ચોકી (ઘરેણા-
 વિશેષ-જાલાવાડમા, સુરતમા તથા મારવાડમા પ્રસિદ્ધ છે) અથવા જડેલાં
 'ઝવેરાતના ઘરેણા પહેર્યા છે કે નહિ અથવા પહેર્યા હોય તો તે ગમે
 તેમ અવ્યવસ્થિત રીતે આડા અવળા પહેરી લીધા હોય તેની ખીલી
 ટાક સાથે આવવાને બદલે નીચી આવી ગઈ હોય, સુંદર ઘરેણા યોગ્ય
 અવયવ ઉપર આવવાને બદલે આડા અવળા લટકતા હોય, એક હાથમા
 બગડી હોય અને એક હાથ તદ્દન ખાલી હોય અથવા બીજી જાતની
 બગડીવાળો હોય, હાથનુ ઘરેણુ પગમા ને પગનુ હાથમા એમ બંધાનાં
 ત્યા પહેર્યાં હોય, આવી રીતે વસ્ત્ર તથા આભૂષણુ શરીર ઉપર હું
 ઓઢતી નથી, ધારણુ કરતી નથી અને મને ચોકી તથા ઝવેરાત જેવા ભારે
 કિંમતના ઘરેણા ગમતા નથી. ચોકી જાલાવાડમા ધાય છે તે તો મોનાની
 હોય છે અને માધારણુ કિંમતવાળી હોય છે, પણ સુરતમા ઝવેરાતની
 ધાય છે અને મોટા મૂલ્યની હોય છે. અથવા ચાર ખૂણાવાળા ચોગસ
 હીંગને ચોકી કહેવામા આવે છે. જડતર કામવાળા ઝવેરાતના હાગીના
 પણ બહુ મૂલ્યવાળા હોય છે. ત્રીઓને સ્વાભાવિક રીતે આભૂષણુ
 અને વસ્ત્ર ઉપર વિશેષ પ્રીતિ હોય છે, પતિ નિજ મદિદે પધારવાના
 હોય છે તે વખતે સુંદરી સોળ શણગાર ધારણુ કરે છે તેમા વસ્ત્ર
 અને આભૂષણુ મુખ્ય હોય છે અને ત્રીઓની એમઠ કળામા પણ
 ઢેટલીક શરીરશોભા અને પતિપ્રસન્નતાને નિમિત્તે હોય છે હે મખિ!
 મારી વિરહાવસ્થા તો એવી સખ્ત થઈ પડી છે કે હવે મને વસ્ત્ર
 આભૂષણુ ગમે તેવા કિંમતી હોય તોપણ તેના તરફ મન ઓટતું નથી,
 વળતુ નથી, જતુ નથી, મને તે ગમતા નથી, મને તેની દરકાર રહેતી
 નથી અને માફ ચાન પણ તેઓ તરફ જતું નથી જે પતિને પ્રસન્ન
 કરવા શણગાર મજવામા આવે તે પતિ તો સામુ પણ ન જુએ
 ત્યારે પછી શણગાર દોને માટે મજવા? શા માફ સજવા? વળી
 હે મખિ! ત્યામુધી મોક્ષલક્ષ્મીનુ મુખ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યામુધી
 દેવાગનાના મુખને એટલે અમરગતિના મુખને તે કોણ ગણે છે?

મારે તો મોક્ષનું સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે અને આ ધરેણું વિગેરેનું સુખ તો દેવાંગનાઓ વિગેરેને બહુ ગમે છે તેની હવે મારે દરકાર નથી. મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં મૂકાઈને પછી સાધારણ દેવગતિનાં સુખની ગણના તે કોણ કરે? દેવગતિમાં સુખ બહુ છે, લોકપ્રકાશાદિ ગ્રંથમાં તે ગતિનાં પૌદ્ગલિક સુખનું વર્ણન વાંચ્યું હોય તો બહુ આનંદ આવે તેમ છે, પરંતુ એ સુખ શાશ્વત નથી અને વળી એ પૌદ્ગલિક સુખ ઠરતાં અપૌદ્ગલિક સુખ બહુ વિશેષ છે, અતિ આકર્ષક છે અને મહા આનંદને આપનાર છે. એ સુખનો અનુભવ જેને એક વખત પણ થયો હોય તે તેની વાસ્તવિક કિંમત આંકી શકે છે. વળી જે સુખ ભોગવ્યાં પછી પાછો દુઃખ ભોગવવાનો સંભવ હોય તે સુખને સુખનું નામ પણ કેમ આપી શકાય? એવી દ્વિતીય જાતિનું સુખ દેવગતિમાં હોવાથી ગમે તેવું હોય, ગમે તેટલું હોય પણ તે કામનું નથી, મને તે પસંદ નથી, મને તેની મહત્વતા લાગતી નથી.

‘સુખ નહિ પાવત’ને બદલે ‘સુખ નઓ પાઉં’ એ પાઠ વધારે યોગ્ય લાગે છે. મોક્ષલક્ષ્મીનું નવું સુખ પ્રાપ્ત કરીને દેવગતિનાં સુખને કોણ ગણતરીમાં ગણે, આવો અર્થ વધારે વાસ્તવિક છે; પણ કોઈ પણ પ્રતમાં એવો પાઠ આપ્યો નથી તેથી પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પાઠ ફેરવવાનો અધિકાર નથી. આ પ્રમાણે મારા ગુરૂ મહારાજે જે અર્થ બતાવ્યો છે તે પ્રમાણે તેનો ભાવ એમ થાય છે કે અત્યારે તો શુદ્ધ ચેતનાને વિરહાવસ્થાને લીધે શરીરનું પણ ભાન નથી, બાકી એ સાધારણ સુખથી સંતોષ પામે તેવી સ્ત્રી નથી, એ તો જ્યારે પતિની સાથે શિવક્રમણાનું સુખ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ નિરાંતે બેસે એવી છે. હવે ટળાકારનો અર્થ વિચારીએ. ભૌક શબ્દનો અર્થ ટળાકારના કહેવા પ્રમાણે ‘જરા’ એમ થાય છે, મને તે શબ્દનો કોઈ અર્થ બેસતો નથી.

હુ સોખિ શ્રદ્ધા! પ્રેમ પ્રતિતરાગ રૂચિ રંગત, પહીરે ઝીણી સાડી*
—એવી પ્રભુપ્રેમરૂપ સાડી મને પસંદ આવતી નથી. મતલબ મને એક પણ વસ્ત્ર ગમતું નથી તે એટલી હદ સુધી કે તેનો છેડો માથા ઉપર નાખવાની મને ઇચ્છા પણ થતી નથી. પતિ મારાથી એવા

વિપરીત વર્તે છે કે એ કુમતિની સોખતમા પડી જઈ પ્રભુપ્રેમરૂપ સાડી તરફ અવકૃપાની નજરથી જુએ છે અને ધ્યાનરૂપ આભૂષણો પણ હું શરીરે ધારણ કરતી નથી. પતિ જ્યાં માગ મંદિરે પધારે નહિ ત્યારે મારે એવા આભૂષણો ધારણ કરીને શું કરવું? હે સખિ! હું તને કેટલી વાત કહું? માગ ચેતનજી પતિ હાલ તો મારાથી એટલા વિપરીત વર્તે છે કે એને મોક્ષકમળા પણ પસંદ આવતી નથી તો પછી આધારણ દેવાગના તો કેમ ગમે? તે તો કુમતિના રગમા એવા લઈ થઈ ગયા છે કે શિવલક્ષ્મી પણ તેને પ્રસન્ન કરી શકતી નથી આ ત્રણ વસ્તુ પ્રગ્ન પતિને વધારે પ્રસન્ન કરે છે રૂચિ, ધ્યાન અને શિવલક્ષ્મીને પ્રાપ્તિ કરવાની દૃઢ ઇચ્છા—આ ત્રણ ખાખનો પણ મારા નગીના નાથને હાલ પ્રસન્ન કરી શકતી નથી ત્યારે હવે મારે તે શું કરવું? કુમતિના પાસમા ચેતનજી એવા ફસાઈ ગયા છે અને તેની સાથે એવી એવી વાતો કરે છે કે એને રૂચિ ધ્યાન કે મોક્ષ તરફ પ્રેમ તો શું પણ નજર કરવાની પણ ઇચ્છા થતી નથી આવી રીતે નાની વહુએ પતિને એવા વશ કરી લીધા છે કે તે મારા સામુ પણ જોતા નથી અને તેને લઈને તેમના વિરહના તાપથી હું ખરેખરી ઝુર્યાં કહું છું

કુમતિના વચન તરીકે આ ગાથાનો લાવ આ પ્રમાણે થાય છે હે સખિ શ્રદ્ધા! મને તારો આધાર છે જો! પતિવિરહથી પ્રભુ-પ્રેમરૂપ સાડી મને સુખ આપવાને બદલે હું ખ આપે છે, તેને શરીરપર જરા એકાંત છું તો તેથી અશાંતા થાય છે. ધ્યાનના ચાર પાયારૂપ ચોખ્ખા નંગથી જડેલ ધ્યાનસ્થ ચિત્તચિત્તિરૂપ દાગીનો પહેરું છું તો તેથી પણ મને ખેદ થાય છે. આત્માશમ પતિના વિરહે રૂચિ કે ધ્યાન થતા નથી અને એથી પણ વધારે આગળ કહું તો પતિ વગર મોક્ષકમળા પણ મને સુખ આપી શકતી નથી પતિનો મેળાપ થાય તો જ મને સુખ થઈ શકે એમ છે આવી મારી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે ચેતનજીની દૃષ્ટિએ જોતા આ ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે અત્યારે ચેતનજી—આત્માએ કુમતિનો મગ ઠર્યો છે તેથી તેને પ્રેમ-પ્રતીતિ રાગથી રંગેલ રૂચિરૂપ વસ્ત્ર ગમતા નથી, ધ્યાન કરવાનું મન થતું નથી અને શિવકમળા ઉપર પ્રેમ આવતો નથી અને તે પ્રાપ્ત કરવા તેને ઇચ્છા પણ થતી નથી. તે સસારમા એવો આસક્ત થઈ

ગયો છે કે મનુષ્યગતિ કે દેવગતિ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો પણ તે મેળવતો નથી, એ તો માત્ર કુમતિ અથવા કુટિલ માયામમતાના પ્રસંગમાં પડી તેમાં આસક્ત રહે છે.

ટખાકાર કહે છે કે “શિવકમળા એટલે મુક્તિરૂપ લક્ષ્મીએ મારા પતિને અંતગત કેવળીપણે વશ કરી લીધા તેથી તે પણ સુખ નહિ પાવત એટલે દુઃખદાર્ઢ થયા અને મારા જેવી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મનુષ્યગતિ-દેવગતિરૂપ સ્ત્રી પ્યાર કરે, વાંછે, પણ મારે તેઓની ગણતરી નથી, એ બન્ને ગતિની હું અવાંછંકા છું-વાંછા કરનારી નથી.” આવો જે ભાવ લખ્યો છે તેમાં અંતગત કેવળીપણે પતિને શિવકમળાએ વશ કરી લીધા તેનો ભાવ પ્રસ્તુત હકીકત સાથે મને બંધ બેસતો લાગતો નથી, વિદ્વાનોએ તે વિચારી લેવો. હવે એ જ લય આગળ ચલાવતાં કહે છે.

*સાસ વિસાસ ઉસાસ ન રાखें,

†નળદી નીંગોરી મોરી લરીરી;

ઓર તવીવ ન ‡તપતિ બુઝાવેં,

આનંદધન પીયુષ ઝરીરી. પિયં ૩

“(આયુઃસ્થિતિ) સાસુ એક શ્વાસોન્ધ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખતી નથી અને પેલી લાજ વગરની નણુંદ (તૃણા) તો સવારથી લડ્યા જ કરે છે. આ મારા અગ્નિને-મારા તાપને બીજા વૈદ્ય મટાડી શકે તેમ નથી, આનંદધન અમૃતનો વરસાદ થાય (ત્યારે તે તાપ શમે તેમ છે).”

* ‘સાસ ઉસાસ વિસાસ ન રાખે’ આવો પાઠ માત્ર છાપેલી છુકમાં છે. વિવેચન જુઓ. † નળદીને બદલે નણુંદ અને નણુંદરી એવા પાઠો છે. અર્થ એક જ છે, તેમ જ ભોરીને બદલે ભોર પાઠ છે. ‡ ‘તપત બુઝાવત’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે, અને એક પ્રતમાં ‘બુઝાવે’ એમ પણ લખે છે.

૩ સાસ=સાસુ, અહીં આયુઃસ્થિતિ સાસુ ગણવામાં આવી છે. વિસાસ=વિશ્વાસ. ઉસાસ=શ્વાસોન્ધ્વાસ જેટલો કાળ. નણુંદી=નણુંદ, પતિની બહેન. અહીં તૃણાને નણુંદત્વ રૂપ આપ્યું છે. નીંગોરી=લાજ વિનાની, ભાગ્યહીન; લોકભાષામાં આ શબ્દ તિરસ્કાર બતાવે છે; ટખાકારના મત પ્રમાણે પ્રજાભાષામાં આ શબ્દ લાડકવાર્ધના અર્થમાં વપરાય છે. ભોરી=પ્રભાતમાં, પ્રભાતથી. ઓર=અનેરો, બીજો. તળીબ=વૈદ્ય, હકીમ. તપતિ=તાવ, અગ્નિ. ન બુઝાવે=ઓલવી શકે નહિ, દૂર કરી શકે નહિ. પીયુષ=અમૃત. ઝરી=વરસાદ.

ભાવ-વિભાવદશામા પડેલા પતિના સખધમા પોતાને કેટલી અગવડ છે તે સવિસ્તરપણે બતાવતા શુદ્ધચેતના કહે છે કે અમારા બાઈજી-આસુજી જેનું નામ આયુ સ્થિતિ છે અને જેને લઈને ચેતનજી એક શરીરમા અમુક વખત સુધી રહે છે તે મારા પતિનો એક શ્વાસોન્ધ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વામ રાખતી નથી અત્યારે મારા પતિ જૂદી જૂદી ગતિમા જન્મે છે અને ત્યાં ટકે છે તેનું કારણ આયુ સ્થિતિ છે તેવી સ્થિતિ મારા પતિનો જૂદી જૂદી ગતિમા જન્મ આપનાર હોવાથી મારા પતિની વર્તમાન માતા તે થઈ અને તેથી તે મારી સાસુ થઈ આવી મારી સાસુ મારા પતિનો જરા પણ વિશ્વામ કરતી નથી, એક મિનિટની કે એક મેઝડની પણ પતિની દરકાર કરતી નથી શ્રી વીરપરમાત્માને ધંદ્રે જણાવ્યું કે ‘હો પ્રભો! લોકોના હિત સાડ અને શાસનના લાલ સાડ આપ આપનું આયુષ્ય બે ઘડી લંબાવો, જેથી ભસ્મગ્રહને આપની નામ રશિપર સક્રમ્ભતો આપ જીવો તો તે આક્રમણ કરી શ્રમણ મધને પીકા કરે નહિ,’ તેના જવાબમા પ્રભુએ જણાવ્યું કે “ચક્રવર્તી કે તીર્થંકર કોઈપણ એ અર્થ કરવાને સમર્થ નથી, કોઈથી પોતાનું આયુષ્ય એક ઘડી કે એક ક્ષણ પણ વધારી શકતું નથી” શરીરનો ભરેસો નથી, તે કયે વખતે પડી જશે તેના વિશ્વાસ નથી, છતાં તેનાપર મમતા કરીને આ પ્રાણી અનેક પ્રકારના કાર્યો આદરી બેઠે છે અને પમદ ન આવે તેવી ગતિમા જન્મ આપનાર આયુ કર્મરૂપ માસુને એકઠી કહે છે અને પછી તેને તાબે રહી અનેક પ્રકારના ત્રામ તે લોગવે છે આવી રીતે એકઠી કરેલી આયુ સ્થિતિ એક ક્ષણનો પણ વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય નથી જેને મવારે જોયા હોય તે બપોરે નામશેય થઈ ગયા સાબળ્યા છે, વાતો ઠરતા રસ્તે ચાલતા ઠેસ લાગવાથી, હૃદય મધ થઈ જવાથી કે બીજી અનેક ગીતે મૃત્યુને વશ થતા જોયા છે અને જેના વર્તનથી એમ લાગે કે સેકડો વર્ષ સુધી પૃથ્વીને કે પોતાની અન્ય વસ્તુઓને આ છોડનાર નથી તે સર્વને તણને આદ્યા જતા અનુભવ્યા છે. આવી ગીતે સાસુ તો એક ક્ષણ પણ વિશ્વામ કરવા યોગ્ય નથી, છતાં વિભાવદશાને લઈને તે આયુ સ્થિતિ મારી સાસુ ધયેલી છે વાત એમ છે કે વિભાવદશાના જોરને લઈને પોતાના

વાસ્તવિક સગાંઓ કેાણ છે તેને પણ ચેતનજી ઓળખતા નથી અને તેથી આયુઃસ્થિતિને સાસુ અત્ર કહેવામાં આવી છે. ‘સાસ ઉસાસ વિસાસ ન રાખે’ એવો પાઠ જાપેલી બુકમાં છે તેનો અર્થ શ્વાસ અને ઉશ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખે નહિ એમ થાય છે અને તે આખા વાક્યને નજીકની સાથે લઈ જવાનું છે. બાકી ભાવ સ્પષ્ટ છે. અથવા બીજી રીતે અર્થ કરતાં પતિ વગર એક શ્વાસોચ્છ્વાસ જેટલા કાળનો પણ વિશ્વાસ રહેતો નથી, એટલે તેટલો વખત પણ ધીરજ રહેતી નથી, પતિ વગર અન્યત્ર મન માનતું નથી અને ચિત્ત ચોંટતું નથી એવી વિરહદશા આકરી છે. પતિ વગર હવે તો મનમાં એવો ખેદ થયા કરે છે કે એક જરા વખત પણ મનમાં ધીરજ રહેતી નથી.

વળી પેલી નગોરી નણદી તો બડા પ્રભાતમાં ઊઠીને લડવા મંડી ગઈ છે અને દરરોજ લડ્યા કરે છે. પતિ વિભાવદશામાં ગયા છે ત્યાં તેમની બહેન તૃષ્ણા થઈ છે. તે સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરવાથી પણ ધરાય નહિ તેવી પ્રબળ ઇચ્છા રૂપ છે. તે તો વળી એવી આકરી છે કે મારી સાથે વહાણું વાય છે ત્યારથી લડ્યા જ કરે છે. તેના મનમાં એવું છે કે પતિને સમજાવી જો આ શુદ્ધચેતના સ્વભાવદશામાં લઈ જશે તો ભાઈ પાસેથી પછી તેને કંઈ વીરપસલી કે મામેરું મળશે નહિ અને ભાઈ પાસે જવું આવવું પણ અંધ થશે; તેથી મારી સાથે દરરોજ તે લડ્યા કરે છે અને હું મારા નાથને સમજાવવા અને ઠેકાણે લાવવા યત્ન કરું છું તો તેમાં વચ્ચે આવી મારા નાથને ચઢાવે છે અને આર્યાવર્તમાં કહેવાય છે કે ન નન્દતે इति ननान्दा ભાઈનાં ભાભી સાથેનાં સુખ-વાર્તાલાપ-મેળાપ જોઈને રાજી ન થાય તે નણદ-તે શબ્દાર્થને ઘરાબર સાર્થક કરે છે. એ નણદને પ્રતાપે સવારે આ જીવ ઉઠે છે ત્યારે પણ પ્રભુનામનું સ્તવન કરવાને બદલે ધનપ્રાપ્તિનાં અનેક સાધનો ઊભાં કરવામાં અને તેની વિચારણામાં પડી જાય છે અને આખા દિવસમાં પૈસા પૈસા સિવાય તેને બીજી ધૂન લાગતી નથી. તેને પ્રાપ્ત કરવાના, રક્ષણ કરવાના અને સંચય કરવાના વિચારમાં, સ્થૂળ પદાર્થો જરૂર વગરના હોય તોપણ તેને એકઠા કરવાની ધૂનમાં અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોના નિરર્થક સંચયમાં આ જીવ આનંદ માને છે અને તેથી મારે તો સવારથી તે મોડી રાત સુધી

નગદ માથે લગઈ ચાલ્યા જ દે છે પતિવિરહકાળમાં માસુ તથા નગદ માથે કાઈ આડુ હોય તો કેટલીક ધીરજ રહે છે, પતિનો વિગ્ધ ઓછો આકરો લાગે છે, પણ અહીં તો વિભાવદશાની પતિની મા અને બહેન માથે માટે જરા પણ બનાવ થતો નથી અને ઉલટુ તેઓ મારી માથે લગઈ કરે છે અને મારા પતિનો પણ વિશ્વાસ કરતી નથી.

‘નગોડી’ એ મારા ગુરૂમહારાજના કહેવા પ્રમાણે લોકભાષાનો શબ્દ છે તેનો અર્થ લાજ વગગની અથવા ભાગ્યદીન એમ થાય છે ‘તુ નગોડી શું મમ?’ એ દેશભાષાની ગાળ છે આ અર્થમાં તે શબ્દ ખુદેલખડમા વપરાય છે ટબાકાર કહે છે કે ‘નગોડી’ શબ્દ ત્રજ ભાષામાં લાડકવાઈના અર્થમાં વપરાય છે એક જગોએ ગુરૂ વગગની એવો તેનો અર્થ કગ્વા પ્રયત્ન થયો છે તેતો સ્વમતિક્ષિપત હોય એમ જણાય છે પ્રથમ અર્થ જે પ ગંભીરવિનયજીએ બતાવ્યો છે તે વધારે સુદર લાગે છે અને સબધ નેતા તે બધેએમતો પણ આવે છે

પતિ મદિરે પધાટે નહિ, માસુ એક ક્ષણવાર પણ વિશ્વાસ કરે નહિ અને નાનુરી નગોડી તો મવારના પહોરથી ઉડીને લાડ્યાજ દે છે, આવા અનેક કારણોને ક્ષીને મને આકરો વિરહન્તર આવ્યો છે અને તેનો દાહ એનો થાય છે કે દોઈ બીજો વેગ તેની દવા કરીને તેને મટાડી ગઈ તેમ જણાતુ નથી. હુનિયામાં માધાગ્યુ વેગો તો બકારનો તાવ મટાડી શકે છે, પણ અતંગનો તાવ કેણુ મટાડી શકે? વિગ્ધન્તરનો આકરો દાહ મટાડવાની દવા વેધ કે હુકીમ પામે નેવામાં કે જાણુવામાં આવી નથી વિરહાવગ્વામાં શરીરમાં ગંભી બહુ લાગે છે, આખુ અન બગુ બગુ થઇ જાય છે ઉનાળામાં મખત ગંભીથી ગરીબગ આળાઈ ગુમરા વિગેરેનો દાહ થાય તે જેમ વરમાદની ઝડી આવવાથી અને તેમાં ન્હાવાથી જ્ઞાત થાય છે, તેમ અહીં તો હવે જ્ઞાનદયન અમૃતનો વગ્ગાદ વરમે અને મારા પતિના ઉપર તેનો પ્રવાહ ચાલે તો મારો વિરહગ્નિ નાશ પામે અથવા મદ થાય એમ છે જેઠ માસમાં-જુનની અધવચમાં ન્યાદે મખત ગરમીથી શરીર જળી જતું હોય છે તે વખતે વગ્ગાદની ઝડી દેવો જ્ઞાનદ આપે છે તે મર્વના અનુભવનો વિષય છે એવા વખતમાં ન્યાદે અમૃતરસનો વગ્ગાદ

આવે અને તે પણ સાધારણ રીતે નહિ પણ ઝડીના આકારમાં-પૂરતા જોસમાં આવે ત્યારે કેવો આનંદ થાય તે સર્વને સમજાય તેવી બાબત છે.

વાત એ પ્રમાણે છે કે જ્યાંસુધી શુદ્ધચેતનાનો અને ચેતનજીનો સંયોગ બરાબર થાય નહિ અને સમભાવ આવે નહિ, શુદ્ધ સનાતન ચેતનજીનો વિરહકાળ પૂરો થઈ ચેતના સાથે એકાંત સુખ ભોગવવાનો તેના મનમાં દૃઢ નિશ્ચય થાય નહિ, ત્યાંસુધી તેની વર્તમાન વિભાવદશાનો અંત આવે નહિ; અને એમ બને નહિ ત્યાંસુધી ચેતનજીની વર્તમાન નિકૃષ્ટ દશાની પર્યાપ્તિ થાય નહિ. આવા સંયોગોમાં આપણી ખાસ ફરજ છે કે વાતો કરવાની છોડી દઈ ચેતનજીની દશા ઉચ્ચ થાય, તેની વર્તમાનસ્થિતિ સુધરે અને તેના સર્વથા શુદ્ધ દશામાં વ્યાપાર થાય તે માટે તેની પાસે આનંદધનના અમૃતનો વરસાદ વરસાવવાનાં સાધનો એકઠાં કરવાં. સાધારણ સમરસનો એકાદ ણિદુ આવી જાય તો તેથી કંઈ લાભ થાય નહિ અથવા વાસ્તવિક રીતે બોલીએ તો જરા સરખો આનંદ થાય તે દીર્ઘ કાળ ટકી શકે નહિ. આટલા માટે સમરસના કુંડે કુંડાં જોઈએ અને તેના વરસાદ વરસાવવો જોઈએ. એ સમરસના વરસાદમાં ન્હાઈ, તરબોળ થઈ, ચેતનજી ચેતનાની વિરહદશાથી આવેલી તપતિને દૂર કરે એ ખાસ કર્તવ્ય છે અને તે કરવા માટે દૃઢ નિશ્ચય કરવાની ખાસ જરૂર છે. એ પ્રમાણે કરવાથી ચેતનજી શુદ્ધ દશામાં આવી જઈ યોગ્ય રીતે આગળ વધશે અને થોડા વખતમાં તેની દશા સુધરશે.

ખીજો તળીળ આ વિરહાગ્નિને શમાવી શકતો નથી એમ વાત કહી તે બરાબર ઉચિત છે. તળીળ એટલે હુકીમ વૈદ્ય કે ડાક્ટર હોય તો તે વ્યાધિનાં બાહ્ય ચિહ્ન ઉપરથી દવા કરે છે, તેઓ મારો બહારનો વ્યાધિ જોઈ મારો વિરહાગ્નિ શાંત થાય તેવી દવા આપે છે, પણ તેથી મારો અગ્નિ શાંત થતો નથી. બહારનો તાવ દવાથી જાય પણ વિરહનો અગ્નિ તો જ્યારે વિરહદશા દૂર થાય ત્યારે જ શાંત થાય, તે કંઈ બહારનો ઉપર ઉપરનો તાવ નથી કે ક્વીનાઈન, ઠરીઆતાદિ દવાથી આદ્યો જાય. એ અગ્નિ ઉપર તો આનંદધન રસનો વરસાદ પડે ત્યારે જ તેની શાંતિ થાય તેમ છે. જેમ ભયંકર અગ્નિ અમુક શહેરને લાગ્યો હોય ત્યારે બાલદી કે બેઠામાં પાણી લાવીને નાખવાથી

અગ્નિ શાત થઈ ગઈતો નથી, પરંતુ તેવા ભયકર-દાવાનળ જેવા અગ્નિ દિપ્ત તો જળનો વરસાદ વગ્માવવાની જરૂર રહે છે, તેમ આ વિરહાગ્નિરૂપ દાવાનળ શાત કરવા માટે આનંદરમ્યતા પ્રવાહની જરૂર છે. સાધારણ તળીય જેમ અતન્દાહ મટાડી શકતો નથી તેમ ચેતનાના વિરહાગ્નિને શાત કરી શકતો નથી, તેની દવા તો આનંદધન નામનો વેદ્ય કરે તો જ કરી શકે તેમ છે અને તે પણ પોતાની પાને રહેલ 'આનંદરમ' નામની દવા મોટા પ્રમાણમાં આપે તો જ તેનાથી લાભ થાય તેમ છે.

દષાકાર આ ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે ચેતનને આશુ સ્થિતિ અદ્ય રહી છે અને હવે તેના ભવ પદ પૂરું થવા આવ્યા છે તેની સુમતિ-ચેતનાના પતિ ચેતનની બહેન લાડકી નવુદ છે. તેનો પિતા શુદ્ધ ચેતનતત્ત્વ છે. આ લાડકી નવુદ દેવજ્ઞાન સંબંધમાં લગી એટલે હવે તમે દેવજ્ઞાન જલદી પ્રાપ્ત કરો એવી એવી વાત કહી ગઈ અને વચનો મળવાની ગઈ. વળી તે એવું પણ કહી ગઈ કે વિરહતાપ શુભાવવાને અન્યભવ પગલિત અપરિપાકી તળીય ઈલાજ જ જાણતો નથી માટે આ આનંદધન પતિને મળ એટલું કહીને તે નવુદ ચેતનને મળી અને ચેતને દેવજ્ઞાનરૂપ પીયૂષની વર્ષા કરી પોતાને મેળાવી લીધી આ અર્થ તદ્દન જૂની દૃષ્ટિથી ક્યો છે. એનો ભાવ સમજવો મુશ્કેલ છે અહીં નવુદ વિગેરે માથે જે લગઈ થાય છે તેમાં તે આજ તળીય વિગેરેની વાત આવી ગીને જણાવે અને વળી પાછી પોતે મળી જાય એ આ ચેતનજીની જે ઉત્કાન્તિ પ્રથમ બન્ને ગાવામાં બતાવી છે તેને અનુરૂપ લાગતી નથી. દષાકારનો ભાવ બરાબર સમજતો નથી અથવા તેઓ ક્યદા કીતે તેઓના મનમાં જે ભાવ ખીંચ્યો છે તે બતાવી શક્યા નથી.

આખા પદનું ચુદ્ધ અનંદધન પીયૂષનો રસ વરસાવવામાં આવી તપ છે ભાવાનંદ દર્શની આ છેડા પદમાં ભાવ બતાવવાની પદ્ધતિ એટલી સુગંધ છે કે આખા પદમાં જે જિજ્ઞાસા વધતી જાય છે તે છેવટના પાદમાં એકદમ બહુ મુંઝવે રીને તૃપ્ત થઈ જાય છે. ન્યા આનંદરમ્યનો વરસાદ વચ્ચે ત્યાં પછી નવુદના વિરૂપ સ્વરો, ગામુનો અવિશ્વાસ, હેંકોની વાનો અને પદ બૂલણની અન્યવચિતતા જરા

પણ અસર ઠરનાર ન થાય એ સાધારણ રીતે સમજાય તેવી હકીકત છે. હે ચેતનજી ! તમે હવે અમર ગતિનાં સુખો એટલે પૌદ્ગલિક ભાવોનો ત્યાગ કરી, સાસુ વહુની અવિશ્વાસ્ય સ્થિતિ દૂર કરી અને ખડા પ્રભાતમાં નણુંદ સાથે લડાઈ થાય છે તે વાતને હાંકી કાઢી હવે આનંદરસના વિશુદ્ધ વરસાદમાં નહાઈ લો, તેમાં તરખોળ થઈ જાઓ અને અમર થઈ જાઓ. જ્યાંસુધી તમે બાહ્ય ચેષ્ટાને આધીન થઈ અગ્નિ શમાવવા બીજા તબીબની દવા લીધા કરશો ત્યાંસુધી તમારું કાંઈ વળવાનું નથી, તમારો વ્યાધિ ઘટવાનો નથી અને તમને કાંઈ સુખ થવાનું નથી. આનંદધન વૈદ્ય પાસેથી આનંદરસ મેળવો અથવા આનંદરસના વરસાદમાં નહાઓ-ગમે તે પ્રકારે હવે બાહ્ય ભાવ છોડી આંતર દૃષ્ટિ જાગ્રત કરો, તમારું મૂળ સ્વરૂપ સમજો, તેને પ્રગટ કરો અને આ શુદ્ધચેતનાનો અનાદિ વિરહકાળ દૂર કરો.

૫૬ અડતાળીશમું-રાગ માડ જંગલોં.

* માયડી મુને નિરપચ્ચ કિણહી ન મૂકી,
નિરપચ્ચ કિણહી ન મૂકી; માયડીં
નિરપચ્ચ રહેવા ઘણુંદ્ જુરી,†
ધીમેં નિજ મતિ ફુંકી.

માયડીં ?

* માયડીને બદલે જે પ્રતમાં 'માડી' પાઠ છે. રાગ સાથે માયડી રાષ્ટ્ર વધારે મળતો આવે છે અને માડી કરતાં તે વધારે હેત-પ્રેમ બતાવે છે તેથી માયડી પાઠ એકઅર્થવાચી હોઇને વધારે સારો લાગે છે.

† જુરી ને બદલે જે પ્રતમાં 'જુરે' પાઠ છે. ભૂતને બદલે ભૂતથી અત્યાદ સુધીની સ્થિતિ બતાવનાર 'જુરે' પાઠ વધારે યોગ્ય જણાય છે.

‡ ધીમેને બદલે એક પ્રતમાં 'ધીંગે' એવો પાઠ છે. એનો અર્થ 'સખળ' એવો થાય છે. જુઓ આજ પદની છઠ્ઠી ગાથા. પરંતુ અત્ર તે પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે. 'ધમી નિજ પર કર કુંડી' આ પ્રમાણે પાઠ એક પ્રતમાં છે. એનો અર્થ હું નિરપચ્ચ રહેવા ઘણું જુરી પણ મને ધમીને પોતાના અને પારકા હાથમાં કુંડી દીધી એવો થાય છે. જુઓ વિવેચન.

૧ માયડી=મા, માતાજી, વહાલી મા. મુને=ચેતનાને. નિરપચ્ચ=નિઃપક્ષ, એ બાજુએ ઢળી ન જવાય તેવી. કિણહી=કેન અપિ, કોઇએ પણ. ન મૂકી=રહેવા ન દીધી. જુરી=પ્રયાસ કર્યો, ઝંખના કરી. ધીમેં=કપટથી, હળવે હળવે. નિજ મતિ=પોતાની જુદી, વિચાર, મન. કુંડી=ની કુંક મારી.

“હું માડી ! મને કોઈએ નિષ્પક્ષ રહેવા દીધી નહિ. નિષ્પક્ષ રહેવા માટે મેં ઘણો પ્રયાસ કર્યો પણ ધીમે ધીમે મારી બુદ્ધિને (તેણે) પુક મારી ”

ભાવ-આ અતિ અદ્ભુત પદ જેમાં પરમતત્સદ્વિષ્ણુતા અને ચેતનાની વિભાવદશામાં થયેલી અને થતી અતિ વિરૂપ દશાનું બહુ સુંદર રીતે વર્ણન આપ્યું છે તેનો ટૂંકો નથી, મારા ગુરૂ પ. ગભીર વિનયજીએ તેનો બહુ સુંદર ભાવ બતાવ્યો છે તે અનુસાર નીચે અર્થ કરવામાં આવ્યો છે ચેતનાનો નિરતર શુદ્ધ જ છે, એને કર્મનો લેપ શુદ્ધ દશામાં લાગતો નથી, પરંતુ ચેતનમાં ચેતનતા ગુણ રહ્યો છે તે મર્વદા તેની સાથે જ રહે છે, તેનાપર કર્મનો લેપ લાગેલો દૂર થાય છે ત્યારે ચેતના શુદ્ધ થાય છે અને તે પછી તેને શુદ્ધચેતનાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બહુ કર્મમળ દૂર થાય ત્યારે પણ ચેતનાને શુદ્ધ વિશેષણથી જોડવામાં આવે છે ચેતન અને ચેતનાનો આ દૃષ્ટિથી જોતા અલેદ છે ઉપરના જૂદા જૂદા પદોમાં વિરહાભાવ બતાવવામાં આવ્યા છે તે શુદ્ધચેતનાના છે, એમાં રહેલો ચેતના-ધર્મ તો ચેતનજી સાથે જ છે અને જે વિરહ બતાવ્યો છે તે તો શુદ્ધચેતનાનો અને ચેતનજીનો છે આ ભાવ બરાબર મમજવાની ખાસ જરૂર છે ચેતના તેની વિભાવદશામાં પણ ચેતનજી માથે જ રહે છે, કારણ કે ચેતના અને ચેતનનો અલેદ છે અહીં ચેતના જે ભાવ બતાવે છે તે તેની શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષ વૃત્તિએ છે અને તેની અદરજ વર્તમાન વિભાવદશામાં તેની થયેલી સ્થિતિનું આબેહુબ વર્ણન છે આ બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી લખાયેલા પદનો ભાવ બહુ મધ્યમ્ય દૃષ્ટિથી વિચારવા અને મમજવા યોગ્ય છે

ચેતના જ્યાંસુધી અશુદ્ધ દશામાં હોય છે ત્યાંસુધી તેને સુમતિ માટે બહુ માન હોય છે. પોતે ગમે તેવી અશુદ્ધ હોય તોપણ પોતાની વાન્તવિઠ સ્થિતિને તે સમજતી હોવાથી સુમતિને અત્ર તે માડી કહીને બોલાવે છે. ચેતના અત્ર માડી ગળદ વાપરે છે તે પ્રેમમૂલક છે. માધારણ રીતે વિચાર કરતા આપણા મુખમાંથી મા-માડી એવો આભાવ નીકળી વ્તય છે અને ખાસ કરીને જ્યાં મનમાં કોઈ પણ ટારણથી ખેદ કે દુઃખ થાય છે ત્યાં આ ગળદનો ઉચ્ચાર બહુ

સામાન્ય છે. માના કરતાં માડી વધારે પ્રેમ સૂચવે છે અને માયડી તેથી પણ વધારે પ્રેમ સૂચવે છે. અતિ પ્રેમમાં એકવચનનો ઉચ્ચાર થાય છે; માનાર્થમાં વપરાતું બહુવચન બોલનાર અને સાંભળનાર વચ્ચે અંતર બતાવે છે. માતાને તું કહીને બોલાવવાનો વ્યવહાર વિશેષ પ્રેમ બતાવે છે, પિતાનું સન્માનાર્થ બહુવચન જરા આંતરે અને વિવેકનો બાહ્ય દેખાવ બતાવે છે. અત્ર ચેતના સુમતિને જે વાત કહે છે તેની શરૂઆત ‘માયડી’ શબ્દના સંબોધનપૂર્વક કરે છે તે બન્ને વચ્ચેનો પ્રેમ બતાવે છે. બાકી કોઈ પણ અર્થમાં ચેતનાની મા સુમતિ થઈ શકતી નથી.* માત્ર શુદ્ધચેતનાનું શુદ્ધત્વ પ્રગટ કરવાનું કારણ સુમતિ હોઈ શુદ્ધત્વજનની તરીકે તેને શુદ્ધચેતના એક દૃષ્ટિએ જોતાં મા કહી શકે, પણ અત્ર તો ચેતના બોલે છે અને તેનું શુદ્ધત્વ હજી હવે પ્રગટ કરવાનું છે, તેથી ઉપરના અર્થમાં માયડી શબ્દ વપરાયો હશે એમ માફ ધારવું છે.

હે સુમતિ માતાજી! હું ચેતના મારા પતિ ચેતનજી સાથે ઘણી જગોએ ગઈ, પણ તમે ત્યાં હાજર નહિ, તેથી મને કોઈએ નિષ્પક્ષ રહેવા દીધી નહિ. મારા પતિ તો એવા છે કે એ તો જ્યાં જાય છે ત્યાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે, કોઈ પ્રકારનો વિચાર કરતા નથી, નિર્ણય કરતા નથી અને તેવી અસ્વસ્થ અવસ્થામાં મને પણ સાથે ઘસડે છે. વાસ્તવિક રીતે મારા પતિએ કોઈ બાબતે પૂર્ણ વિચાર કર્યા વગર ઢળી જવું ન જોઈએ, કોઈ પણ પક્ષ એકદમ આદરવો ન જોઈએ, તેને બદલે એ તો વિપરીત રીતે તુરત એક બાબત ગ્રહણ કરી લઈ દૃષ્ટિબિન્દુ કે અપેક્ષાહિત વિચાર્યા વગર જૂઠી-જૂઠી બાબતોને આદરી બેસે છે—તે કેવી રીતે આદરે છે તેનું સહજ વિવેચન હું હવે પછી કરી બતાવીશ. આવી રીતે પતિ જ્યારે એક પક્ષમાં ઘસડાઈ

* માયડી શબ્દનો એક બીજો ભાવ મને સ્ફુરે છે. એ અર્થમાં માયડી અથવા માવડી શબ્દ કાંઈક ભય અને કાંઈક તિરસ્કારના અર્થમાં વપરાય છે. દેવી વિગેરેને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે કે ‘હે માવડી! હવે મને છોડ અથવા માફે કેકાણું પડવા દે.’ આ અર્થમાં માવડી શબ્દ વાપર્યો હોય તો તે માયામમતાને ઉદ્દેશીને ચેતના બોલી હોય એમ ગણી શકાય. ચેતના માયામમતાને અથવા કુમતિને કહે છે કે હે માવડી! મને તમે તો શું પણ કોઈએ નિરાંતે બેસવા દીધી નથી. આ પ્રમાણે ઉપોદ્ધાત કરી તે પછી પોતાને કોણે કોણે કેવી રીતે હેરાન કરી તેનું વર્ણન ચેતના આપે છે. વિ. ક.

જાય છે ત્યારે મારો અને તેમનો અભેદ હોવાથી હું પણ સાથે ધસ-
હાઈ જાઉં છું અને જો કે હું નિષ્પક્ષ રહેવા માટે ઘણો પ્રયાસ કરું છું,
અતઃકરણપૂર્વક ઇચ્છું છું કે પતિ એવી રીતે એક પક્ષનો આદર ન
કરે તો મારૂં, છતાં પણ પતિનો અને મારો અભેદ હોવાથી હું અતે
તેમના જેવી થઈ જાઉં છું અને તેમ થવાનું કારણ એ છે કે હું ગમે તેટલી
ઝુલ્યા કરું છું પણ પતિ મારૂં સાલજતા જ નથી વળી હે માડી! તમે
ત્યાં હાજર નહિ તેથી મારૂં એકલીનું જોર પતિ ઉપર ચાલે પણ નહિ
અને પતિ તો અજાનદશાથી એવા આજ્ઞાદિત થઈ ગયેલા છે કે
મારી વાત સાલજવાને બદલે પોતાનો જે મત થયો હોય તેની પુક
મારા ઉપર મારે, મને તદ્દપ બનાવવા પાઠ લખાવે અને તેમ કરીને
છેવટે મને ફેરવી નાખે. હું તો જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં કોઈએ
અત્યાર સુધી મને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થાપન કરી નહિ, પણ હવે
પછી બતાવવામા આવશે તેવા મારા અનેક રૂપો પ્રગટ કરાવ્યા, મેં
તે સ્થિતિમાથી બહાર નીકળી જવા અનેક પ્રકારની ઝુલ્યા કરી, પણ
મારૂં કાંઈ ચાલ્યું નહિ અને મારી અનેક પ્રકારે ફરેતી થઈ.

ચેતના અમલ રૂપમાં શુદ્ધ હોવાથી શુદ્ધચેતના થવા અને એક
મતમા ઢળી ન જવા અનેક પ્રયત્ન કરે, પણ વિભાવદશાના જોરમા
અજ્ઞાનાવસ્થામા વર્તતા ચેતનજી સાચી ખોટીદલીલથી, ઉપર ઉપરના
મોહક દેખાવોથી અને કુર્તક વિતર્કની જાળથી એવા ફસાઈ જાય
છે કે અમુક મત્યના અશને સંપૂર્ણ મત્ય માની લેવાની અને તે
મત્યના અશ તરફ અથવા સત્યના આભાસ તરફ ઢળી જવાની પોતાની
પદ્ધતિ કાયમ રાખે છે મારા પતિને અપેક્ષાજ્ઞાન અને નયના સ્વરૂપનું જ્ઞાન
ન હોવાથી તેમ જ તેમની સત્યશોધક વૃત્તિ યથાસ્થિત જાતલ થયેલી
ન હોવાથી તેઓ વાગ્વાર એક બાબુએ ઢળી જાય છે અને મારો
અને તેમનો અભેદ હોવાથી મારી પણ એ જ સ્થિતિ થાય છે. આવે
વખતે જો સુમતિનો યોગ અથવા હાજરી હોય તો સત્યસ્વરૂપનું
માર્ગદર્શન પણ મારા પતિને થાય, પરંતુ સુમતિની ગેરહાજરી, અજ્ઞા-
નાવસ્થાનું બળ અને ચેતનજીનો મિથ્યાભાવમા વર્તવાનો અનાદિ સ્વ-
ભાવ એટલું જોર કંટે છે કે હું ગમે તેટલું જોર કરું અને બહાર આવી
પોતાનું શુદ્ધત્વ દાખવવા પ્રયત્ન કરું, તેને માટે વલખા મારું, પણ

ચેતનજી મારી તે સ્થિતિને પ્રગટ થવા દેતા નથી, મારી દરકાર કરતા નથી, મારી સામું દૃષ્ટિપાત પણ કરતા નથી અને પોતાનો જે મત થયો હોય, જે પક્ષ તરફ પોતે ઢળી ગયા હોય, તે તરફ મને પણ ઘસડે છે અને મને વધારે અશુદ્ધ બનાવે છે; પછી પતિ પાસે આવનારા સત્યના અંશો અથવા સત્યના આભાસો કપટયુક્ત હોય, અંતરવૃત્તિએ તદ્દન જૂદા હોય તોપણ તેઓ પોતાની વાત પતિને હેત્વાભાસોથી સમજાવે છે અને પતિ તેને આદરી મારી પાસે પણ તે કબૂલ કરાવે છે. મારા પતિને જે મદ્યા તેણે તેમને પોતાની જેવા બનાવ્યા અને મને પણ સાથે ઘસડી ગયા. ચેતનાને કેવી રીતે એક પક્ષમાં તાણી જઈને તદ્દૂપ બનાવી તેનાં દૃષ્ટાન્તો હવે આપે છે તે આપણે આવતી ગાથામાં વિચારશું.

‘ધમી નિજ પર કર પુંકી.’ મને ધમધમાવીને પોતાના અને પારકા હાથમાં પુંકી દીધી એટલે મને પારકા હાથમાં પણ ઘસડાવા દીધી અને પોતે પણ ઘસડી. મને આવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખી અને મારું એક પણ રીતે યોગ્ય ઠેકાણું પડવા ન દીધું. ‘ધીમે નિજ મતિ કુંકી’ એમ અસલ પાઠ છે તે એવો ભાવ બતાવે છે કે મેં ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો તોપણ પોતાના વિચારની કુંક મને મારી. મંત્ર યંત્રથી જેમ પુંક મારીને સામા માણસને પોતાની અસર નીચે મૂકવામાં આવે છે અને તે વખતે કબજામાં આવનાર માણસનું મન તેમ થવા રાજ હોય કે ન હોય તોપણ તેને તાબે થવું જ પડે છે, તેમ મને પતિએ એવું પુંક મારી કે મારો શુદ્ધ સ્વભાવ વિસારી મારે ચેતનજી સાથે ઘસડાવું પડ્યું. આ ભાવમાં અને પાઠાંતરના ભાવમાં ઘણો ફેર છે. પાઠાંતરનો ભાવ બળાત્કાર સૂચવે છે અને મૂળમાં લખેલો પાઠ મંત્ર અથવા hypnotism ની અસર બતાવે છે. બન્ને ભાવ બહુ સુંદર છે.

ચેતનજીની અજ્ઞાનદશા એવા આવરણમાં રહીને કામ કરે છે એને તે વખતે યથાસ્થિત વસ્તુદર્શન થાય તોપણ તે તેને સમજાતું નથી અને પોતાની જાતને તે એકદેશીય જ્ઞાનથી અને સ્વકલ્પના જાળથી એવી તો નિકૃષ્ટ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે કે પછી તેને વિશુદ્ધ સ્થિતિમાં આવતાં બહુ વખત લાગે છે. સાધારણ વ્યવહારના પ્રસંગને બાજુ ઉપર રાખીએ તોપણ ધાર્મિક પ્રસંગોમાં એજ નિકૃષ્ટ

વિતિ સ્પષ્ટ જણાયો એનો સ્વભાવજ અધોગામી થઈ ગયેલો હોવાથી ત્યામુધી નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિએ જોવાની તેને ટેવ પડે નહિ ત્યામુધી તેની સ્થિતિમા દેગ્ધાર થવો સભવતો નથી સત્યનો અશ લઈ, પોતાને પડિન સર્વજ્ઞ મમજી, કાષ્ઠક ભૂલથી, કાષ્ઠક અભિમાનથી અને કાષ્ઠક મતિમદ્વતાથી એક બાબુએ ઠળી જવાની ટેવને લીધે ઘણા પ્રાણીઓ વિના કારણ સંભાગ્યમુદ્રમા અટવાયા ઠરે છે, ઘસડાયા ઠરે છે અને હેરાન થયા ઠરે છે એને કિનારો દેખાતો નથી, દેખાય છે તો તે તરફ સ્થિર દૃષ્ટિ રાખીને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન થતો નથી અને સાધારણ ખડકોને કિનારા માની તે તરફ ખેંચાઈ જીવનજહાજ તેની સાથે અવડાવી સમુદ્રના વમણમા પડી ઘસડાયા ઠરે છે આવી રીતે નિષ્પક્ષ રહેવાની જુરણા કોઈ વખત થાય છે તે પણ ઉપર ઉપરની હોય છે, કિનારાને ખદલે ખડકને કાઠો મમજી તે પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નને સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્યબિંદુ સમજવામા આવે છે આવા સર્વ પ્રયત્નો નિષ્પક્ષ ન રાખતા ચેતનજીને વધારે વધારે મમુદ્રમા ડુબાડતા જાય છે

અમુક મત કે અમુક દર્શન ચેતનજીને નુકસાન કરનાર થાય કે લાભ કરનાર થાય તેનો મુખ્ય આધાર તેની સત્યગ્રાહી બુદ્ધિ ઉપર છે દરેક દર્શનમા મત્યના અગો તો ગ્રેહલા હોય છે જ, તેને તેડલા અથે સત્ય મમજવામા આવે તો પછી વાંધો રહેતો નથી, પણ જો અશને મપૂર્ણ સત્ય માનવામા આવે તો સત્યગ્રાહી થતો નથી આ ભાવ હવે વિસ્તારથી વિચારવામા આવશે ચેતનાનું શુદ્ધત્વ હજુ પ્રગટ થયું નથી તે સુમતિ પામે ફરિયાદ કરવા કહે છે કે હે મારી ! મારા કેવા કેવા હાલ ક્યાં તે માલજો.

આ આજુ પદ નિરપખ શબ્દપદ ગ્યાયુ છે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષ રહેવાની બહુ જરૂર છે. અમુક મત કે દર્શન પોતાના છે તેથી તેનો પક્ષ કરવો ન જોઈએ, પરંતુ તેમા જો સત્ય હોય તો તેને મત્યની ખાતર આદરવા જોઈએ. આ વિશાળને પક્ષપાતરહિત દૃષ્ટિથી પરમનસદિધિતા પ્રાપ્ત થાય છે નિષ્પક્ષ શબ્દની આ વિવેચના મત દર્શનાનુસાર ધર્મ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ મનની શાંતિ રાખવી, મનને નિષ્કલિષ્ઠાપકતામા રાખવું અને ગમે તેવા પ્રસંગે તેને ટાળાવા દેવું નહિ એ અર્થ નિરપખ શબ્દનો ધર્મ શકે છે નૈતિક દૃષ્ટિએ શુદ્ધ

નીતિસૂત્રોનું તેના શુદ્ધત્વ ખાતર અનુકરણ કરવું એ નિરપખ શબ્દનો ભાવ છે. ચિદાનંદજી મહારાજે નિરપક્ષ શબ્દનો આધ્યાત્મિક ભાવ ખતાવતાં કહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ આખા જગતની અવલોકના કરતાં કોઈ વિરલા પ્રાણી જ તેવા દેખાય છે. તેમણે આ ભાવ એક પદમાં બહુ સારી રીતે ખતાવ્યો છે, તે તેઓના પોતાના શબ્દોમાં જ અત્ર ઉતારી લઈએ છીએ.

અવધૂ નિરપક્ષ વિરલા કોઈ, દેખ્યા જગ સહુ જોઈ. અવધૂ૦
સમરસ ભાવ ભલા ચિત્ત જાહે, થાપ ઉથાપ* ન હોઈ;
† અવિનાશી કે ઘરડી ખાતાં†, જાનેગે નર સોઈઈ. અવધૂ૦ ૧
॥ રાવરૂંકે ભેદ ન જાને, †કનક ઉપલડું સમ લેખે,
નારી **નાગણીકો નહિ પરિચય, તો શિવમંદિર દેખે. અવધૂ૦ ૨
નિંદા રતુતિ શ્રવણ†† સુણીને, હર્ષ શોક નવિ આણે;
તે જગમેં જોગીસર પૂરા, નિત્ય ††ચઢતે ગુણકાણે. અવધૂ૦ ૩
ચંદ્ર સમાન સૌમ્યતા§§ જાડી, ॥ સાયર જેમ ગંભીરા;
††અમ્રમત્ત ભારંડ§§ પરે નિત્ય, ++સુરગિરિ સમ શુચિ ધીરા. અવધૂ૦ ૪
***પંકજ નામ ધરાય પંકજુ, રહત કમલ જ્યું ન્યારા†††;
ચિદાનંદ †††ધર્યા જન ઉત્તમ, સો સાહેબડા પ્યારા. અવધૂ૦ ૫

આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં નિષ્પક્ષ મનુષ્યની આવી સ્થિતિ હોય છે: એના મનમાં સમરસભાવ બહુ અસરકારક રીતે સ્થિત થયેલ હોય છે; એને એક વાત થાપવી અને બીજી ઉથાપવી કે એવા ગોટા વાળવાં એ જરા પણ પસંદ આવતું નથી; એના મનમાં રાજ અને ગરીબ, સુવર્ણ કે પથર, ભોક્ષ કે સંસાર સર્વ સરખા જ હોય છે; એને પોતાની નિંદા સાંભળી ખેદ થતો નથી, રતુતિ સાંભળી આનંદ થતો નથી; એ પંકજ એટલે કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ કમળ જેમ કાદવથી દૂર જ રહે છે તેમ વિષયમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છતાં વિષયથી દૂર રહે છે. આવા મનુષ્ય-નિષ્પક્ષ ચેતનો અવિનાશીના ઘરની વાતો જાણે

* સ્થાપના અને ઉત્થાપના. † નિત્ય, પરમાત્મા. ‡ અવિનાશીના ઘરની વાતો એટલે સિદ્ધ દશામાં થતી પરમાનંદલયસ્થિતિ. § તે જ. ॥ રાજ અને ગરીબ. ॥ સુવર્ણ. § પથર. ** સર્પણી. †† કાન. †† ગુણસ્થાનમાં દરરોજ પ્રગતિ કરતાં. §§ શીતળતા. ॥ સમુદ્ર. ॥ †† ઉદ્યોગી, આજસ-પ્રમાદ વગરના. §§ બહુ ઉદ્યોગી પક્ષીવિશેષ. ++ મેરુ પર્વત. *** કમળ ††† અલગ. ††† એવા.

છે અને તે સાહેબના પ્યારા છે, પરમાત્માને પગલે ચાલનારા છે અને નિરતર શુભસ્થાનપર આરોહણ કરી પ્રગતિ કરનારા છે તેઓના સર્વ-ધર્મા ચાર દૃષ્ટાંત બતાવ્યા છે તે બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે એવા મહા-રમાની શીતળતા અન્ન જેવી હોય છે, ગલીરતા સમુદ્ર જેવી હોય છે, ઉદ્યો-ગિતા ભાગ્ય પક્ષી જેવી હોય છે અને ધીરતા મેરુપર્વત જેવી હોય છે. એ આઠે મહાન્ સદ્ગુણોપર એક એક નિબંધ લખાય તેમ છે આવા પ્રબળ તેજસ્વી પુરૂષો મનની ચિત્તિસ્થાપકતા બળથી નિદા સ્તુતિની દરકાર ક્યાં વગર પોતાના વિશુદ્ધ માર્ગપર આલ્યા જાય છે અને ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે આખી દુનિયાપર દૃષ્ટિ નાખતા જણાય છે કે આવા નિષ્પક્ષ મનુષ્યો બહુ વિરલ હોય છે આ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષપાતપણું બતાવ્યું ધાર્મિક વિષયના બે મોટા વિભાગ છે એક Metaphysics દ્રવ્યાનુયોગ અને બીજા Ethics નીતિવિભાગ પ્રથમ વિભાગ આત્મા અને અન્ય દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે બતાવે છે અને બીજા વિભાગ ચારિત્ર-વર્તનના અનેક વિભાગો, સાધના અને મૂળતત્ત્વો બતાવે છે ચિદાનંદજી મહારાજે ethical દૃષ્ટિએ-દ્વિતીય વિભાગની અપેક્ષાએ નિષ્પક્ષપાતપણું બતાવ્યું છે, આનંદધનજી મહારાજે પ્રથમ વિભાગ-દ્રવ્યાનુયોગને અપેક્ષીને બતાવ્યું છે. તેનાપર વિશેષ વિવેચન પ્રમગે પ્રસંગે થતું જશે. ચેતનાના જૂઠા જૂઠા પ્રકારે દેવા હાલ ક્યાં છે એ હવે આપણે આનંદધનજી મહારાજ સાથે વિચારીએ

જોગીં મિઠીને જોગણ કીધી;

જતીં કીધી* જતણી;

મગતેં પકડી મગતાણી કીરી,

મતવાસીં કીધી મતણી; માયડીં ૦ ૨

* બીજી ત્રીજી તથા ચોથી પંક્તિમાં છાંયેલી શુદ્ધતા કીધીને બાંને કીધી પા રે, અર્થ એ જ છે, પા એક પ્રતમા તે પા નથી

† જાણે શુદ્ધ 'મતવાડે' એવા પાડ છે અર્થ એક જ છે

૨ જોડી=અતિથ, પાંચ ની માગા પડે-વાવાગા મિતીને=એકત્ર થાને જોમત=મદામાડ, મદામાયા, ચોનિની કીડી=કરી, બનારી નતિ=પરિત્રા લોક, સુન્યાસી લગાડી=પરિણામ બનતે=અજિમા. સ્ત્રી પકડી=ખેડી લાડીને બગતાણી=અગ્નિ માવાડે મતવાસી=મતવાન ચોડી, અનપા મમ વડાને જેની મન રી=નનનાન ન

“અતિત બાવાઓએ એકત્ર થઈને મને મહામાયા બનાવી; સંન્યાસી પરિત્રાજકોએ મને પરિત્રાજકા બનાવી; લક્ષિતમાર્ગના ઉપાસકોએ મને ભગતડી બનાવી અને મસ્તાન યોગીઓએ મને તેઓના મતમાં આસક્ત બનાવી.”

ભાષ-કાનફટા જોગીઓ હાથમાં ટોકરી રાખી દુકાને દુકાને માગવા નીકળે છે, ડોકમાં પથ્થરની માળા પહેરે છે અને અતિતના નામથી ઓળખાય છે, તેઓ હિંગળાજના લક્ષ્મી હોય છે અને તેઓનો વેશ કાંધક શંકર-શિવને મળતો હોય છે. આવા જોગીઓ મને મળ્યા ત્યારે તેમણે મને જોગની મહામાર્ગ, મહામાયા બનાવી; એટલે કે ચેતના પોતે જાણે મહામાર્ગરૂપ હોય એમ સમજીને તેઓએ મહામાર્ગની આરાધના કરી. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે આ સર્વ જગત્ માયારૂપ ભ્રમાત્મક છે; એમાં જે દેખાય છે તે વસ્તુતઃ અજ્ઞાનને લઈને દેખાય છે, વાસ્તવિક રીતે કોઈ વસ્તુ છેજ નહિ. આપણે આ પુસ્તક હાથમાં લીધું છે તે પણ માત્ર ભ્રમ જ છે, વસ્તુતઃ પુસ્તક એવી કોઈ વસ્તુ હયાત છેજ નહિ. માયાવાદનું આ પ્રાથમિક સ્વરૂપ છે, અલેક્ષવાદીઓ એ સ્વરૂપને ભજનારા હોય છે, તેમાં તેઓ પૌદ્ગલિક સ્થૂળ વસ્તુની હયાતી સ્વીકારતા જ નથી. આ માયાનો જે પારિભાષિક અર્થ થાય છે તેને રૂપક આપી તેની અતિત સંન્યાસીઓ ઉપાસના કરે છે અને તે સ્વરૂપને મહામાર્ગ અથવા યોગિણી કહે છે. એવી દેવીઓને બીજાં અનેક નામ* આપવામાં આવે છે; જેવાં કે મહાકાળી, મહામાયા, ભદ્રેશ્વરી, હિંગળાજ વિગેરે. આ સર્વ મહામાર્ગો કહેવાય છે અને તે જ્યોતિસ્વરૂપની દેવીઓ છે અને ઉપર ઠહું તેમ અતિત સંન્યાસીઓ તેની ઉપાસના કરે છે. આવા યોગીઓએ મળીને જાણે કે હું મહામાર્ગ હોઉં એમ ધારી મારી ઉપાસના કરી અને મને મહામાર્ગ બનાવી દીધી. મતલબ એ છે કે મહામાર્ગની પૂજાને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનરૂપ ગણી મારા પતિ મહામાર્ગને પૂજવા લાગ્યા અને તે માટે પોતે અતિત થઈ ગયા. વાત એમ છે કે મને શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજા કોઈમાં સત્યનો અંશ હોઈ

* આખીશમાં પદના વિવેચનમાં શૈવ મત નીચે આ મતનું વિવેચન જોવામાં આવશે જુઓ પૃષ્ઠ ૪૦૫.

ગટે જ નહિ એમ ધારી પોતાની અંધ માન્યતાનુસાર મને એક
 સ્વરૂપ આપી મારી આરાધના કરવા મડી જાય છે તે વખતે પોતાની
 વિચારગતિને એવી દબાવી દે છે કે જાણે મત્ત્ય સ્વરૂપ અન્યત્ર હોઈ
 શકે જ નહિ આવી રીતે પોતાના મનમાં અયોગ્ય વિચાર અને નિર્ણય
 કરીને પછી એક બાજુપર પતિ એવા ઠંઠી જાય છે કે પોતાના પક્ષ
 નિવાય અન્યત્ર સત્ય જોઈ શકતા નથી, પોતાથી અન્ય વિચારના માણ-
 એને મહાપાતકી, નરકમાં જનાર, અધમ મમ જે છે, દોષ તેને કાફર
 કહે છે, દોષ તેને નાર્સિક કહે છે, દોષ તેને મિથ્યામતિ કહે છે,
 અને એવા એવા અનેક ઉપનામો નિરરકારપૂર્વક પોતાથી જૂદા વિચાર
 કરનારને આપી એક પક્ષમાં ઠંઠી ગયા છે એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપે
 છે. આવી રીતે એક પક્ષને આદરી લેવો અને અન્ય પક્ષના સારા-
 માગની વિચારણા બંધ કરી તેઓ તરફ નિરંકારની નજરથી જોવું એ
 વાત નીચેની દૃષ્ટિ હુકીકનને લાગુ પડશે

વળી યતિ એટલે મન્યામીએ મળીને મને પરિચાજકા બતાવી
 મન્યામીને જાનિ કહેવામાં આવે છે મન્યામીઓ એની આગધના કરે
 છે જનના માધુએને અમલ યતિ કહેવામાં આવતા હતા અને હાલ
 ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્ને ધર્મથી બ્રહ્મ ધ્યેલા, ધર્મને નામે આદર-
 વિકા કરનારને જાતિ કહેવામાં આવે છે પણ તેઓ યતલીની એવા
 કરના નથી. મને કે કમને તેઓ ઉપાસના તો શ્રીઅર્ચિત દેવની જ
 કરે છે તેથી તેવા યતિઓ ચેનનાને જતણી બનાવી દે એ અર્થ બંધ
 એમતો ધનો નથી જે રૂપ પુરૂષ ધાન્વ કરે અને તદનુમાર જેનું જે
 નામ પડે તદનુમાર તેણે રૂપ ધારણ કરનાર શ્રીનું કહેવામાં આવે છે
 યતિનું રૂપ ધાન્વ કરનાર શ્રીને યતણી કહેવામાં આવે છે અને અતિ-
 તનું રૂપ ધાન્વ કરનારને મહામાયા કહેવામાં આવે છે કહેવાનો ભાવ
 એ છે કે અતિત તથા મન્યામીઓએ માત્ર શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કર-
 નાને બદલે મને અશુદ્ધ ચેનનામય કરી દીધી માત્ર નિત્યરૂપ પ્રગટ
 કરનાર તો બાજુ ઉપર રહ્યું પણ તેને બદલે મને એક તદ્દન અશુદ્ધ
 અથવા વિપરીત રૂપ આપી એક પક્ષમાં બેગારી દીધી લેગી અને
 જનિમા કરે એટલે રોય છે કે લેગી દેવીના ભક્ત હોય છે ત્યારે
 મન્યામીએ અજે માગને અનુસનાર દોષ બહુધા શિવભક્ત અથવા

કોઈ કોઈ પરબ્રહ્મને માનનારે અલેહવાદી હોય છે. આનંદધનજીનો હેતુ કોઈ ધર્મ ઉપર આક્ષેપ કરવાનો નથી, કોઈ મતને નરમ પાડવાનો નથી; તેઓનો આશય એ છે કે જેણે જે મત સ્વીકાર્યો તેણે આંગે ઉઘાડીને મને જોઈ જ નથી, સ્વમતમાં અંધ આસક્તિ અને પરમતની વિચાર વગરની નિંદા એ તદ્દન અગ્રાહ્ય મતનો સ્વીકાર ઘણાખરા આગ્રહી પ્રાણીઓએ અત્યાર સુધી કરી એક પક્ષમાં ઢળી જવાની સ્થિતિ વિના કારણે અને વિના લાભે પ્રાપ્ત કરી છે.

કેટલાક પ્રાણીઓ લક્ષિતમાર્ગને અનુસરનારા હોય છે. ગાવું બળવું અને પ્રભુના ચરણમાં સર્વ સમર્પણ કરી દેવું, જ્ઞાન અને કર્મ-યોગને ગૌણ કરી નાખવા એ લક્ષિતમાર્ગનો મત છે. તેઓ એમ માને છે કે મુક્તિ તો લક્ષિતમાર્ગથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અન્ય સર્વ માર્ગના નિષેધપૂર્વક પ્રભુને સ્થૂળ રૂપ આપીને તેના ચરણમાં આસક્ત રહેવું, તેના શુભાશ્રમ કરવા અને પોતાનું સર્વસ્વ તેમને અર્પણ કરવું એ લક્ષિતમાર્ગનો* સિદ્ધાન્ત છે. વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજ, સ્વામીનારાયણ વિગેરે અન્ય સર્વ માર્ગના નિષેધપૂર્વક લક્ષિતમાર્ગને માનનારા હોય છે અને તેઓ લક્ષિતમાર્ગને એટલું બધું પ્રાધાન્ય આપે છે કે અન્ય કોઈ યોગદ્વારા મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ તેઓ સ્વીકારી પણ શકતા નથી. લક્ષિત અનેક પ્રકારની છે અને તેથી એકાગ્રતા કેટલીક વખત બહુ સારી થાય છે, પણ જો સાધનને સાધ્ય માની તેમાં જ એકાંત હિત માનવામાં આવે તો કાર્યકારણભાવનો વિનાશ થાય છે અને શુદ્ધ વસ્તુસ્થિતિ કદિ પ્રાપ્ત થતી નથી. લક્ષિતયોગનું એક યોગ તરીકે સ્વરૂપ બહુ વિસ્તારથી શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવ્યું છે. રાવણ વિગેરે જિનેશ્વરની પરા લક્ષિત કરી મહાલાલ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે તે વાતનો અહીં નિષેધ નથી, પરંતુ એકલી લક્ષિતમાં અન્યના નિષેધપૂર્વક સર્વસ્વ માનવું એ પક્ષગ્રાહીપણું બતાવે છે અને તે ચેતનાને શુદ્ધ બનાવવામાં આડું આવે છે.

એ જ પ્રમાણે ઓઁ ઓઁ કરનારા, હાથમાં ચીપીઓ રાખી ફરનારા, અલેખ મતના યોગીઓ ચેતનાને તે મતની બનાવે છે અને

* વૈષ્ણવ મતના સંપ્રદાયનું વિવેચન ચાણીશમા પદની પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં થઈ ગયું છે. જુઓ પૃષ્ઠ ૪૦૪.

કહે છે કે અલખમા મગ રહેલું, એનો ઉચ્ચાર કરવો અને દુનિયાની જાળખને છોડી દેવી આવી રીતે જે જે સૌખ્યની મગતમા હું પડી, તેણે મને પોતાના જેવી બનાવી દીધી, તેના મતમા ધર્મનું સર્વસ્વ મૂકી દીધું અને ઉઘાડી રીતે બહેર કર્યું અથવા પોતાના વર્તનથી બતાવી આપ્યું કે પોતાના મત મિથ્યા અન્યત્ર સત્ય હોઈ શકે જ નહિ. દર્શનમોહ એવો આકરો છે કે સુર હોવાને પણ તે ઉધા પાટા બધાવી છતી આખે અથવા લાવી આપે છે મતનો આગ્રહ એટલો સજ્જડ ચોંટી જાય છે કે પછી બીજા અન્ય તરફ દ્રષ્ટિપાત કરવાનો ખ્યાલ પણ રહેતો નથી, વિચાર પણ આવતો નથી અને મન પણ થતું નથી. આવા એકપક્ષી ધોરણથી કરેલા નિર્ણયો કેટલીક વખત એવી ધર્મની ખોટી લઠાઇઓમા પરિણામ પામે છે કે જો ઇતિહાસ તપાસ્યો હોય તો તેમા અધેઅધની અનેક લઠાઇઓ વચેલી જોવામા આવશે સ્વમતઆગ્રહથી વિકળ થયેલા અક્ષુને અન્યદર્શનના જ્ઞાનની ઇચ્છા પણ થતી નથી અને આવી રીતે સ્વમતઆગ્રહમા ચાલ્યા જ જવાય છે શુદ્ધચેતના કહે છે કે આવી રીતે હું જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં માફ એકાત સ્વરૂપ થતું ગયું, મારા ઉપર મેલ વધતો ગયો અને માફ શુદ્ધ ચેતનાસ્વરૂપ પ્રગટ થતું અટકતું ગયું બ્યવહારમા ચેતનની આવી જ સ્થિતિ થાય છે તે પુખ્ત વિચાર કરીને અવલોકન કરવાથી બરાબર સમજાશે

“રામ મળી રહેમાન મિળાવી,

અરિહંત પાટ પટાઈ;

ઘર ઘરને હુ વેંચે વિલગી,

અલગી જીવ સગાઈ. માયડી૦ ૩

* હાંપેની બુકમા ચોથી ગાથાને ત્રીજી મૂકી છે અને આ ગાથાને ચોથી મૂકી છે મળવ પ્રમાણે તે ખોટું છે અને સર્વ પ્રતમા ચાલુ ગાથાને ત્રીજી ગાથા તરીકે મૂકી છે † ‘રામ બાણી રહેમ બાણી’ એમ પાંડ એક પ્રતમા લખ્યો છે ‡ પાંડને બંને હાંપેની બુકમા ‘પટાઈ’ પાડ છે

૩ રામ=રામ ગણદ બાળી=ગોવતી દત્તી રહેમાન=રદિમાન, અથવા રાખદ બાણી=પાંડ કરા થો અરિહંત=અર્હંત, વીતરાગ પાંડ=ખટોરચાર પટાઈ=ગોવાથો, કાંઈયો પર ધરને=પોતપોતાના ધરને ધધે=ધારામા, કામમા વિલગી=વાળી, મને લગાગી અવગી=અગી, દૂર રહી. છવ સગાઈ=આમાનું મગપણ

“હું રામ શબ્દ બોલી, મને રહિમાન શબ્દનો પાઠ કરાવ્યો અને અરિહંત શબ્દનો પાઠ કરાવ્યો—(આવી રીતે) હું ઘર ઘરના ધંધે લાગી પણ આત્માનું સગપણ દૂર રહ્યું.”

ભાવ—જૂદા જૂદા મતમાં મને ઘસડી જઈને મારી પાસે પોતા-પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા સાડૂ મતવાળાઓએ મારી પાસે અનેક નામો લેવરાવ્યાં. કોઈવાર મારી પાસે રામ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો. હું જ્યાં જઈ હાલું ચાલું ત્યાં ‘રામ રામ’ એમ ઉચ્ચાર કરવા લાગી. વળી કોઈ મુસલમાન મતવાળા મળ્યા તો તેણે મારી પાસે ‘રામ’ શબ્દ મૂકાવી દઈ ‘રહિમાન’ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો; એટલે હું ત્યાર પછી ‘રહિમાન’ ‘અલ્લાહી અકબર’ એવો ઉચ્ચાર કરવા લાગી. વળી જૈન મતવાળા મળ્યા તો તેણે મારી પાસે ‘અરિ-હંત અરિહંત’ ‘જિન જિન’ નો ઉચ્ચાર કરાવ્યો; એ જ પ્રમાણે કોઈએ ‘અજરંગ’ નો પાઠ, કોઈએ ‘હરિ’ નો પાઠ, કોઈએ ‘કૃષ્ણ’ નો, કોઈએ ‘બુદ્ધ’નો, કોઈએ ‘બ્રહ્મ’નો અને કોઈએ અનેક દેવ દેવીનો મારી પાસે પાઠ કરાવ્યો. એમાં રામ કોણ હોઈ શકે, રામ શબ્દનો અર્થ શું, તેનામાં દેવત્વનો સદ્ભાવ છે કે નહિ અને તેઓનો ઉચ્ચાર કરવાથી મારી પોતાની શુદ્ધ દશાને અંગે મને લાલ શું પ્રાપ્તિ છે, તેનો વિચાર મારા પતિ ચેતનજીએ કદિ ક્યો નથી અને મને પાઠ પઠાવનારે કરાવ્યો નથી. લોકોને અનુસરવા સાડૂ જેમ ફાળું તેમ ઉચ્ચાર કરાવ્યો છે અને મેં તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કર્યો છે. તે જ પ્રમાણે કયા ગુણની પ્રાપ્તિથી અરિહંત થવાય છે, તેમનામાં દેવપણું કેવા પ્રકારનું છે, એમના નામોચ્ચારથી મારા શુદ્ધત્વપણાના વ્યક્તીકરણને અંગે શું લાલ થવો સંભવિત છે એ બાબતનો અત્યારસુધી કોઈએ મારી પાસે વિચાર કરાવ્યો નથી. રમતે इति રામ: રમણ કરે તે રામ, પણ કોણ રમણ કરે? કયાં રમણ કરે? શામાટે રમણ કરે? એના રમણને અને મારા ચેતનજીના રમણને લેવા દેવા શું? અથવા અરિ એટલે શત્રુને હણનાર તે ‘અરિહંત.’ શત્રુ કોણ? કેના? તેને હણવા શામાટે? કેવી રીતે હણવા? હણવામાં દોષનો સદ્ભાવ ખરો કે નહિ? શત્રુને હણીને શું કરવું? વિગેરે વિગેરે બાબતનો મારી પાસે વિચાર કદિ કોઈએ કરાવ્યો નથી. દરેક મતવાળા આજીવિકા ચલાવવા માટે વાડા બાંધી બેસી

ગયા છે અને આખો મીંચી રાખી મને તેમા ઘમડાવી લઈ જાય છે જેવી રીતે પોપટ શબ્દોચ્ચાર કરી પોતાના માલિકને આનંદ આપે છે તેમ હું રામ રામનો અથવા ઉપર જણાવ્યા તેવા પાઠોનો ઉચ્ચાર કરી ગઈ, પણ તેનો હેતુ કે સાધ્ય મમતવવા કોઈએ પ્રયત્ન કયો નથી આ ચેતનનું પોતે જ અનિષ્ટ છે અથવા થઈ શકે તેવા છે, સ્વયં ભગવાન સ્વરૂપ છે, સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવા માટે તેમણે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે, આત્મા એ જ પરમાત્મા છે-એ વાત મને હવે કોઈએ મમતવી નહિ

વસ્તુસ્વરૂપ મને કોઈએ મમતવ્યુ નહિ પરંતુ સવચ્છે મારી પામે પોતપોતાના ઘરના ધધા કરાવ્યા, મારી પામે જે જે નામો લેવ ગયાં તે પરમાર્થ માટે નહિ પણ સામાજિક હેતુ માટે લેવરાવ્યા ન્યૂન મુખ મેળવવા માટે, વ્યવહારમા પ્રવમ ખુરશી પ્રાપ્ત કરવા માટે, લોકોની પ્રીતિ મપાદન કરવા માટે, પૈસા પેદા કરવા માટે અને એવા એવા બીજા અનેક સ્થૂળ વિચારથી મારી પામે જૂદા જૂદા નામોચ્ચાર કરાવ્યા અને એમ કરીને મારો મસાર વધારી મૂક્યો. પોતાના અનુયાયીઓની મોટી સંખ્યા દેખાડવા માટે મને તાણી ખેંચીને પોતાના મતમા લઈ જઈ સારા કપડા પહેગવીને મને વરઘોડામા ટેરવી, મનની ખોટી લડાઈઓ લડાવી અને એવા એવા અનેક કામ કરાવ્યા, પણ રામ શબ્દની સાધ્યવાચ્યતા મમતવી નહિ, જતાવી નહિ, જણાવી નહિ અને આત્માની સગાઈ તો નિગ્તર મારાથી દૂર રાખી, ચેતનનો અને મારો ખરો મળધ શું છે અને માત્ર વાસ્તવિક સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવાનું શું કારણ છે અને તે કેમ થઈ શકે ત વાત દેખે દૂર રાખી, મને જૂદા જૂદા મતમા લઈ જઈ પૃથક્ પૃથક્ નામો મારી પામે લેવરાવ્યા પણ ચેતનનું સગાઈ તો તેમા કોઈ જગોએ જોવામા આવી જ નહિ, ગ્રોધના માવૂમ પપ્પ પટ્ટી નહિ, જાતે એ નામોની માથે ચેતનનું કાઈ મળધ હોય એવું જણાયુ પપ્પ નહિ, બધી જગોએ ઉપર ઉપરની ટાપટીપ, ધામધુમ અને સ્પષ્ટ રીતે કર્તુ તો બાહ્ય લાવ જોવામા આવ્યો ચેતનનું સ્વરૂપ કેમ પ્રગટે, તે વિભાવમા જતો કેમ અટકે, તેની વિચારણા, તે પ્રમાણે વર્તન અને તદનુસાર કર્મવ્યવસાયના તો મારા જોવામા આવી જ નહીં જૂદા જૂદા વાણમા જેમ મોટી સંખ્યામાં

જનાવરો રહે છે અને ચારો ચરે છે તેમાંના એકની જેવી સ્થિતિ હોય તેવું સ્વરૂપ ચેતનજીનું પ્રત્યેક વાડામાં જતાં થયું છે; એથી વિશેષ ઠીક થયું હોય એવું મારા જોવામાં આવ્યું નથી.

આનંદધનજી મહારાજે ખરાખર આવો જ ભાવ ચૌદમા શ્રી અનંત નાથજીના સ્તવનમાં બતાવ્યો છે.

ગચ્છના લેહ બહુ નયણુ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાગે;
ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નડીયાં કલિકાલ રાજે.

એ આખા સ્તવનનો ભાવ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ખુદ જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ પણ વાડા વાડાના લેહમાં એવા આસક્ત થઈ ગયા છે કે તેઓનાં મોઢામાં તત્ત્વની વાત શોભતી પણ નથી; તેઓ તત્ત્વની વાત કરે છે તે એક પ્રકારની તેઓની ધૃષ્ટતા જ છે, આનંદ ધનજીની-શુદ્ધ દૃષ્ટિએ તો તેઓ એક પ્રકારનું ઉદરભરણનું-આજીવિક ચલાવવાનું જ કામ કરે છે. આવો છેવટનો વિચાર લેવાનું કારણ એ જણાય છે કે ગચ્છનો મમત કેટલીકવાર એટલો સજ્જડ મનપઃ ચોંટી જાય છે કે પોતાથી અન્ય ગચ્છના સાધુઓને શુદ્ધ ગુણ પ્રગટ વાનો સંભવ પણ હોઈ શકે એમ ગચ્છાચડીઓને લાગતું નથી. વાસ્તવિક રીતે ગચ્છના લેહો નિયંત્રણાલેહને લઈને થયેલા છે, પરંતુ કષાયપરિણતિમાં આ ચેતન એટલો ઉતરી જાય છે કે પછી નિષ્પક્ષ રહી શકતો નથી. મતમતાંતરની વિચારણામાં અને એક મતના પેટા વિભાગોમાં એવી ખરાબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે તેનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આવી જાય. દુનિયામાં ધર્મને નામે અનેક લડાઈઓ થઈ છે, કેટલીકવાર ઉપર ઉપરથી શાંત દેખાતા માણસો પણ ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ ચલાવે છે, ધર્મને નામે અનેક પ્રકારના કષાયો કરે છે અને ધર્મને અને ચેતનજીને શું સંબંધ છે તેનો કદિ વિચાર કરતા નથી. આવા પ્રાણીઓ ધર્મને એક પ્રકારનો સંસાર બનાવી દે છે, ધંધાદારી કામ ઠરાવી આપે છે અને તન્નિમિત્તે પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. ધર્મનો ડાળ ઘાલનારને માનસન્માન બહુ મળે છે; કારણ કે આર્યાવર્તના લોકોનું પ્રાથમિક શિક્ષણ ધર્મ તરફ રૂચિ બતાવવાનું હોય છે. આવી સ્થિતિનો લાભ લઈને ધર્મને નામે અનેક ધર્તીગો આવે છે. તે સર્વ ધર્તીગોનું લીસ્ટ આપવાનો અત્ર અવકાશ

તેમ જ જરૂર નથી, સર્વના અનુભવનો તે વિષય છે વાત વિચારવાની એ છે કે ધર્મને નામે એવા ગોટા ચાલે છે કે તે સખધમા આખ ઉઘાડીને જોવાની ખાસ જરૂર છે અમુક ધર્મની આચરણા કરવાથી જ માધ્યપ્રાપ્તિ થતી નથી, ખામ વિચારણા ચેતન અને ચેતનાનો સખધ વિચારવાની અને તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાની હોવી જોઈએ અને તેમા ધર્મને નામે પણ જેટલા પ્રત્યવાયો આવે તે સર્વ ત્યાજ્ય સમજવા જોઈએ ચેતનાની કેવી સ્થિતિ થઈ છે તે હવે પણ વિચારીએ.

*કોઈ મુઠી કોઈ લોચી,

†કોઈ કેસ લપેટી;

‡કોઈ જગાવી કોઈ સુતી છોડી,

§વેદન કિળી ન મેટી. માયડીં ૪

“કોઈએ મારૂં મસ્તક મુડાવ્યું, કોઈએ લોચ કરાવ્યો, કોઈએ મવાળાવડે અને વિંટી દીધી, કોઈએ મને જગાડી, કોઈએ ઉઘતી તળ દીધી, (પણ) મારી વેદના કોઈએ મટાડી નહિ”

ભાવ-માડી! મારા કેવા કેવા હાલ કર્યા તે તો તમે સાલજો. કોઈએ મારા પતિના દાટી મુછ અને માથું મુડાવ્યા અને કોઈએ તે બાલનો લોચ કરાવ્યો કેટલાક પથના સાધુઓ મુંડન કરાવે છે તે પ્રસિદ્ધ છે, જૈન ધર્મના સાધુઓ માયે તથા દાઢી મુછે લોચ કરાવે છે ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર માત્ર ઉપર ઉપરનો દેખાવ કરવા માટે અથવા પોતાની ધર્મી તરીકે છાપ પાડવા માટે માત્ર

* ‘કોઈ’ એવો પાઠ ગણેલી જુગમા છે ‘કોઈ મુઠી કોઈ લોચી’ એવો પાઠ એક પ્રતમા છે એક પ્રતમા ‘કોઈ મૂંડી કોઈ લુચી’ એવો પાઠ છે મૂંડી એટલે મૂક કરી, જોનવી બધ કરી

† ‘કેસ’ કેસ લપેટી’ એવો પાઠ ગણેલી જુગમા છે

‡ ગણેલી જુગમા ‘એ પખો મેં કોડ ન દેખ્યો’ એ પ્રમાણે ત્રીજી પક્ષિ આપી છે તે પ્રમાણે કોઈ પ્રતમા નથી એ પક્ષિ પાચમી ગાયાની ત્રીજી પક્ષિ તરીકે આવશે

§ એક પ્રતમા ‘માટરી વેદના કિણ્દી ન મેગી’ એવો પાઠ છે માટરી નખ્દની જરૂર નથી, માન કરવા તે પાઠ ઉતાવળ કરીને જોનવો પડે છે

૪ મુઠી=મસ્તક મુડાવ્યું લોચી=લોચ કરાવ્યો કેમ=મવાળા-બાવડે લપેટી=વિંટાળે જગાડી=જગાડ કરી મેગી=મગાડી

માથું વિગેરે મુંડાવવામાં આવે અથવા તે તે સ્થાનોપરના બાલનો લોચ કરવામાં આવે તો તે અપારમાર્થિક છે. સ્થૂળ શરીરની દરકાર ન કરતાં તેને હરેક પ્રકારે કષ્ટ આપી તેનામાં ત્રણ પ્રકારની યોગ-સ્થિરતા લાવવી અને ખાસ કરીને રાગદ્વેષની પરિણતિ ઓછી કરી ચિત્તને સ્થિર કરી દેવું એ લોચાદિ કષ્ટનો હેતુ છે તે ન કરતાં માત્ર બાહ્ય લાવ ધારણ કરવા માટે અને લોકોમાં ધર્મને નામે વહીવટ ચલાવવા માટે મુંડન કે લોચનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ચેતના જાગ્રત થતી નથી, ઉલટી તે વધારે અશુદ્ધ થતી જાય છે અને માયા-કષાયથી કર્મોપત્તિ વધારે થાય છે અને તેનો રસ પણ વધારે આકરો અને તીવ્ર થઈ પડે છે. શાસ્ત્રકાર તેટલા માટે કહે છે કે આ જીવે મેરૂ પર્વત જેટલો ઊંચો ઢગલો થાય તેટલા ઓધા મુહુપત્તિ કર્યા—મતલબ અનેકવાર બાહ્ય દૃષ્ટિએ ચારિત્ર લીધું અને મસ્તક મુંડન કરાવ્યું, પરંતુ તેથી કાંઈ વળ્યું નહિ. બાહ્ય દૃષ્ટિએ ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે તેમાં યથાર્થ દૃષ્ટિએ કાંઈ લાભ થતો નથી. એ તો એક પ્રકારનો બાહ્ય વેશ જ છે. શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય એક જગોએ કહે છે કે—

મુંડ મુંડાવત સખહી ગડરીઆ, હરિણુ રોજ બન ધામ,
જટાધાર વટ ભસ્મ લગાવત, રાસલ સહતું હે ધામ. જખ૦
એતે પર નહિ યોગકી રચના, જો નહિ મન વિશ્રામ,
ચિત અંતર પટ છલવેકું ચિંતવત, કહા જપત મુખ રામ;
જખ લગ આવે નહિ મન કામ.

માથું મુંડાવવાથી, વનવાસમાં રહેવાથી, જટા ધારણ કરવાથી, ભસ્મ લગાવવાથી અથવા મંજુરી કરવાથી લાભ થતો હોય તો ગાડર (ઘેટા), હરણ, રોજ અને ગધેડા એ સર્વ કરે છે; પરંતુ એ બાહ્ય લાવપર યોગની રચના થતી નથી, બાહ્ય લાવથી રામનું નામ લેવામાં આવે પરંતુ મનોયોગની સ્થિરતા ન હોય તો સર્વ નકામાં છે. એ જ પદમાં આગળ તેઓશ્રી કહે છે કે—

વચન કાય ગોપે દઢ ન ધરે, ચિત્ત તુરંગ લગામ;
તામે તું ન લહે શિવસાધન, જ્યું કણ સુને ગામ જખ૦
માટે છેવટે કહે કે—

પદો જ્ઞાન ધરો સંજમ ફિરિયા, ન ફિરાવે મન કામ,
ચિદાનન્દધન સુજસ વિલાસી, અગટે આતમ રામ. જખ૦

આ વસ્તુસ્થિતિ છે એવો શુદ્ધ માથો ઉપદેશ આપનારા અને તેને યથાર્થ સ્વરૂપે મમજનાન બહુ અલ્પ હોય છે ચેતનાની અહીં જે દ્રવિયાદ છે તે માથુ મુંડાવવાની કે લોચ કરાવવાની બાબતની નથી, તેના કહેવાનો આશય એ છે કે ચેતનજીએ મુકન અને લોચમા પતિ-પૂર્ણતા માની લીધી છે, પણ મન વચન કાયાના યોગોની લગામ હાથ કડવા માટે એ તો શિવસાધન છે. સાધનને જો સાધ્ય માની લેવામા આવે તો મહા અનર્થ થઈ જાય અને કમનશીએ ચેતનજીના સખ-ધમા એમ વાગવાર બન્યું છે, તેથી ચેતનજીને ઝહે છે કે તમે જો આત્મારામને પ્રગટ કરવા ઇચ્છતા હો તો મયમક્રિયા કરો, જ્ઞાન લવો અને તે ઉપરાંત ખામ કરીને મનને ઠેકાણે ઠેકાણે હોડાવો નહિ, એને સ્થિર રાખો, એને અકુશમા ગખો મનની ચચળતા કેવી છે અને એને સ્થિર કરવાની ડેટલી જરૂર છે તે મંબધમા આનદધનજી મહારાજે ‘મનહુ કિમહી ન માને હો કુચુજિન’ એમ કહીને સત્ત્વમા શ્રીકૃષ્ણનાથજીને હેઢેગીને બહુ સુદર સ્તવન ચ્યુ છે જેનો લાવ પણ આ માથે વિચાગ્વા યોગ્ય છે

પ્રથમ પક્ષિમા ‘કેણે મૂની ઢેણે લૂચી’ એવો પાઠ છાપેલી બુકમા છે મૂની એટલે મુગી કઠી મતલબ એ છે કે દોષજી માગ પતિને મૌન ધારણ કરગ્યું લાવનગરમા માગ જોવામા એક મન્યાસી આવ્યો હતો તે બોલતો નહિ, લખી આપતો હતો સાથે સ્લેટ ગખતો અને લખીને વાત કરતો હતો આવા પ્રકારના મૌનથી લાભ નથી વચન ઉપર અકુશ રાખવાની જરૂર છે ઠારણ વગર અથવા વિચાર વગર નગમુ બોલ્યા કરવું એ મર્વથા ત્યાગ્ય છે પણ બાહ્ય દૃષ્ટિએ વચનનો ઉચ્ચાર ન કરવો અને તેને બદલે માનથી કે લખાણથી બોલવાના વિચારો વ્યક્ત કરવા એ વખતનો નકામો વ્યય અને અન્ય ઉપર ઉપકાર કરવાના પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસંગનો ગેગવાજની રીત નાશ છે જો વચનનો ઉચ્ચાર ન કરવાથી જ લાભ હોય તો ઓરેન્ડિય સુધીના સર્વ જીવોને સ્પષ્ટ ભાષા હોતી નથી તે જરૂર લાભ પ્રાપ્ત કરે જ, પરંતુ વાત એમ નથી પ્રમગે બોલવું હોય ત્યાં વચનસમિતિ ગખવી અને કાંઈ ન હોય ત્યાં વચનશુભિ રાખવી આ બન્ને યોગમાર્ગ છે પ્રબુબક્ષિ, પ્રનિકમણાદિ ક્રિયા, અન્યને સદુપદેશ

અને એવા બીજા યોગ્ય પ્રસંગે વિચાર કરીને પરને હિત કરનાર હોય તે પ્રિય રીતે વહવામાં આવે તો તેમાં કોઈ પ્રકારની અડચણ હોવી ન જોઈએ. સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખી ઉપયોગપૂર્વક વચનનો વિલાસ કરવામાં આવે તો અનેક જીવોપર સીધી અને આડકતરી રીતે મહા ઉપકાર થઈ શકે છે. સર્વ જીવને શાસનરસિક કરી મોક્ષમાં લઈ જવાની જે ઇચ્છા તીર્થંકર મહારાજને પૂર્વ ભવમાં થઈ હોય છે અને જેને લઈને જ તેઓ તીર્થંકર નામકર્મનાં દ્વિગ્યાં એકઠાં કરે છે તેની પરાકાષ્ઠા બાર પર્વદા સમક્ષ ઉપદેશ દેવામાં જ આવે છે અને તે વખતે તેઓ વચનનો વિલાસ કરે છે. બાહ્યદૃષ્ટિ જીવોને ફસાવવા બાતર અથવા પોતાનું માન વધારવા સાડુ ઉપર ઉપરથી બોલવું નહિ અને બોલવાનું પરિણામ જે અન્યને વિચાર બતાવવાનું હોય છે તે સંજ્ઞા અથવા લખાણથી બતાવવું એ તો એક પ્રકારની ધૃષ્ટતા લાગે છે. ચેતનાની ફરિયાદ એ છે કે મને મુંગી કરી અને મારી પાસે બાલી ડોળ કરાવ્યો, મતલબ ચેતનજી આવી રીતે મુંગા રહ્યા અને જાણે પોતે મૌન યોગી હોય એવો તેઓએ ડોળ ઘાલ્યો. આના સંબંધમાં મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજ શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમના ચૌદમા અધિકારમાં કહે છે કે “વચનની અપ્રવૃત્તિ માત્રથી કોણ કોણ મૌન ધારણ કરતું નથી? પણ અમે તો જે વચનશુભિવાળા પ્રાણીઓ નિરવધ વચન બોલે છે તેઓની સ્તવના કરીએ છીએ. *તું નિરવધ (નિષ્પાપ) વચન બોલ, કારણ કે સાવધ વચન બોલવાથી વસુ રાજા વિગેરે એકદમ ઘોર નરકમાં ગયા છે.” આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી ડોળ ઘાલનારનો યોગમાં પણ ઉપયોગ નથી એ હકીકત સ્પષ્ટ થઈ હશે; પરંતુ મારા પતિએ તો દંભની બાતર મને મૂકી કરી એટલે કે પોતે મુંગા રહ્યા અને એવા મૌનમાં પરિપૂર્ણતા માની એટલું જ નહિ પણ એથી બીજી રીતે પ્રાણીનો મોક્ષ થઈ શકે એ સ્વીકારવાની કે સમજવાની પણ ના પાડી.

વળી કોઈએ મોટા મોટા કેશ-બાલ વધારીને જટામાં મને લપેટી દીધી, મતલબ કે પોતે જટાધારીનો વેશ ધારણ કર્યો. કોઈએ

* વસુ રાજાની કથા તથા સમિતિ શુભિના વિવેચન માટે અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ-અધિકાર ચૌદમાના શ્લોક ૬-૭ પરનું વિવેચન જુઓ. પૃષ્ઠ. ૪૪૧-૭ (દ્વિતીયાવૃત્તિ).

ઉપર જણાવ્યું તેમ ખાલનો લોચ કરાવ્યો, કોઈએ મુઠન કરાવ્યું અને
 દોઈએ માથે ખાલની જટા વધારી ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ઉપરના
 પદમાં વટવૃક્ષ (વડ) જેમ જટા-વડવાઈઓ વધારે છે એમ જણા-
 વ્યું છે એમ મેં પણ નવીન નવીન વેશ ધારણ કર્યા આવા બાહ્ય
 વેશથી દોઈનું કાંઈ વળ્યું નથી અને વળવાનું નથી મહા યોગીઓનો
 પાઠ ભજવનાર નાટકી પડદાની અદર જતા પાછો અસલ સ્થિતિમાં
 આવી જાય છે, ભર્તૃહૃદિ જેવા યોગી કે હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યપ્રિય રાજાનો
 પાઠ ભજવીને આવે છે ત્યારે હૃદયમાં તો તદ્દન કોરો જ હોય છે એ
 હકીકત મર્વ લુપ્ત છે, પણ સમજવા જેવી વાત એ છે કે પાઠ ભજ-
 વતી વખત પણ તે પોતાના મનમાં સમજે છે કે હું તો પચ્ચીશ
 પચ્ચામ રૂપિયાનો પગારદાર લાડનો વર છું આવી સ્થિતિને લઈને
 પાઠ ભજવ્યા પછી તો શું પણ પાઠ ભજવતી વખત પણ તેની સ્થિતિ
 જગ પણ ઉચ્ચ થતી નથી, તેના વિચારવાતાવરણમાં જગ પણ
 દ્વેરકાર થતો નથી અને તેની ભાવનાસૃષ્ટિ જરા પણ ઉન્નત થતી
 નથી માત્ર તેની ઉદ્ભવવૃત્તિનું નિમિત્ત નાટકનો પાઠ થાય છે,
 તેવી રીતે મુઠન લોચ કે જટાધારણનો પાઠ ભજવતી વખત પણ તે
 બિલકુલ લાભના કારણ થતા નથી, અને ડેટલીકવાર ઉલટા દલના
 નિમિત્તને લઈને કપાયદ્વારા વિશેષ હાનિ કરનાર, કર્મમળને અવિશેષ
 રસનો પુટ આપનાર ધર્મ પડે છે *જટા જટાધર પટા પટાધર,
 છતાં છતાંધર તાતા' એ વાત અગાઉ થઈ ગઈ છે એવી રીતે જટા-
 ધારીઓ જટામાં એટલા મગ્ન રહે છે કે જટાથી બહાર મત્તનો સમા-
 વેશ કે સફલાવ હોઈ શકે એ તેઓના આહ્વામાં પણ આવી શકતું નથી
 વળી દોઈએ મને જગાડી અલખ જગાવવાને નામે, ધુણી
 ધખાવવાને નામે અથવા હકથોગાદિ કરવા માટે મને જાત્રત કરવાનો
 દેખાવ કર્યો અથવા હું ખર્ચિત વૈનવ્યદાસ મને જાત્રત કરી મારી
 વન્નુગત શુદ્ધ દશા જાત્રત કરવા ખાતર અથવા મારા તરફના અવિ-
 ચળ પ્રેમ ખાતર મને જાત્રત કરી નહિ, પણ મમાગના હું ખથી કરી
 જઈને અથવા કદાચ મહન કરવાની પોતાની અશક્તિને લઈને પડી
 ખાનિમાન મોટા માણ એ નિયમાનુસાર મને જાત્રત કરવાનો દેખાવ

કર્મો. દુઃખ કે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય ગમે તેટલો હોય તોપણ તે ઘણે દરજ્જે ખીનઉપયોગી થાય છે તે અન્યત્ર આપણે વિસ્તારથી જોયું છે,* વસ્તુતઃ જ્યાંસુધી શુદ્ધ જ્ઞાનપૂર્વક વૈરાગ્ય ન થાય ત્યાંસુધી વાસ્તવિક લાભ થતો નથી એ સત્ય વારંવાર ઠસાવવાની જરૂર નથી. આથી અલકને નામે કે વૈરાગ્યને નામે કે એવાં ખીજાં અનેક ઉપનામે મને જાગ્રત કરી, પરંતુ તેની સાથે વસ્તુસ્વરૂપનું શુદ્ધ જ્ઞાન ન હોવાથી મને જાગ્રત કરવાને બદલે મારી શોકોને જ જાગ્રત કરી એવી કમનશીબ વાત બની ગઈ છે. વળી કેટલાક પ્રાણીઓ મને જાગ્રત કરવાના પ્રયાસમાં જગાડી શક્યા નહિ, ત્યારે કેટલાક તો ખુદ્દી રીતે મને સુવાડવા જ મંડી ગયા. તેઓ જોલે છે કે ‘આ દુનિયામાં ચેતના એવી વસ્તુ જ ક્યાં છે? તે કેવી રીતે હોઈ જ શકે? આ લવનું છતું સુખ છોડી દઈ પરલવનું કાલ્પનિક સુખ લેવા દોડવું એના જેવી અજ્ઞતા કઈ હોઈ શકે? માટે ખાઓ, પીઓ, એશઆરામ ભોગવો, અમન અમન ઉડાવો, એમાં જ સાર છે, ખીજા બધાં ફાંફાં છે અને ફાંફાં ખાતર મળેલ સુખ મૂકી દો નહિ. લુખ્યા રહેવામાં, બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં કે ખીજા ત્યાગમાં સુખ છે જ નહિ, હોઈ શકે જ નહિ, તર્કથી તે બંધબેસતું નથી, વિગેરે વિગેરે. આ પ્રમાણે જોલીને કેટલાકે મને સુવાડી દીધી. અથવા કેટલાક કબૂલ કરે કે ચેતના છે, તે કર્મઆવૃત્ત છે અને ઉપાયથી તેનો મોક્ષ છે, છતાં પણ તેમણે મોહમાં આસક્ત રહી મારી સંભાળ ન લેતાં મને સુવાડી મૂકી, મારી ઉપેક્ષા કરી, મારા સંબંધમાં વિચાર પણ ન કર્યો અને મને વિસારી દીધી.

આવી રીતે કોઈએ મુંડન કરાવ્યું, કોઈએ લોચ કરાવ્યો અને કોઈએ જટા વધારી, કોઈએ મને જગાડી અને કોઈએ સુવાડી દીધી; પણ અત્યાર સુધી મને પતિવિરહથી અનાદિ કાળથી વેદના થાય છે તે કોઈએ મટાડી નહિ, કોઈએ જરાપણ તે વેદનાને ઓછી કરી નહિ. વાત એવી બનતી કે મારા પતિને જરા વ્યવહારનું સુખ મળે કે તે સંસારમાં લપટાઈ જતા, જો કોઈવાર મને જાગ્રત કરવાનો પ્રસંગ મળે તો તેઓ એક પક્ષમાં તણાઈ જતા અને એક નૂતન પ્રકારનો સંસાર શરૂ કરી દેતા; આથી કરીને સારા અથવા ખરાબ સંયોગોમાં મારા પતિનો મારે વિરહ લાંગી

જાય અને હું તેઓને મળુ એવું કાંઈ થયું નહિ અને તેથી મારી વિરહ-
વ્યથા હજી સુધી એવી ને એવી કાયમ રહી છે માગ પતિ ઉપર ઉપરના
સ્વરૂપમાધનમા એવા આસક્ત થઈ જાય છે અને તેમા તેઓને
એટલો આનંદ આવે છે કે મારી માથે મેળાપ કરવામા થતા અથવા
ચનાગ આનંદનો તેઓને ખ્યાલ પણ આવતો નથી અને તેથી અમાગે
ધ્રાટ હોતો તેવો ને તેવો આલ્સો જાય છે માથાપર બાલ વધારીને
કે મુઠાવીને પણ પાછા મારા નાથ એવા કાર્યો કરવા મડી જાય છે
કે તેથી કર્મમમૂઢ વધારે પ્રાપ્ત થાય છે, જે વિશિષ્ટ હેતુઓથી
મુઠનાદિ કરાવવામા આવે છે તે એકદમ તેઓના ખ્યાલ બહાર આલ્સા
જાય છે અને તેથી મારી વિરહવેદના મટતી નથી દહેવાની મતલબ
એ છે કે મુઠનાદિ ક્રિયા કરવાથી જે ચેનનશુભો પ્રગટ થવા જોઈએ
તે મારા નાથ એક પક્ષમા ઢળી જતા હોવાથી તેમાનું કાંઈ પણ થતું
નથી, એટલું પણ પ્રગટ થતો નથી અને ઉલટું મુઠનાદિ માધન
માન અને માયારૂપ કપાયપરિણતિ જેનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી જ
હું શુદ્ધ સ્વરૂપમા પ્રગટ થઈ શકું છું તે વધવાના કારણો તેથી બને
છે મારા નાથ માયામમતાને મદિરે આ મુઠનાદિ કાર્ય કરાવ્યા
પછી પણ રમ્યા જ કરે છે અને એ વાતથી મને વિરહવ્યથા વધારે
લાગે છે આથી લોચ મુઠન જટા વિગેરેથી મારી વેદના કોઈએ મટાડી
નથી હજી પણ મારા ડેવા હાલ ક્યાં તે માડી ! માલજો

કોઈ* થાપી કોઈ હથાપી,

કોઈ ચલાવી કોઈ રાखी;

एक मनो में कौई न दीटौ,

कोईनो कौई नवि साखी.

માયડી ૦ ૬

* 'કોઈ તે થાપી કોઈ હથાપી, કોઈ ચનાગી કોઈ રાખી' આ પ્રમાણે પાઠ એક
જગ્યાએ છે

† ત્રીજી પંક્તિને મ્યાને 'કોઈ જગ્યાડી કોઈ મુવાડી' એ પંક્તિ ગાયેલ જુકમા
પે જેનું વાસ્તવિક સ્થાન ચોથી ગાયમા ત્રીજી પંક્તિપર છે તે ઉપર નુઓ 'એક
પખો' એવા પાઠાનું જે જગ્યાએ છે

‡ કોઈનું કોઈ નથી માખી' અથવા 'કોઈનું કો નવ સાખી' એવા પાઠાને છે
અર્થ સર્વત્ર એકનો એક જ છે

સહન કરવાં પડ્યાં છે, કેટલીકવાર તો માઝું અંસ્તિત્વ પણ સુકાઈ ગયું છે, કેટલીકવાર મારી હયાતી નકામા જેવી બની ગઈ છે, કેટલીકવાર માઝું સ્વરૂપ છિન્નલિન્ન થઈ ગયું છે. આવી રીતે મારે માથે સમ્યગ્ જ્ઞાનને અભાવે મારા પતિએ અથવા મારા પતિના વિભાવ-મિત્રોએ એટલું કર્યું છે કે હું તમને તેનું વર્ણન આપી શકતી નથી. વાત એક જ છે કે સત્ય સમજતો ગંભીર પ્રયાસ અત્યાર સુધી બહુ થોડાએ કર્યો છે અને તેને લઈને મારી વર્તમાન અતિ દુઃખદ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. મેં નિષ્પક્ષ રહેવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ અત્યાર સુધી મારામાં જે મતની પુંક મારવામાં આવી તેને હું વળગી પડી છું અને તેને લઈને એક પક્ષમાં ઢળી ગઈ છું.

ધીંગો* દુરવલને ઠેલીજે,

ઠીંગે† ઠીંગો વાજે;

અવઢા તે કિમ‡ વોલી શકીય,

વઢ જોદ્ધાને§ રાજે.

માયડી૦ ૬

“જખરો-બળવાન્ માણસ નબળાને હરાવે છે, મજબૂતે મજબૂત માણસ લડે છે (અને તેમની લડાઈ જામે છે). (પણ અમે તો) અબળા સ્ત્રી તે આવા મોટા યોદ્ધાના રાજમાં બોલી પણ કેમ શકીએ?”

ભાવ-હુનિયામાં એવો નિયમ છે કે જખરો-વાચાળ અથવા બળવાન્ માણસ હોય તે લડાઈમાં નિર્બળ મનુષ્યને હરાવી દે છે; એટલે લડાઈ થાય ત્યારે તે લડાઈના વિષયને અંગે જે બળવાન્ હોય તે જીતે

* ‘ધીંગઈ દુરવલનઈ ઠેલીજે’ એવો પાઠાંતર એક પ્રતમાં છે.

† ‘ઠીંગે ઠીંગો વાજે’ એ પ્રમાણે પાઠાંતર તેજ પ્રતમાં છે. અર્થ એક જ છે.

‡ ‘અબલા ઈમ કિમ બોલી શકી’ એ પ્રમાણે પાઠાંતર છે.

§ ‘એવહું જોધાને રાજે’ એ પ્રમાણે પાઠાંતર પ્રતમાં છે. ‘એ’ અક્ષર ત્રીજી પંક્તિ સાથે લેવાની રાગ પ્રમાણે જરૂર લાગે છે. ‘એવહું’ એ શબ્દ બેસતો નથી. આ પાઠાંતર વિચારવા યોગ્ય છે.

૫ ધીંગો=જખરો. દુરબળ=નબળા માણસને. ઠેલીજે=હરાવે છે. ઠીંગો=મજબૂત-બળવે. અબળા=સ્ત્રી. બઢ જોદ્ધા=મોટા યોદ્ધા, લડવૈયા. રાજે=રાજમાં, સત્તામાં.

છે અને બળહીન હોય છે તે હારે છે કેટલીક લડાઈ શબ્દની હોય છે, કેટલીક શબ્દની હોય છે, કેટલીક ભાલા બદ્ધની હોય છે, સ્વયં અને લડાઈના વિષયને અગે જે જેમા બહાદુર હોય છે તે તેમા વિજય પામે છે પણ લડાઈની જમાવટ તો સરખે સગખા મજબૂત હોય છે ત્યારે જ ધાય છે એક પક્ષ ઘણો મજબૂત હોય ત્યારે તો લડાઈનું પરિણામ શુ આવશે તે ધારી શકાય છે અને પહેલેથી કહી શકાય છે, પણ સરખે સરખા મજબૂત માણસો લડાઈમા ઉતરે ત્યારે લડાઈ પણ જોવા જેવી થાય છે ને પગિણામની ખબર પડતી નથી કમનશીએ હાલની ચેતનશુની બાબતમા લડાઈ છે તે ધીંગા અને દુર્બલની છે અને તેથી પરિણામ ધારી શકાય છે ઠીંગે ઠીંગાની લડાઈ હોય તો કાઈ પણ આનંદ આવે ખરો. આ તો ધીંગ દુર્બલની લડાઈને લીધે તેમા કાઈ મજા આવે તેમ નથી એક બાબતુએ મોહગળ તેના પ્રબળ પરિવાર અને મહારથી ચોદાઓ માથે બહાર આવે છે, પોતાની માથે કપાય, નોકપાય, ઇંદ્રિયો અને ચોગો જેવા પ્રબળ મેનાની-ઓને લાવે છે, વેદ જેવા તેના મહારથીઓ છે, મિથ્યાત્વ, અવિગતિ, કપાય અને ચોગ પોતપોતાના પ્રબળ પરિવાર સાથે બહાર પડ્યા છે અને સમ્યક્ત્વ મિથ્ર અને મિથ્યાત્વ મોહની જેવી કાતિલ સ્ત્રીઓને પણ લશ્કરમા સાથે લાવેલ છે આની માથે ચેતનશુ વિપરીત, માયા મમતાના દાસ થઈ ગયેલ, પોતાના પગિવારના નામે પણ બૂલી ગયેલ છે એવા વિરૂદ્ધ મયોગોમા લડવું તો બાબુ ઉપર રહ્યું પણ એવા બડચોદાના રાજમા મારા જેવી અબળા એક અક્ષરનો ઉચ્ચાર પણ કરી શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે પતિ જો હુમણા લગત થઈ જાય, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારે અને તેને લગત કરવા નિર્ણય કરે, પોતાના ખરા પગિવારને યુદ્ધમા ઉતરવા માટે આમત્રણ કરે તો તેમનામા એટલું અચિત્ત વીર્ય છે કે મંવેને એક સપાટામા હરાવી દઈ પોતાની પાસેથી તો શુ પણ તમામ જગોપરથી તેને હડમેલી શકે, પરંતુ હાલ તો તેઓ પોતાનું બળ એકત્ર કરતા નથી અને મોહરાજના મમો-વડીઆ પણ થતા નથી, ઉલટું મોહરાજ વિરૂદ્ધ કોઈ તેઓને વાત કરે છે ત્યારે મારા પતિ એવું બોલનાગ્ની માથે મામા છેડાઈ પડે છે અને મોહરાજ માથે પોતાને યુદ્ધ દરવાનું છે એ વાત જ વિમગી

જાય છે. આવાં કારણોને લઈને મારે તો ગુપચુપ બેસી રહેવું પડે છે અને મારા પતિ મોહરાજના રાજ્યમાં એટલા આસક્ત બની ગયા છે કે તેઓ તે જેમ કહે તેમ હાજી હા કરે છે. મારે ચેતનાને પણ તેમની સાથે ઘસડાવું પડે છે. આપને સુવિદિત છે કે હું પતિથી જૂદી નથી, પતિ જાય ત્યાં મારે જરૂર જવું તો પડેજ છે અને પતિ કહે તેમ કરવું પડે છે. પતિ તો હાલ મોહરાજના રાજ્યમાં તેઓ કહે તેમ કરે છે, તેઓના નયાબ્યા નાચે છે અને તેના હુકમ ઉઠાવે છે. બિચારા ભૂલી જાય છે કે આ વિભાવમિત્રો તો પારકા છે અને તજી જનારા તથા તજવા યોગ્ય છે. અને આ ભૂલને પરિણામે મારે પતિ સાથે મોહરાજ સામે લડવાને બદલે તેઓના હુકમ માન્ય કરવા પડે છે અને તેને લઈને પતિ નિરંતર દુઘાયલી સ્થિતિમાં સંડોવાયલા જ રહે છે.

ચેતના એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હોય તો અતિ વિશુદ્ધ છે, નિર્મળ સ્ફટિક રત્ન જેવી છે, પરંતુ ચેતનજી જ્યારે વિભાવદશાના અંકુશમાં હોય છે ત્યારે ચેતનાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ થતું નથી. નિષ્પક્ષ રહેવા માટે વસ્તુસ્વરૂપના સમ્યગ્ જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે, જ્યાંસુધી ચેતનજી મિથ્યાત્વની અસર નીચે હોય છે ત્યાંસુધી એને તત્ત્વબોધ થતો નથી અને તેથી એકાંત સ્વરૂપ શોધવા અને વિચારવામાં પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે અને મતિકદંપનાથી ગ્રાહ્યો જાય છે. આવે પ્રસંગે તે ઉપર જણાવ્યું તેમ સત્યના અંશને પૂર્ણ સત્ય સમજી તેના ઉપર મદ્દમ રહે છે અને સંસારસમુદ્રમાં અટવાયા કરે છે. જ્યાંસુધી પ્રમાણજ્ઞાનયુક્ત સત્ય સ્વરૂપ સમજાય નહિ ત્યાંસુધી શુદ્ધ સ્વરૂપજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ અને તેમ બને નહિ ત્યાંસુધી ચેતના કદિ નિષ્પક્ષ થઈ શકે નહિ. એ તો દરેક બાબતમાં એવે પ્રસંગે એક બાબુપર ઢળી જાય છે અને મિથ્યાજ્ઞાન ચેતનજીને તે બાબુપર એવા આગ્રહી બનાવી દે છે કે પછી તે શુદ્ધ વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં પણ ઘણા કાળ સુધી આવી શકતો નથી અને તે વખતે મોહરાજ પોતાનું જોર એવા પ્રબળપણે વાપરે છે કે ચેતના કાંઈ બોલી પણ શકતી નથી અને ચેતનજી મિથ્યાજ્ઞાનની અસરમાં રહીને વસ્તુસ્વરૂપ વિચારી શકતા નથી.

ચેતનાને હાથે અથવા ચેતના પાસે તેવા પ્રસંગોમા (વિલાવદશામા) કેવા કેવા કામો કરાવ્યા છે તેનું સ્વરૂપ ચેતના પોતે જ કહે છે તે નીચે વિચારીએ છીએ, પરંતુ અત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ચેતના એ વખતે નિષ્પક્ષ રહી શકતી નથી મોહરાજા જેવા પ્રબળ મેનાની સાથે ચેતનજી લડવાનો વિચાર પણ કરે નહિ, કરે ત્યારે પોતાના મેનાનીઓને ઓળખે પણ નહિ એવી અણુઘટતી લડાઈ થાય એમા કાંઈ આનંદ આવતો નથી ભાવ એ છે કે કોઈવાર ચેતનજી મોહરાજા સાથે લડવા નીકળ્યા હશે તોપણ તદ્દન નિર્માત્ર્ય રીતે બહાર પડ્યા હશે, પરિણામે ચેતના તો કાંઈ બોલી પણ શકે નહિ અને ચેતનજી લડાઈમા માર ખાઈને ઘરે પાછા આવે એવું થાય છે. પતિ હજી જાણતા પણ નથી કે કોની સાથે લડવું છે, પોતાનું બળ કેટલું છે, શત્રુસમૂહ કેવો બળવાન છે અને લડાઈને પરિણામે પોતાના ભવિષ્યમા કેટલો ફેરફાર થવાનો છે ચેતનાની વાત હવે સાલળી વિચાર કરીએ

જે જે કીવું જે જે કરાવ્યું,

તે કહેતા* હું લાજુ;

થોડે કહે* ઘણું પ્રીછી લેજો,

ધર મુતર નહિ સાજું. માયડીં ૭

"(એને વશ પડીને) મેં જે જે કર્યું અને માગી પામે જે જે કરાવ્યું તે કહેતા-તેનું વર્ણન કરતા મને શરમ આવે છે થોડું કહે-

* 'તે કહેતા' એવા પાઠ પ્રેમી જુના છે તે અશુદ્ધ લખાય છે

† કહેને બદલે એ પ્રતમા 'કહું' પાડ છે, અર્થ એ જ છે

‡ આ પદ્ધિના પાઠોમા ઘણો ફેરફાર છે અને પાઠ લખ્યો છે તે એક પ્રતમા ૩ મે પ્રતોના પાઠ આ પ્રમાણે છે 'થોડે કહે ઘણું પ્રીછી દોધર સુતર નદિ સાચું' આ પ્રમાણે એ સરખો પાડ જે પ્રતમા છે, પણ મને દોધર સુતરનો અર્થ બેસતો નથી આ પાગલ જે પ્રતમા સરખો છે તેથી ખાસ વિચારવા યોગ્ય ગણાય પે ની જુના 'ધર મુતર નદિ બીજું' એન પાડ છે એનો અર્થ વિવેચનમા આપ્યો છે તે વિચારવો

૭ કીયું=પેને થયું કહે=કહેવાથી પ્રીછી=સમજ પરમુતર=ધરસૂત, ધરનું બધા

૮ સાજું=જોડારના, નિયનમા, નીનસર

વામાં બહુ સમજી જશે કે મારા ઘરનું બંધારણ સાબું નથી-નિયમ-સર નથી.”

ભાવ-એને વશ પડીને મેં જે જે કાર્યો કર્યા છે, જે માન્યતા રાખી છે અને મારી પાસે એણે જે જે કામો કરાવ્યાં છે તે સર્વ વર્ણુવી બતાવતાં મને લાજ આવે છે. વિભાવને વશ પડી ધર્મબુદ્ધિએ મેં સ્થૂળ કામો કેવાં કેવાં કર્યાં છે તે સાંભળો. ધર્મને નામે મેં હિંસા કરી, અસત્ય વચનોચ્ચાર કર્યો, ચોરી કરી, ધનના ઢગલા એકઠા કર્યાં, કન્યાદાન દીધાં, પીપળે પાણી ઘાલ્યાં, બકરા પાડાનાં બળિદાન કર્યાં, અશ્વનો હોમ કર્યો, મહામાયાને તૃપ્ત કરવા મદિરાપાન કર્યું, શક્તિને સંતોષવા મધ માંસ રસ અને રૂધિરનું પાન કર્યું, કાળિકાને સંતોષવા બત્રીશો ચડાવ્યો, અંગિકાને આરાધવા બોઠકાનું બળિદાન આપ્યું, પરભવમાં સાડું ઇચ્છિત સ્થાન મેળવવા સાડું કાશીએ કરવત મૂકાવ્યું, ગિરનાર જઈ ભેરવજવ બાધો, દેહ સમર્પણ કરવાના બહાના નીચે આચાર્યો સાથે કુકર્મો કર્યાં, પ્રભુને નામે લાખો રૂપિયાની પેઢીઓ ચલાવી, કર્મોદ્ધાનના વ્યાપાર કર્યાં, સેવક સેવિકા થઈ અનુયાયીઓને છેતર્યાં, હુંટ્યા, હેરાન કર્યાં, ગુરૂની પદવી પ્રાપ્ત કરી તદ્દન વિપરીત ઉપદેશ કર્યો, કપટભળ બીછાવી અનેકને દૂસાવ્યા, અભિમાન કરી આડંબર વધાર્યો, યોગ્યતા વગર પધરામણીઓ કરાવી, ધર્મના અધ્યક્ષ થઈ આવકમાં હિસ્સો માગ્યો, પરભવમાં ઇચ્છિત વસ્તુઓ મળવાની ચીકુંઓ લખી આપી, ધર્મિષ્ઠ હોવાને બહાને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવ્યો, કામવાસના પૂરી કરી, અન્ય ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર, તેમાં રહેલા સત્યાંશોનું અસ્તિત્વ બાણ્યા વિચાર્યો વગર પરધર્મની, પરતીર્થની અને તેના અનુયાયીઓની નિંદા કરી, મિથ્યા ધર્મને નિમિત્તે ક્રોધ માન માયા લોભ કષાયો કરી તેમાં પ્રશસ્તપણું માન્યું અને ઘણી ખરી વાર તો તેમાં ધર્મજ માન્યો-આવી રીતે મેં અનેક પ્રકારનાં મલિન સ્થૂળ કાર્યો ધર્મને નામે કર્યાં, મેં અનેક પ્રકારની અધમતા સ્પષ્ટ રીતે કરી અને ધર્મને નામે દુકાન માંડી, એક નૂતન પ્રકારનો સંસાર શરૂ કરી દીધો. મારી પાસે એવાં સર્વ કામો વિભાવદશાએ કરાવ્યાં. મારાં એ સર્વ કાર્યો એવાં અને એટલાં છે કે તેનું વર્ણન તમારી પાસે કરી બતાવતાં હે માડી ! હું શરમાઉં છું. એવીજ રીતે

માનસિક બાબતમા પણ મારી પામે એવી એવી માન્યતા મનાવી છે કે તેની વાત કહેતા હું શરમાઉં છું ઉપર મેં જણાવ્યું છે તેમ યોગીએ મને યોગણુ કરી અને જતિએ જતણી કરી-આવા આવા કામો કરતી હતી અને માન્યતા એમ રાખતી હતી કે બહુ સર્વ મત્ય તેમાં જ આવી રહ્યું હોય અને તે સિવાય અન્યત્ર કોઈ પણ જગોએ સત્ય હોય જ નહિ, હોવાનો મલવ પણ છે નહિ એમ માનીને મેં કામ લીધું અને સર્વેએ મારી પામે એ નિયમાનુસાર જ કામ કરાવ્યું હું તો દરેક મતવાળાની પામે ગર્જા મને નિષ્પક્ષ રાખવાને બદલે એવી મતચ્યુસ્ત બનાવી દીધી કે બાપુ હવે મારી એવી વિચિત્ર મૂર્ખતાપર હું વિચાર કરૂં છું ત્યારે મને પાપુ બહુ ખેદ થાય છે વળી મારી પામે ઉપર જણાવ્યા તે ઉપરાંત બીજા અનેક એવા એવા કામો કરાવ્યા છે કે જેનું વર્ણન કરી બતાવતા મને પોતાને જ લાજ આવે છે

હે માડી! હું તમને ટેટલી વાત કહું! મારી એટલી બધી વિચિત્ર સ્થિતિ બનેલી છે કે તે સર્વનું જો વર્ણન કરવા બેસું તો પાગ આવે નહિ અને કહેતા કહેતા મારે પાપુ બહુ શરમાવું પડે હું તમને થોડી વાત ટુકામાં કહી દઉં છું, તમે વધારે તમાગી મેળે મમલ લેશો. 'યોડુ લખ્યું ઘણું કરી વાચશો' એ વાત તમે મારી ગીતે બાલો છો. હું યોડુ કહું છું તે તમે સમજી જશો. ટુકામાં વાત એ છે કે માડુ ઘર માણુ નથી બધી વાતનો સાર આ એક વાક્યમાં આવે છે. પુરૂષની દૃષ્ટિએ નૃદ્ધ ગૃહમિત્યાદ્-ગૃહિણી ગૃહમચ્યતે ઘર એ ઘર નથી, પણ સ્ત્રી એ ઘર છે, તેમ જ સ્ત્રીની દૃષ્ટિથી પુરૂષ-પતિ તેનું મર્વસ્વ હોઈ તેને તે જ ઘર છે ઘર *સાત્રુ ગણવું એટલે ઘરમાં યોગ્ય મપ, સ્નેહ અને વિવેક તેમ જ પતિપત્ની ધર્મની યોગ્ય વહેંચણી અને કાર્યકરણ. હે માડી! માડુ ઘર માત્ર નથી, મારા પતિ પોતાનો ઘર તરફનો, મારી તરફનો, પોતાની બાત તરફનો ધર્મ બરાબર મમજતા નથી અને સમજતા ન હોવાને લીધે ધર્મકાર્ય-પોતાની કુગ્જ બનાવતા નથી તેથી આ સર્વ ગોટાળો થયો છે જ્યાં ઘર સાત્રુ ન હોય ત્યાં મારે કોની પામે

* પા સાત્રુ ન્દુ એડે લાય દેવી એનો ખરામ અર્થ પાપુ બાતમાં થાય છે, અત્ર તે અર્થમાં એ વાક્ય વપરાયેલ નથી

ફરિયાદ કરવી. આપણે સમજી શકીએ છીએ તેવી હકીકત છે કે સ્ત્રી એટલે ઘર અને ઘર એટલે સંસાર. એટલે કે સંસારમાં પ્રગતિ કરવાનું કારણ સ્ત્રી છે, સ્ત્રીના દૃષ્ટિબિન્દુથી પુરૂષ એ જ સ્થાન લે છે. હવે જેમ સંસારવ્યવહાર ચલાવવા માટે પતિ અને પત્નીએ પોતપોતાના ધર્મોં યોગ્ય પ્રકારે પાળવા જોઈએ અને તે માટે ખાસ કરીને પતિએ સર્વ પ્રકારનો યોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ, સંયુક્ત કુટુંબ હોય તો કોઈને અન્યાય થવો ન જોઈએ, આજસુને વધારે મળે, બહુ બોલનાર કે વાંધા પાડનારને ખાસ લાલ મળે વિગેરે ગેરવ્યવસ્થા થવી ન જોઈએ એ જોવાની ફરજ કુટુંબના કર્તા—મેનેજરની છે અને તેમ કરનારનું ઘર સાજું કહેવાય છે, જેનું ઘર સાજું ન હોય તેને ત્યાં નિરંતર કલેશ, અન્યાય અને અશાંતિ રહે છે; તે પ્રમાણે અહીં શુદ્ધચેતના કહે છે કે હે માડી! મારાં દુઃખની વાત હું શું કરું! મારું ઘર જ સાજું નથી, મારા પતિ ઘર સંબંધી—મારા સંબંધી કદિ વિચાર જ કરતા નથી, મને મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પોતાને મંદિરે તેડતા જ નથી, ત્યાં પછી મારે બીજો કોનો વાંક કાઢવો? મોહરાજ જેવા બહાદુર યોદ્ધા સાથે લડાઈ લડવાની અને પોતાનું ઘર જ સાજું નહિ, પોતાના લશ્કરમાં વ્યવસ્થા નહિ, પોતાનું બળ કેટલું છે તેનો ખ્યાલ નહિ, પોતાના લશ્કરને લડવાની સામગ્રી આપવી જોઈએ, તેઓ માટે સરસામાન તૈયાર જોઈએ—વિગેરે વિગેરે કોઈ પણ બાબતમાં જ્યાં ઠેકાણું જ મળે નહિ ત્યાં પછી મારા નાથનો વિજય કેવી રીતે થાય? માડી! હું નિષ્પક્ષ રહેવા ઘણું ઝુઝું છું પણ ટુંકામાં તમે સમજી લેજો કે મારું ઘર સાજું ન હોવાથી—મારા નાથની પૂર્ણ અનુકૂળતા ન હોવાથી હું તેમ કરી શકતી નથી અને એક બાબતએ ઢળી જઈ છું.

‘ઘરશું તીરથ નહિ બીજું’ એ પ્રમાણે ઉપયોગી પાઠાંતર છાપેલી ભુકમાં આપ્યો છે તેનો અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. એ પાઠ એક પણ પ્રતમાં નથી તેથી પ્રતનો પાઠ મૂળમાં રાખ્યો છે, પણ આ પાઠાંતર બહુ સુંદર છે એમ અર્થ વિચારવાથી જણાશે. આ સર્વ તીર્થોંએને વશ પડ્યા પછી મેં જે કર્યું અને મારી પાસે તેઓએ જે કરાવ્યું તેનો હેવાલ કહેતાં મને શરમ આવે છે. તેઓ મને શું કહેતા હતા તેનો સાર તમને ટુંકામાં કહી દઉં તો એ છે કે પોતાના ઘર સિવાય

તરવાનો અન્ય માર્ગ નથી જેનાથી તરીએ તે તીર્થ કહેવાય છે અમારા તીર્થ સિવાય તમે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએથી તરી શકશો નહિ-આ તેઓના ઉપદેશનો સાર છે પોતાના મત ઉપર હઠ ઠંઠા-ગ્રહ રાખી અન્ય ધર્મના શુદ્ધ સત્યાશોને પણ સ્વીકારવા તરફ ઉપેક્ષા રહે એ પ્રમાણે સર્વ તીર્થોમાં મને ઉપદેશ દેતા હતા. પોતાના તીર્થની પણ ખારીકીથી શોધ ન કર તેવા હેતુથી મને કહેતા હતા કે અલૌકિકાસ્તુ યે ભાવા ન તાસ્તર્કેણ યોજયેત્ અલૌકિક ભાવોમા તર્ક-બુદ્ધિ ચાલી શકે નહિ, તેવા ભાવોમા તો અમે કહીએ તે સત્ય-એમ કહી પોતાને માથે પુરાવાનો બોલે રહે છે તે ઉડાવી દેતા હતા અથવા ઉડાવી દેવા પ્રયત્ન કરતા હતા વળી કોઈક કહે છે કે હસ્તિના તાહ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છેઽનમદિરે હાથી શેરીમા ડાળી દે તે કબૂલ કરલુ પણ જૈન મંદિરનો આશ્રય ન લેવો આમા સત્ય અશ સમજવાની તક મળે તોપણ તેને જતી કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે દરેક તીર્થવાળાએ પોતાના વાડા ખાધી તેની આબુખાબુ એવી વાડ મજબૂત ખાધી લેવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે તેમાથી એક પણ ગ્રાણી બહાર નીકળી વિશાળ વસુધાનો પથ ભેઈ જાણી લોગવી શકે નહિ અન્ય ધર્મપુસ્તક વાચવાની ના કહેનાર, અન્ય ધર્મસ્વરૂપ સાલળનારને અધમ પક્ષિતપર મૂકનાર મત્યને પોતાની પામે હોવાનો દાવો કરે છે, અન્યને ફાફા મારનારા હંગવે છે અને પોતેજ સત્ય સ્વરૂપ છે એમ ઉપદેશ છે અને તેનો અધ અનુયાયીવર્ગ એ વાતને સ્વીકારી પણ લે છે આ પ્રમાણે હે માડી! મારી પામે એવા એવા કામો કરાવ્યા છે અને મને એટલી રખડપટ્ટી કરાવી છે કે તેની વાત કહેતા મને શરમ થાય છે અન્ય તીર્થોએ આ છવ પામે કેવા કેવા કામો કરાવ્યા છે અને મોહરાજાએ આ જીવને અજ્ઞાનમા ગણી કેવો રખડાવ્યો છે તેનો હેવાલ આખા ઉપ-મિતિભર પ્રપચા કથા ત્રયમા શ્રીમાન્ સિદ્ધર્ષિ ગણિએ બહુ સુદર ચિત્તાકર્ષક રીતે આપ્યો છે તે અવકાશે વાચી વિચારવો અત્ર લાવ એ છે કે આવી ગીતે ઘર મિવાય અન્ય તીર્થ નથી એમ કહી મને નિષ્પક્ષ ગણવા દીધી નહિ અને તેને માટે તીર્થના ઉપદેશકો આમ જવાબદાર છે

આપ વીતી કહેતાં રીસાવે,

*તેહસું જોર ન ચાલે;

આનંદધનપ્રભુ† વાંહડી જાલે,

વાજી‡ સવલી પાલે. માયડી૦ ૮

“ખોતાની ઉપર વીતેલ હકીકત વર્ણવી બતાવતાં તે પતિ (મારા ઉપર) ગુસ્સો કરે છે તેથી તેની સાથે (મારું) જોર ચાલતું નથી; (હવે તો) આનંદધન પરમાત્મા મારો હાથ ઝાલે તો સઘળી બાજી પળાઈ જાય, તેમાં વિજય મળે.”

ભાવ-વિવિધ તીર્થ (મત) માં મને કેવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો અને તેને પરિણામે મારી કેવી રખડપટ્ટો થઈ, દુર્ગતિમાં મારે કેવી રીતે ભ્રમણ કરવું પડ્યું, ત્યાં મારે કેવાં કેવાં દુઃખો સહન કરવાં પડ્યાં વિગેરે વાત જો હું તે તીર્થના ચાલકોને‡ કહી બતાવું છું, જે વાત મને વીતી છે તેનો સવિસ્તર હેવાલ તેઓને સંભળાવું છું તો તેઓ મારા ઉપર રીસ કરે છે, ગુસ્સે થઈ મારા ઉપર ક્રોધ કરે છે અને મારી સાથે રૂસાણું લે છે તેથી તેઓ ઉપર મારું કાંઈ જોર ચાલતું નથી. દુનિયામાં ઘણીવાર એવું બને છે કે સાચી વાત કરીએ તે કોઈને ગમતી નથી. સાચી વાત ગમતી નથી એટલું જ

* ‘તેહસું’ને બદલે અપેક્ષી શુદ્ધમાં ‘તેથી’ એવો પાઠ છે. અર્થ તેથી મારો થાય છે પણ તેવો પાઠ કોઈ પણ પ્રતમાં નથી.

† અપેક્ષી શુદ્ધમાં ‘આનંદધન વહાલો બાંહડી જાલે’ એવો પાઠ છે. અર્થમાં બહુ ફેર પડતો નથી.

‡ ‘તો બીજું સઘળું પાલે’ એવો પાઠ અપેક્ષી શુદ્ધમાં છે પણ સર્વ પ્રતોમાં પાઠ ઉપર લખ્યો તે પ્રમાણે છે. અર્થ માટે વિવેચન જુઓ.

૮ આપ વીતી=મારા ઉપર પડેલી વિપત્તિનો હેવાલ. કહેતાં=વર્ણવતાં. રીસાવે= રીસાઈ જાય, ગુસ્સે થઈ જાય. તેહસું=તેની સાથે. બાંહડી=બાંહ. બાજી=રમત. પાલે=પળી જાય, વહન થાય.

§ અહીં આપવીતી ચેતનને કહેવાથી તે તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરતા નથી પણ હું તેના દોષ બતાવું છું એમ ધારી ઉલટા મારી સાથે રીસાઈ જાય છે. એમ કરે તેની સાથે જોર શું ચાલે? જો તે મારા કહેવામાંથી કંઈ સાર ગ્રહણ કરે તો ચાલે. મિથ્યામતિની સંગતથી તે રીસાળવા થઈ ગયા છે એટલે તેને આપવીતી પણ કહી શકતી નથી. આ પ્રમાણે અર્થ વધારે ચોગ્ય લાગે છે. હું. આ.

નહિ પણ તે વાત કહેવાથી તો તેઓ મારી સાથે લડવા આવે છે અને ઉલટા મારા પતિને એવા લલેગી મૂકે છે કે કદાચ તે મારી સાથે જગ જરા અનુકૂળ થયા હોય તે પણ પરાસ્પૃષ્ઠ થઈ જાય છે અને તદ્દન મિથ્યાત્વમાં ચાલ્યા જાય છે કલ્પો કરનારને કલ્પઆળો કહેવાથી, અધને આધળો કહેવાથી, પાપ કરનારને પાપી કહેવાથી હુનિયાના લોકો ગુસ્સે થઈ સામા પડે છે અને ઉલટું સત્ય કહેનારને અને તેટલું નુકશાન જરૂર છે અહીં તો તે તીર્થીઓ મારા પતિને એવા ચઢાવી મૂકે છે કે માફ ઘર તદ્દન પતિશૂન્ય થઈ જાય અને પતિને અને મારે બોલ્યા વહેવાર પણ ન રહે એવું તેઓ કરી મૂકે છે આથી માગથી સાચી વાત પણ કહી શકતી નથી અને માફ જરા પણ જોગ ચાલતું નથી

આપવીતી એટલે આપનામાં રહેવાથી વીતેલી હકીકત અથવા મારે માથે વીતેલી હકીકત એ બન્ને અર્થ સુંદર છે છાયા ફેરફાર થાય છે પણ લાવ લગભગ સરખો જ આવે છે આવી ગીતે જ્યાં જાય ત્યાં ચેતનાને અનેક પ્રકારના રૂપો ધારણ કરવા પડે છે, તેની પામે અનેક ઠમો એવા ઠગવવામાં આવે છે કે જેની વાત કહેતા પણ તે લાગે છે અને તેનું ધર પણ માનું નથી હવે ચેતના તે સર્વ હકીકત જીને શું કરવું જોઈએ અથવા પોતાના સંબંધમાં શું થવું જોઈએ તે બહુ દુઃખમાં પણ મુદ્દાસર રીતે કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે

હવે તો મારા નાથ આનંદધન પ્રભુ જો મારી બાહુ ઝાલે તો બીજા મધળાને તો હું સલાળી લઉં અત્યાર મુખી તો સર્વેએ મને એકાત પક્ષનો આદર કરાવીને મારી પામે અનેક વેશો ધરાવ્યા છે, અનેક ઠમો કગવ્યા છે અને મારી અનેક ગીતે અનેક જગોપર રખડપટ્ટી કરાવી છે, પરંતુ જો હવે આનંદધન લગવાનું-માગ શુદ્ધ પ્રાણપતિ મારે હાથ ઝાલે, મને એકાંત જ્ઞાનમાર્ગનો અથવા બાહ્ય ક્રિયાના એકાંત માર્ગનો વસ્તુવરૂપના અતગ્ગ ન્દુસ્થને સમન્ત્યા આદર્યો વગર જે હક આપ્યું થાય છે તેનો ત્યાગ કરાવી શુદ્ધ આહારમાર્ગમાં પ્રગતિ કરાવે અને તેથી છેવટે શુદ્ધ આચરણ થઈ શુદ્ધ જ્ઞાનનો ભાસ થાય, વિશુદ્ધ સ્વસ્થજ્ઞાનથી લોકલોકનું સ્વરૂપ સમન્તય તો બીજા બધાને હું જાણી લઉં અને મારી પીઠ પની જાય હાલ તો દોડી

કાંઈ કહું છું તો તે રીસાય જાય છે, મારી પાસે હીન આચરણો કરાવે છે અને મને અનેક રીતે હેરાન કરે છે. મારા પતિ બિચારા શુદ્ધાવબોધને પાત્ર થયા નથી તેથી સર્વ ગોટા ગળી જાય છે અને મને સાથે ઘસડે છે. આનંદધનસ્વરૂપ પતિ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજી પ્રગટ કરી મારી બાંહુ ઝાલે એટલે પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપી થાય તો અત્યારે જે એકપક્ષમાં તેઓને ઘસડાવાની ટેવ પડી ગઈ છે તે દૂર થાય અને ત્યારે જ તેઓ નિષ્પક્ષ રહે. તેઓ જ્યારે નિષ્પક્ષ થાય ત્યારે પછી હું પણ તેવી થઈ જાઉં એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આ પ્રમાણે થાય ત્યારે સઘળી બાજી બરાબર રમાઈ જાય, સર્વ જગોપર વિજય મળે અને ચેતનની ભવભ્રમણા પૂરી થાય. બાજી કેવી રમવી જોઈએ અને કેવા દાણા નાખવાથી વિજય થાય તે માટે આરમા પદમાં વિસ્તારથી વિવેચન કરી ગયા છીએ. પાઠાંતરમાં બાજીને બદલે ‘ખીજું’ એવો પાઠ છે તે પણ ઠીક છે. એ આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે તો ખીજું તો સર્વ પળાય જાય તેમ છે, તેને જાળવી લેવાય તેમ છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો આવે તેમ નથી. પળાઈ શબ્દનો અર્થ નાશ પણ થાય છે અને તે અર્થ વધારે ઠીક છે.

આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ બાબતપર આખા પદનું રહસ્ય છે. જ્યાંસુધી અનેક જગોપર જઈ પક્ષધર્મ આદરવામાં આવે ત્યાંસુધી આ ચેતનાનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. જ્યારે શુદ્ધ દશાના અપી થઈ આનંદધનસ્વરૂપમાં લય પામવા અડગ નિશ્ચય થશે ત્યારે જ સર્વ ક્રિયા અને જ્ઞાનનું કૃણ પ્રાપ્ત થવાનું છે એ સ્પષ્ટ વાત છે. એમ થાય નહિ ત્યાંસુધી ગમે તેવા રંગનાં વસ્ત્રો પહેરવામાં આવે, ગમે તેટલી આતાપના લેવામાં આવે, ગમે તેટલી યાત્રાઓ કરવામાં આવે, ગમે તેટલાં આસનો કરવામાં આવે, ઉપર ઉપરની ટુંકામાં કહીએ તો ગમે તેટલી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, પણ જ્યાંસુધી શુદ્ધ ચૈતન્યભાવ પ્રગટ કરી તેમાં લય પામવાની દશા ન થાય ત્યાંસુધી તમે અલેદવાદી થાઓ કે લેદવાદી થાઓ, બુદ્ધ થાઓ કે જૈન થાઓ, મીમાંસક થાઓ કે વેદાન્તી થાઓ, નૈયાયિક થાઓ કે વૈશેષિક થાઓ—એમાં વસ્તુતઃ કાંઈ વળવાનું નથી. આ અતિ વિશુદ્ધ ભાવ શાંત હૃદયે મનમાં વિચારવા યોગ્ય છે. વસ્તુતત્ત્વના રહસ્યનો બોધ ન થયો હોય તેવા સ્થૂળ સંસાર-

વાળા પ્રાણીઓ અહીં પણ નિશ્ચયની પોપણા ભરે, પરંતુ અત્ર એવું કાંઈ પણ નથી જે આવી સામાન્ય બાબતને પણ નિશ્ચયપોપણા તરીકે ગણીને વિસારવામા કે ઉવેખવામા આવશે તો સમજવું કે આપણું પણ નિષ્પક્ષપણું હજી પ્રગટ થયું નથી અને હજી ઘણા ભયો સુધી આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એવી સ્થિતિમા મૂકાવાની આપણી તીવ્ર અભિલાષા થઈ નથી

આનંદધન મહારાજે પ્રખર ભાષામા ઝોંટપણે અહીં વિચારો બતાવ્યા છે અને ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતા પ્રાણીને ઠગિકાળમા મોહ નડી રહેલ છે એમ ચૌદમા અનતનાથજીના સ્તવનમા કહ્યું છે, એવા મધ્યમ વિચારના લેખકોને ખરાખર સમજવાની ખામ જરૂર છે જે ઊંચી હુના વિચારો તેઓ બતાવે છે તે કેટલીકવાર બાહ્ય દૃષ્ટિ જીવેના બ્રાહ્મમા પરુ આવી શકતા નથી અને તેથી તે વિચારો નિશ્ચય નયના છે એમ કહેવામા આવે છે વસ્તુતઃ આવા વિચારો જગ ઊંચી દૃષ્ટિ ચડી હોય, એકાંત બાહ્ય દૃષ્ટિથી જે કાંઈક ઊંચા આવ્યા હોય તેને તદ્દન સામાન્ય છે. ગામઝાર તેથી ઘણી જગોપર ઠહે છે કે આ જીવે બાહ્ય ક્રિયા તો બહુવાર કરી પરંતુ તેને મોહ-અજ્ઞાન ગયા નહિ તેથી ક્રિયાનો લાભ ખરાખર મળ્યો નહિ એક પર્વત જેટલો ઢગલો થાય એટલા ઓછા મુદુપત્તિ કરીને તેટલી વાર મયમ લીધા છતા આ જીવની મુક્તિ ન થવાનું કારણ બાહ્ય દૃષ્ટિ છે જરા અંતરાત્મપણું પ્રાપ્ત થાય અને પક્ષવાદ છોડી દેવામા આવે તો પછી ઉન્નત દશાએ પૂર્ણતામા વખત લાગતો નથી આનંદધનજીનો યોગ બહુ ઊંચો હોવાથી તેમણે જે શબ્દો આ પદમા રચ્યા ગીને પ્રખર ભાષામા કહ્યા છે તેવા વિચારો જરા ફેરફાર સાથે અન્ય લેખકોએ પણ બતાવ્યા છે. જે જે લેખકોનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલી હદ સુધી જ તે વાત લખી શકે છે અને ખામ કરીને આવા રચ્યા વજ્રા થનાર લેખકો બહુ યોગ્ય હોય છે તે વાત ખરી છે, પરંતુ આવા જ વિચારો ખાસ આત્મોન્નતિ માટે દર્શન્ય છે એ આખું પદ વિચારવાથી જણાય તેમ છે બીજા યોગના વિષયપર લખનારા આ પદના વિષયસંબંધમા શું લખે છે તે વિચારતા આપણને ચિંતાનદાઈ દેઈ દર્પનચક્રજીનું 'અણધુ નિરપખ વિગ્લા દોઈ' એ પદ ધ્યાનમા આવે છે એ પદ આખું

પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં લખાઈ ગયું છે અને ત્યાં બતાવ્યું છે કે આનંદધનજી મહારાજ પોતાના પદમાં તીર્થ-દર્શનોમાં નિષ્પક્ષપાતું શીખવે છે અને ચિદાનંદજી આધ્યાત્મિક નિષ્પક્ષપાતું શીખવે છે. એ જ વિષયને અંગે શ્રીમાન્ ચશોવિજયજી ઉપાધ્યાય પોતાના ‘જશ-વિલાસ’ માં અવારનવાર ઉક્તિ કરે છે. ‘અખ મેં સાચો સાહિખ પાયો’ એ પદમાં તેઓ કહે છે તે જોઈએ.

યાકી સેવ કરતહું યાકું, મુજ મન પ્રેમ સુહાયો;
અખ મેં સાચો સાહિખ પાયો.

* * * * *

ન્યોં જાનો ત્યોં યુગતિ ન જાનો, મેં તો સેવકે ઉતકો;
‘પક્ષપાત તો પરસું હોવે, રાગ ધરતહું ગુનકો. અખ
ભાવ એક હે સખ જ્ઞાનીકો, મુરખ ભેદ ન પાવે;
અખનો સાહિખ જો પહિચાને, સો જસલીલા પાવે. અખ

આ પદમાં આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ ભાવ બતાવ્યો છે તેને લગતો જ ભાવ અત્ર જણાવ્યો છે. એ જ મહાત્મા અન્યત્ર કહે છે:-

બાહ્ય ક્રિયા કરે કપટ કેળવે, ફિરકે મહંત કહાવે;
પક્ષપાત કખહું નવિ છોડે, ઉતકું કુગતિ બોલાવે.
જખ લગે સમતા કાણુ નહિ આવે.

અહીં કેટલી હદ સુધીની વાત કરી છે તે બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે. બાહ્યાચરણો કરવામાં કપટક્રિયા આવે અને પક્ષપાતનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો તેની મુક્તિ થવાની વાત તો બાબુએ રહી પણ તેને બદલે તે કુગતિમાં જાય છે. સમતાને માયડી કહીને ચેતના દૂરિયાદ કરે છે એમ આનંદધનજી મહારાજ બતાવે છે તે આ જ છે. જોગી જોગણ કરે છે, યતિ યતણી બનાવે છે વિગેરે વાત કહી છે તે મહંત નામ કહેવરાવવાની સાથે મળતી આવે છે અને એવા પ્રાણી-ઓને કુગતિમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે તેનો સમાવેશ ‘જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું’ તેમાં થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ છે તેથી વિચાર કરી પક્ષ-ધર્મનો ત્યાગ કરી સત્ય માર્ગને આદરવા અને તેને વળગી રહેવા વિરૂપિ છે. જ્ઞાનવિલાસમાં જ્ઞાનવિમળસૂરિ એક પદ બિહાગ રાગમાં લખે છે તેનો ભાવ પણ આવો જ છે. તે પદ નીચે પ્રમાણે છે:-

જગગુરુ નિરપખ કો ન દિખાય નિરપખ
 અપનો અપનો હક સહુ તાણે, દેસે ચેલ મિલાય,
 વેદ પુરાના સખહી થાકે, તેરી કવન ચલાય જગગુરુ ૧
 મખ જગ નિજ ગુરુતાકે દારન, મદગજ ઉપર ઠાય,
 ગ્યાત ધ્યાન કહુ જાને નાહિ, ચોતે ધર્મ ખતાય જગગુરુ ૨
 ચાર ચોરમિલ સુલકને લૂટ્યો, નહિ કોય નૃપદિખલાય,
 કિતકે આગળ જાય પુકારે, અધોઅધ પલાય જગગુરુ ૩
 આગમ દેખત જગ નવિ નિરખું, મનગમતા પખ લાય,
 તિતતે મુરખ ધર્મ ધર્મ કટ, મત ખૂટે મત લાય જગગુરુ ૪
 ઇન દારણુ જગમત પખ છાડી, નિધિ ચારિત્ર લહાય,
 જાનાતહ નિજ ભાવે નિરખત, જગ પાખંડ લહાય જગગુરુ ૫

આ ભાવ ધરાધર સમજવા યોગ્ય છે અમુક મતમા આસક્ત થઈ પક્ષવાદ ઉપર ઉતરી જઈને જો સત્ય તરફ આખ મીચવામા આવે તો ડોઈ પ્રકારનો લાભ થતો નથી, ચેતનજીની ઉન્નતિ થતી નથી અને માત્ર સસારપરિભ્રમણ થાય છે આવી ન્થિતિ અધ્યાત્મ-જાનીઓએ સ્પષ્ટ જોઈ છે એનું કારણ એ છે કે ત્યારે પક્ષમા ઢળી જવાનું થાય છે ત્યારે પછી પોતાની વાત સત્ય કરવાનો આગ્રહ બધાઈ જાય છે અને સત્ય શોધવાની શુદ્ધ વૃત્તિપર હુડતાળ લાગે છે ચેતનજીનો વિકાસ કરવાની દૃઢ ભાવના થઈ હોય તો મત-તીર્થ અને ખૂદ ચેતનજીની બાબતમા પણ પક્ષપાત છોડી દેવાની જરૂર છે આવો વિચાર કરવામા કેટલીકવાર વ્યવહારમા હાનિ થાય છે, કારણ કે લોકોને પોતાના મતનો એવો આગ્રહ હોય છે કે અન્યત્ર સત્યનો કિચિત્ મલવ છે એવી વાત પણ તેઓ અધોઅધ પરપરા અને માનમતગજપર સ્વારીને લીધે કબૂલ કરી શકતા નથી. શુદ્ધ ચિદાનંદધનસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય હોય તો તેથી પ્રાપ્ત જન-પ્રવાદ બાબતપર મૂકી સત્યનો ભેખ લેવો ઉચિત છે તમે ગમે તેટલું ઝગો તોપણ લોકો તો અનેક પ્રકારના છિદ્રો શોધી કાઢશે, કારણ કે ઘણાખરા મનુષ્યો સ્થૂળ મસારદશામા જ હોય છે, તેઓને એથી ઊંચી હૃદની વાત ગમે ઉતરવી પણ અશક્ય છે અને આવી વિશુદ્ધ બાબતમા પ્રાપ્ત લોકોના વિચારને અનુસરીને ચાલવામા તો પ્રત્ય-વાયો જ આવે છે, માટે આવી વિશુદ્ધ બાબતમા યોગીઓ અથવા

“સુવર્ણ જેવા રંગવાળા (હાથ વગરના) મારા પતિ સાથે મારો કોઈ પણ મેળાપ કરાવો. આંજણુરેખા આંખોને પસંદ આવતી નથી અથવા અંજન રેખાવાળી આંખો મને પસંદ આવતી નથી અને સ્નાનના માથાપર તો અગ્નિ પડે. (મને એ સર્વ કાંઈ ગમતું નથી, મારા પતિનો મેળાપ મને ઈષ્ટ છે.”)

ભાવ-સુમતિને માયડી કહીને ચેતનાએ ઉપર જે વાત કરી તે સમતા તો સારી રીતે જાણે છે, પરંતુ ચેતનાના પક્ષધર્મની વાત સ્ફુટ રીતે સાંભળ્યા પછી તેને મનમાં વધારે ખેદ થવા લાગ્યો. તેમાં જ્યારે સખી ચેતનાએ કહ્યું કે ‘આનંદધન પ્રભુ આંહી આલે, બાજી સઘળી પાલે’ ત્યારે તો તેને પણ વિચાર કરવાથી ખાત્રી થઈ કે આનંદધન પતિ હવે કોઈ પણ રીતે ચેતનાની આંહુ પકડે તો સાફ હવે તે સર્વને માટે પ્રથમ તો પોતાનો અને પોતાના પતિનો મેળાપ થવો જોઈએ. અહીં તેથી સુમતિ અથવા સમતા એ મેળાપ કરાવી આપવા વિશ્વસિ કરે છે. યોગો, અનુભવ, યતિધર્મ વિગેરેમાંથી જે કોઈ મેળાપ બનાવી આપી શકે તેમ હોય તે સર્વને ઉદ્દેશીને આ પોતાની સ્થિતિ દર્શાવનાર આખું પદ સમતાના મુખમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ચેતના આ પદ પૂર્વના પદના અનુસંધાનમાં બોલે છે એવો ભાવ લેવામાં આવશે તોપણ અર્થ બરાબર બેસશે. પદનો ભાવ પ્રથમ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ અને પછી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ વિચારીએ. એ ભાવ વિચારવાથી બહુ આનંદ થાય તેવી કેટલીક હકીકત અત્રે બતાવી છે.

સમતા કહે છે કે મારા પતિ શુદ્ધ સુવર્ણ જેવા વર્ણના અથવા હાથ વગરના છે એની સાથે હવે તો કોઈ મારો મેળાપ કરાવી આપો. મારાથી પતિનો વિરહ સહન થતો નથી અને પતિવિરહમાં મને આંખોમાં અંજન આંજવું ગમતું નથી અથવા અંજનની રેખાવાળી આંખો મને ગમતી નથી અને સ્નાન વિલેપનાદિ તો એવાં અપ્રિય થઈ પડ્યાં છે કે તેના ઉપર આગ લાગે, તે બંજી જાય; પતિવિરહથી હું એવી ઉદાસ થઈ ગઈ છું કે મને કોઈ શણગાર સજવા ગમતા નથી. શરીરે સ્નાન કરવું, વિલેપન કરવું, વસ્ત્રો પહેરવાં, આંખમાં આંજણુ આંજવું એ કાંઈ મને પસંદ આવતું નથી. પતિવિરહવેલી

શરીરે અસ્વસ્થ રહી શરીરવિભૂષાની દરકાર ન કરતા પતિના મેળાપ માટે જે મળે તેને આવી રીતે કહે છે તે વિક્કર્મોર્વશીય*ના વાચનારે પુરૂરવના સખધમા ધીણ રીતે જોયું હશે. ત્યા ઉર્વશીના વિરહથી મત્ત થયેલ પુરૂરવ મધુકર, હરણ, વેલડી વિગેરે જે જે મળે છે તેને ઉર્વશીના સમાચાર પૂછે છે, તેવી જ રીતે વિરહધેત્રી સ્ત્રી પણ તેવા જ આલાપ કરે છે એતનાના આવે પ્રસંગે જે ઉદ્દગારો નીકળે છે તે આપણે અગાઉના પદોમા †જાહુ ઠેકાણે જોઈ ગયા છીએ લાવ એ છે કે પતિને મળવા માટે સુમતિના મનમા હવે પ્રખળ આકાંક્ષા ધર્ષ છે અને તેથી જ તે સ્નાનપર અગ્નિ પડવા જેવું વચન બોલી જાય છે

આ પદનો આધ્યાત્મિક લાવ હવે વિચારીએ સુવર્ણવર્ણના નાથમા કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઘ ન હોય જે ક્યનત્વ શુદ્ધ સ્થિતિમા સુવર્ણમા હોય છે તે અન્યત્ર જોવામા આવતું નથી અત્યારે તો નાથ ક્યનવર્ણવાળા છે પણ વસ્તુત તે ક્યનરૂપ જ છે, જાતે સુવર્ણ જ છે અને કોઈ પણ પ્રકારના મેલ વગરના છે એમને અત્યારે જે મેલ લાગ્યો છે તે માત્ર માયામમતાદિકના પ્રસંગને લઈને છે, બાકી જેવો એ પ્રમગ દૂર થશે, રાગ દેવની પરિણતિ ઓછી થશે અને વસ્તુ-સ્વરૂપ પતિ ઓળખશે ત્યારે તેઓ ક્યનવર્ણાં મટી ક્યન ધર્ષ જશે આવા પતિ માથે હે અનુભવ ! તુ મારો મેળાપ કરાવી આપ, હે યતિધર્મો ! મારા પતિ સાથે મને એકરૂપ કરી દો, હે ધર્મ શુકલ ધ્યાન ! પતિને ધ્યાનમા લઈ આવો, હે મહામતો ! યમ નિયમાદિકથી પતિને વિશુદ્ધ કરી મને પતિ સાથે બેસાડો, હે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ! તુ મારા પતિને અહીં ધમડી લાવ વિગેરે વિગેરે જે જે મળે છે, તે મર્વને સુમતા કહે છે કે તમે મારા પતિનો અને મારો મેળાપ કરાવી આપો, મને એમના વગર જરા પણ ચેન પડતું નથી પતિવિરહિણી સ્ત્રી પતિના વિરહદુઃખમા જેમ કોઈ પણ પ્રકારના શણગાર સજતી નથી તેમ હું પણ કાંઈ કરતી નથી અને ગત્રિ દિવસ પતિની ઝખના ટ્યો કંઈ છું પતિગિરહી સ્ત્રીને જેમ અજનની રેખા પણ ગમતી નથી તેમ પતિનો અને મારો વિરહ છે તે મળધી વાતનો ટોઈ ઉપદેશ

* નાટ્ય, ૧૪૧૨૪ વિવિદ્ય. જુઓ વિ મોર્વશીય નાટ્યનો અંક ચોથો

† દાખલા તરીકે નુસો ૫૦ પચીસમું તથા એપ્રીગમ્ય

કરવો યોગ્ય નથી, એવે પ્રસંગે તો ચેતનજીના વિશુદ્ધ માર્ગનો તેની એકાંત પ્રગતિ કરાવવાના હેતુથી વિચાર કરવો એ એના લાલ માટે આસ કરવા યોગ્ય છે, અને એ પ્રમાણે કરવાથી ચેતનાની અભ્યર્થના સ્વીકારાઈ જવા ઉપરાંત આત્મવિશુદ્ધિ એવી સારી અને જલદી થતી જાય છે કે તેનો જ્યાંલ વર્તમાન સ્થૂલ દશામાં આવવો પણ અશક્ય છે. આફી તેવા પ્રકારનો જે ઉપદેશમાં સાર ન હોય તેવો ઉપદેશ અને તેવા ઉપદેશના સ્નાનાદિ સર્વ વિષયો શુદ્ધચેતનાને પસંદ ન આવે એ તદ્દન સ્વાભાવિક અને સમજી શકાય તેવી બાબત છે. આટલા માટે ચેતના મજ્જનને માથે દાહ પડો એમ કહે છે, કારણ કે એવા ઉપર ઉપરના સ્નાનમાં કાંઈ લાલ નથી.

કોઈ *સયણ જાણે પર મનની,

વેદન વિરહ અથાહ;

થરથર દેહડી ધ્રુજે માહરી†,

જિમ વાનર‡ ભરમાહરે.

મોને૦ ૨

“પારકાના મનમાં જે અથાગ વિરહવેદના થતી હોય છે તે કોઈ સ્વજન હોય તો તે જાણે છે; ભર શિયાળામાં વાંદરાની પેઠે માંડે શરીર તો થરથર (વિરહવેદનાને લીધે) ધ્રુજે છે.

ભાવ-મારા પતિના વિરહની મને એટલી સખ્ત ખીડા થાય છે કે તે અપાર છે, પણ મારા મનની એ ખીડા કોઈ સ્વજન હોય

* “દ્રોન સેન જનને પરમનદ્રી” એવો પાઠ છાપેલી પુસ્તકમાં છે. કાણુ, સજન પારકા મનની વાત જાણે એ એનો અર્થ છે. સેનનો સજનન અર્થ થાય છે.

† ‘થરથર ધ્રુજે દેહડી માહરી’ એ પ્રમાણે પાઠ છાપેલી પ્રતમાં છે, દેહડીની જગો દેરવીને પાઠ સર્વ પ્રતોમાં છે તેથી તે પાઠ સાચો જણાય છે.

‡ ભરમાહરે બદલે એક પ્રતમાં ‘ભરમાંહ’ શબ્દ વાપર્યો છે. અર્થ એક જ હોય એમ લાગે છે.

૨ સયણ=સ્વજન, સજનન. વેદન=ખીડા, વેદના. અથાહ=અથાગ, માખી ન શકાય તેટલી. દેહડી=શરીર. વાનર=વાંદરો. ભરમાહ=ભર શિયાળામાં, સખ્ત ઠંડીમાં

તેજ જાણી શકે છે, તાત્પર્ય કે અન્યને તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે, અને મને પોતાને તો એ વિરહવેદના એટલી થાય છે કે તેની પીડાને લીધે જેમ ઠંડી ઋતુમાં વાનર થરથર ધ્રુવે છે તેમ મારૂં આખું શરીર ધ્રુવે છે, માત્ર મારે મુખેથી તો હું તેનું યથાસ્થિત વર્ણન પણ કરી શકતી નથી

આ પદ્ધિનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારતા નીચે પ્રમાણે ભાવ નીકળે છે ઘણા ખરા માણસો તો પારકા મનમાં શું ચાલે છે તે જાણતા નથી એ પર પ્રાણીનું મન લક્ષ્યપર છે કે નહિ? એનું વચન આદરવા યોગ્ય છે કે નહિ? એના હૃદયમાં યથાર્થ સારલક્ષ્યની વાત છે કે નહિ? એ સર્વ જાણવા વિચારવાની ટોણ તરફી લે છે? ઘણા ખરા પ્રાણીઓ તો ઉપર ઉપરની વાતો ઉપર, બહાગના હાવભાવ અને કૃત્રિમ હોંગ ઉપર રીઝી જાય છે ટોઈ ખરેખરો સ્વજન હોય તો તેજ મનના ઉઠાણમાં શું ચાલે છે તેનો વિચાર કરી પૃથક્કરણ કરી તેને સમજવા યત્ન કરે છે આવા વિરલ સ્વજનો વસ્તુસ્વરૂપનો ખ્યાલ કરી તેના રહસ્યમાં ઉતરવા, તેની નિગીક્ષા કરવા અને તેની પરીક્ષા કરવા યત્ન કરે છે અને એવો ખરાખર યત્ન કરે ત્યારે જ આદરવા યોગ્ય શું છે અને તજવા યોગ્ય શું છે તે સમજી શકાય છે આવા સુઝ જ્ઞાની હોય છે તેમને સમન્તય છે કે ઘણા ખગ પ્રાણીઓ અને તીર્થના ઉપદેશકો તો તદ્દન બાહ્ય ભાવમાં જ હોય છે, તેઓ અતર આત્મદશા શું છે તે સમજતા નથી, વિચારતા નથી અને જાણતા પણ નથી આવા પ્રાણીઓ માગ અતગ્માં જે અધ્યાગ વેદના થાય છે તે કદિ જાણી શકતા નથી. તે તો જગ બાહ્ય ક્રિયા કરે, ધર્મને નામે ધમાધમ કરે, ધર્મિષ્ઠહોવાનો દેખાવ કરે તેને ઈર્ત્ય સમજી તેમાં પરિપૂર્ણતા સમજે છે આવી બાજુ દશામાં ગુહ્યેતનાનો અને ચેતનહોનો કદિ સયોગ ધનો નથી અને ચેતનાને જે વિગ્રહ્યથા થાય છે તેમાં ઘટાટો થતો નથી વાત એમ થાય છે કે એવી રીતે બાહ્ય દશામાં વર્તતા હોયો ચેતના અને ચેતનનો સુબધ સમજતા ન હોવાથી ચેતનાને પતિ-વિગ્રહી દેવી પીડા થાય છે તે તેઓના ખ્યાલમાં પણ આવી શકતું નથી. જે દોઈ ખરેખરો ચેતનસ્વરૂપ સમજનાર લક્ષ્યાર્થવાળો ચેતનાનો હિન્દુ હોય તે આ અપાર વેદનાને સમજી શકે છે ચેતનાની

પીડા જોઈને અંતઃકરણ ખરેખરું દાઝે તેવા વિશુદ્ધ સ્નેહી જ ઓછા હોય છે, જેઓ તેના તરફ ઉપર ઉપરથી પ્રેમ દેખાડનારા હોય છે તે તેના ખરા સગા નથી, તે ખરા સ્વજન નથી અને તે ખરા સજનન પણ નથી. આ ત્રણે અર્થમાં ‘સયણ’ શબ્દ વપરાયો છે.

વર્તમાન કાળમાં આવી હાળાહુળ ઝેર જેવી મિથ્યાત્વ દશા વર્તતી જોઈ શુદ્ધચેતના કહે છે કે જેમ ભર શિયાળામાં વાનરનું શરીર ઠંડીથી થરથર ધ્રુજે તેમ માંડું આખું શરીર કંપે છે. મને વિચાર થાય છે કે આ ચેતનપતિ તો જ્યાં જાય છે ત્યાં લેખડે ભરાતા જાય છે, એ સંસારમાં આસક્ત હોય છે ત્યારે ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિકની આસક્તિમાં સખડ્યા કરે છે અને તેનાથી જરા ઊંચો આવી આંતર દશામાં આવવા યત્ન કરે છે ત્યારે આગ્રહી શુદ્ધોની બાહ્ય કપટજાળમાં ફસાઈ કુમાર્ગે ગાદ્યા જાય છે અને એવા આડાઅવળા રસ્તાપર ચઢી જાય છે કે તેનો પત્તો લાગતો નથી. આવી મારા પતિની સ્થિતિ જોઈને મકરે દારુણં શીતમ્ શિયાળામાં સખત ટાઢ હોય છે તેવા વખતમાં વાનર જેમ થરથર ધ્રુજે છે તેમ પતિવિચારથી અને તેમની લવિષ્યત્ સ્થિતિના ખ્યાલથી માંડું શરીર એટલું ધ્રુજે છે કે જાણે મને કંપ થયો હોય! મને વિચાર કરતાં ત્રાસ થાય છે કે પતિ આવા વિચક્ષણ હોવા છતાં સાંસારિક દશામાં અથવા કોઈવાર ધર્મને નામે થતી અવાંતર દશામાં એવા વિચિત્ર રીતે વર્તે છે કે એમની સ્થિતિ શું થશે? એઓ ક્યાં સુધી આવી રીતે સંસારમાં રહ્યા કરશે અને એમનો અને મારો મેળાપ ક્યારે થશે? તે સમજાતું નથી. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. અત્ર ચેતનજીનું જે ચિત્ર ચેતનાએ દોર્ચું છે તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. જ્યાંસુધી ચેતનજીને યથાર્થ જ્ઞાન ન થાય અને ખાસ કરીને તેની ઉન્નતિનાં પગલાંઓ અને માર્ગોનો યથાર્થ યોગ અને દર્શન ન થાય ત્યાંસુધી તે પોતાની શુદ્ધ દશા સમજી વિચારી જાણી શકે નહિ અને ત્યાંસુધી તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય નહિ. એ સ્થિતિ દૂર કરી શુદ્ધ સ્વરૂપી પતિ સાથે ચેતનાનો મેળાપ થાય અથવા સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો ચેતનજી પોતે વિશુદ્ધતર જની સ્વસ્વરૂપમાં આવે તેવો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર અત્ર બતાવી છે.

પચત્તરમા વાદરૂ માટે એક કથા છે તેમા લખે છે કે એક સુધરી વરમાદતા વખતમા વાદરૂને ઝાડની નીચે ધુજતો જોઈને પોતાના માળામાથી કહેવા લાગી કે ‘હે ભાઈ’ તુ આવો ડાહ્યો અને મનુષ્યની આકૃતિવાળો હાથ પગ સહિત દેખાવા છતાં વરસાદ આવવા અગાઉ ઘર શામાટે બાંધી રાખતો નથી કે ચોમાસામા આ પ્રમાણે થયેલ ધુજલુ પડે નહિ’ વાદરૂ જવાબ આપ્યો કે ‘તારે અન્યની વાત કંઈ ઉપદેશક થવાની જરૂર નથી, ચુપ બેસી રહે નહિ તો તારો માળો જ વીંખી નાખીશ’ સુધરી પોતાના સુદર માળામાથી બીજી વાર યોગ વખત પછી વળી વાદરૂને ધુજતો જોઈ તેજ પ્રમાણે ઉપદેશ આપવા લાગી અને વાદરૂ ફરીવાર તેને એક બે ગાળો લગાવી ‘હુગચરે, રહે, પડિતમાનિનિ! ચુપ રહે, નહિ તો તને ઘરખાર વગરની કરી મૂકીશ’ ઇત્યાદિ કહ્યું સુધરીને વળી અનુકૂળ આવતા ત્રીજીવાર ઉપદેશ આપવા મડી ગઈ એટલે વાનરે ઝડપ મારી તેનો માળો તોડી નાખ્યો અને બોલ્યો કે ‘ઘર બાંધવામા તો અસમર્થ છું, પણ પાંચ ઘર લાગી નાખવામા સમર્થ છું’ આમ બોલી સુધરીને ઘરખાર (માળા) વગરની કરી અને પોતે તો થયેલ ધુજતો રહ્યો ચેતનજીના સ્વપ્નમા આવુ ઘણીવાર બને છે કોઈ વિશુદ્ધ ઉપદેશ આપવા આવે છે તો તેનો ઉપદેશ ન માનતા ઉલટું બને તેટલું તેને નુકસાન કરવા યત્ન કરે છે, અને પોતે તો જે થયેલ ધુજતી દશામા દોષ છે તેમા જ રહે છે, પોતાને લાલ થતો નથી અને ઉલટું ઉપદેશ આપનારને નુકસાન કરે છે ચેતના થયેલ ધુજે છે એવો અત્ર ભાવ બતાવ્યો છે તેનો વાસ્તવિક વિચાર તો ચેતન ઉપર જ સમજવાનો છે, કારણ કે ચેતન અને ચેતનાનો અભેદ છે ચેતનનો સ્વરૂપ ચેતના-રૂપ વિન્દુથી ધુજે છે એટલે ચેતનજીને ચેતનાનો તેની શુદ્ધ દશામા મેળાપ થતો નથી સુધરી જેવા સુવિહિત પુરૂષો જ્ઞાત ચેતનજીને ઉપદેશ આપવા આવે તો ચેતન તે માનતો નથી અને તે ઉપદેશની અમ-જેમ બને તેમ પોતા ઉપર એાછી ધાય એવું વર્તન વિભાવન જોઈને હીધે કરે છે અને પછી તેને લઈને તેની દશા જના પપ્પ સુધરીની નથી એટલું જ નહિ પણ તેનો વિન્દુદાણ લખાયા જ કરે છે

*દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન,

ભાવે ન દુહડા ગાહ;†

આનંદધન વહાલો વાંહડી સાહિ‡,

નિશદિન ધરું ઉછાહ રે॥

મોને૦ ૨

“મને શરીર ગમતું નથી, ઘર ગમતું નથી, સ્નેહ ગમતો નથી અને તે જરા પણ ગમતાં નથી અને દુઃખનો ભંડાર હોવાથી પણ ગમતાં નથી. (હવે તો) વહાલો આનંદધન ખાંહ પકડે તો રાતદિવસ ઉત્સાહ ધારણ કરું.”

ભાવ-પતિ વગર મને માફે શરીર ગમતું નથી, ઘર ગમતું નથી, કોઈ મારા ઉપર સ્નેહ કરે તે મને ગમતો નથી અને દુઃખનો ભંડાર મને થાય તે પણ ગમતો નથી અને એ સર્વ એક રેખા માત્ર પણ ગમતા નથી. પતિવિરહે મને કોઈ પણ વસ્તુમાં જરા પણ આનંદ આવતો નથી. પતિ વગરનું ઘર, પતિ વગરનો સ્નેહ અને ખૂદ માફે શરીર પણ ગમતું નથી. દુહડાગારનો ખરાબર ભાવ અહીં આવતો નથી પણ એવો ભાવ જણાય છે કે પતિવિરહે મને જે દુઃખ થાય છે તે દુઃખરૂપ ભંડાર પણ ગમતો નથી. હવે તો મારા આનંદ-

* કોઈ શબ્દ આ ગાથાની શરૂઆતમાં વધારે મૂક્યો છે તેથી પાઠ ‘કોઈ દેહ ન’ વિગેરે એમ થાય છે તે પ્રમાણે પાઠ બે પ્રતમાં છે.

† ગેહને બદલે એક પ્રતમાં ‘ગેહિ’ શબ્દ છે.

‡ દુહડા ગાહને બદલે છાપેલી બુકમાં ‘દુહડા ગાહા’ પાઠ છે. દુહડા અને ગાથા એ તેનો અર્થ છે. દોહરા અને અનુષ્ટુપ. સમસ્યાદિક આ રાગોમાં અસલ બનતાં તથા ગવાતાં હતાં.

§ સાહિને બદલે એક પ્રતમાં ‘સાહિબ’ પાઠ છે તેનો અર્થ બેસતો નથી. મારા વિચાર પ્રમાણે તે લહીઆએ ભૂલ કરી હોય કે કોઈએ સ્વમતિથી સુધારો કરવામાં ભૂલ કરી હોય એમ જણાય છે.

॥ ઉછાહ પાઠ સર્વ પ્રતોમાં છે. બુકમાં ઉમાહા પાઠ છે તેનો અર્થ પણ તે જ છે. એ બુકમાં દુહડાગાહા પાઠ બીજી પંક્તિમાં લીધો છે તેથી અનુપ્રાસ મેળવવા માટે ઉમાહા પાઠ રીક છે.

૨ દેહ=શરીર. ન=ભાવે શબ્દ બીજી પંક્તિમાંથી સર્વત્ર લાગુ પાડવાનો છે, ન ભાવે એટલે ગમતું નથી. ગેહ=ગૃહ, ઘર. નેહ=સ્નેહ. રેહ=રેખા માત્ર, જરા પણ. દુહડાગાહ=દુઃખડાગાર, દુઃખનો ભંડાર. સાહિ=પકડી. ખાંહડી=ખાંહ, હાથ. ઉછાહ=ઉત્સાહ, હોંશ.

ઘન પ્રભુ બાહુ પકડે તો હું દરેક બાળતમા ઉત્સાહ લઈ શકું. હાલ તો જાણે કોઈ બાળતમા મળ આવતી નથી, હોંશ આવતી નથી, આનંદ આવતો નથી વિરહદશા મટે તો મને ઉત્સાહ આવે અને પછી પતિનો મેળાપ થતા આ ઘર શરીરાદિ પદાર્થો જે હાલ અકારા થઈ પડ્યા છે તેમા પણ પ્રેમ આવે દુહાગાહા પાઠ હોય તો તેના અર્થથી કોઈ પ્રેમના દુહા, સદ્ગા, ગાથા વિગેરે રાગમા લલકારે તે પણ મને ગમતા નથી એવો ભાવ નીકળે છે.

આ ગાથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારતા સારો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે પતિના વિરહે મને મારા સ્થૂળ શરીર ઉપર જરા પણ પ્રેમ આવતો નથી તેમજ પતિ વગરના મારા મદિરમા પણ મને આનંદ આવતો નથી કોઈ ઉપર ઉપરથી મારા ઉપર સ્નેહ બતાવે છે, માગે ચેતનસ્વભાવ આજીવી પતિને મારી પાસે લાવવાના ખોટા પ્રયત્ન કરે તેવો અતગ્ગ સ્નેહ વગરનો ઉપરનો પ્રેમ પણ મને ગમતો નથી જે પ્રેમમા પતિ ન હોય અથવા પતિ મદિરે આવવાનો સભવ ન હોય તેવો બાહ્ય સ્નેહ મારે શુ કામનો છે? મને તો જો પતિ મળે તેવા પ્રકારનો સ્નેહ હોય અથવા પતિ ઉપર સ્નેહ રાખનારા અને તેને ખરેખર જાણત કંરનારાઓ સાથે સ્નેહ-શુદ્ધ પ્રેમ થતો હોય તો તે પતિના નામ ખાતર પસંદ આવે બાકી પતિનું નામ લઈ કોઈ મારી પાસે આવે અને તેના સ્નેહના પરિણામે મને પતિથી દૂર થવું પડે તેનો સ્નેહ મને ડેવી રીતે પસંદ આવે? ધર્મને નામે જે અનેક પ્રકારની ધામધુમો ચાલે છે તેને અગે બાહ્ય ક્રિયા કે વર્તનો અથવા કષાયો મારા ઉપર પ્રેમ કરવા આવે તો તે મને ઈષ્ટ નથી આવી જાતની ધામધુમો ઈષ્ટ છે તે વિચાર કરવાથી જણાયે ધર્મને નામે અનેક ધામધુમો, લડાઈઓ, છટકાઓ અને પેઢીઓ ચાલતી જોવામા આવશે જે સર્વ ચેતનને ચેતના સન્મુખ કરનારા નથી અને તેથી ચેતનાને તેના ઉપર પ્રેમ આવે નહિ એમ જે અત્ર આનંદધનનું મહારાજ બતાવતા હોય એમ જણાય છે તે યોગ્ય છે વળી એવી સાસારિક લાવનાઓ કરવાથી હું અનેક દુ ખના લડા-રડપ સસારમા સરી જઈ છું, ધર્મને નામે કરેલા કષાયોથી હું દુહ-ડાગારમા પાત ઠરું છું તે પણ મને ગમતો નથી. હું ખ સ્વાભાવિક

રીતે કોઈને પસંદ આવે નહિ એ જાણીતી વાત છે અને ચેતનાને તો એ પસંદ ન જ આવે, કારણ કે તેથી તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે પતિને મળવાનો સમય વિશેષ દૂર થતો જાય છે. આવી રીતે દેહ ઉપર ગેહ ઉપર સ્નેહ ઉપર અને દુહાડાગાર ઉપર ચેતનાને રેખા માત્ર પણ પ્રેમ ઉપજતો નથી.

મારા શુદ્ધ મહારાજ કહે છે કે અહીં લાવે ને ખદલે ‘માવે’ પાઠ બીજી પંક્તિમાં જોઈએ અને જે બુકમાંથી તેઓ પાસે પદ વાંચ્યાં તેમાં ‘દુહાગાહા’ પાઠ હતો. માવે પાઠ કોઈપણ પ્રતમાં નથી. તેમના કહેવા પ્રમાણે આ જે પંક્તિનો લાવ નીચે પ્રમાણે થાય છે: જ્યાંસુધી પ્રાણી મિથ્યાત્વના મદમાં માચેલો હોય છે ત્યાંસુધી તે પોતાના શરીરમાં પણ માતો નથી એટલો પુત્રી રહે છે, અરે તે કુલીને પોતાના ઘરમાં પણ માતો નથી અને તેનો મિથ્યાત્વપરનો ખ્યાર એટલો અપાર છે કે તે ખ્યાર પણ કોઈ ક્યજે માતો નથી. મિથ્યાત્વના પ્રેમમાં આસક્ત પ્રાણીઓ સત્ય સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી તેથી ઉપર ઉપરનું જ્ઞાન થતાં મદમાં કુલાઈ જઈ પોતાના શરીરમાં પણ માતા નથી. શરીર શું પણ પોતાના ઘરમાં પણ સમાઈ શકતા નથી. મિથ્યાત્વના મદમાં ચક્ર્યૂર થયેલાની આવી સ્થિતિ આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ. કોઈપણ ધર્મના અનુયાયીને જોતાં અને તેની વિચારણા વગરની ધર્મની વાતો તથા લડાઈઓ સાંભળતાં મનમાં આ બાબતની ખાસ પ્રતીતિ થાય છે. ધર્મની બાબતમાં તેઓ એટલા મતઆગ્રહી થઈ જાય છે કે પોતાથી અન્ય ધર્મના દુહાગાથા હોય તે પણ તેઓને સાંભળવા ગમતા નથી. ‘માયડી મુને નિરપ્રબ કીણહી ન મૂકી’ એ વાત કરતાં ઉપરના અડતાળીશમાં પદમાં આ વાત જવા યત્ન કર્યો છે તેથી અત્ર વિશેષ વિવેચન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ‘વે’ પાઠ લેવાથી પ્રથમ જે પંક્તિનો આ પ્રમાણે અર્થ થાય છે.

હવે તો આનંદધન પ્રભુ-રા નિર્લેપ શુદ્ધ પતિ મારો હાથ પકડે, મને આવી કંકેડી સ્થિતિમાંથી આવી લે એટલે મારા પતિ શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વ દૂર. મારે મંદિરે પધારે, અથવા આનંદધન પ્રભુ મારા પતિને સ્વરૂપ સારી તેમનું મિથ્યાત્વ દૂર કરે અને પતિને અત્યારે માયા મંમંતા ઉપર સ્નેહ છે તે દૂર કરાવી દે તો

મને મારા કાર્યમા ઉત્સાહ આવે હાલ તો મને મારા ગરીબ ઉપર કે
 ઘર ઉપર પણ પ્રેમ થતો નથી મને મારા કોઈ પણ કાર્યમા રમ
 આવતો નથી અને મને ઉપર ઉપગના રનેહ તરફ પણ ભાવ થતો
 નથી આનંદધન પ્રભુ આધ્યાત્મિક પ્રેમ લાવી મારો હાથ પકડે, મારા
 પતિને વર્તમાન વિલાવદશામાથી જાંચા લાવે, તેઓની પગિણુતિ મુધારે
 અને પછી જો મારો અને પતિનો મેળાપ ઠરાવી આપે તો મને
 માગ કાર્યમા હોંશ આવે અને પછી પતિવિરહકાળ પૂરો થવાથી
 પતિપરિચર્યામા સદા તત્પર રહી તેઓ માવે આધ્યાત્મિક આનંદ
 ભોગયુ આવી જ્યારે મારી નિયતિ થાય ત્યારે મને સ્વાભાવિક રીતે
 મારા દરેક કાર્યમા ઉત્સાહ આવે

ચેતનજી જ્યાસુધી સામારિક અથવા પૌદ્ગલિક દશામા હોય
 છે ત્યાસુધી તે કોઈ ધર્મકાર્ય કરે છે તો તેમા પણ તેને રમ આવતો
 નથી જેવો પ્રેમ તેને પૈસા કમાવામા કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો ભોગ-
 વવામા આવે છે તેવો તેને દેવપૂજા, આવશ્યક ક્રિયા કે પૌષધાદિમા
 આવતો નથી. એથી તે સર્વ ક્રિયા કરે છે, પરંતુ એમા રસની જમા-
 વટ થતી નથી જ્યારે એ આનંદસ્વરૂપ થવાનું શુદ્ધ લક્ષ્ય કરે છે ત્યારે
 તેને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની વિરસતા મમજાય છે અને પછી આધ્યા-
 ત્મિક રસ તેને ચર્ચતનમા અને આત્મિક મહત્ત્વ ગુણોમા આવે છે-
 ત્યાર પછી એ વિશુદ્ધ માર્ગના માધનધર્મો કરે છે તેમા પણ તેને
 એટલો ઉત્સાહ આવે છે કે તેનો ખ્યાલ સ્થૂલ દૃષ્ટિમા વર્તતા જીવોને
 આવવો લગભગ અશક્ય છે આ દશાને આનંદધન ભગવાન ખાહ
 પકડે એવી દશા તરીકે વર્ણવી છે એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાનું માધ્ય
 નિન્તર લક્ષ્યમા રાખવા અને તેને માટે દૃઢ મનથી યાચના અને
 વિચારણા કરવાનું આ પદમા મહત્ત્વ રીતે મૂકવનું છે ખાહ દશાના
 ભાવોમા આ જ એટલો લપટાઈ ગયેલો રહે છે કે જ્યાસુધી
 તેવી દશાનું સ્વરૂપ જગજગ વિચારે નહિ અને તેની અને શુદ્ધ
 આત્મ દશાની વચ્ચેનો તફાવત મમજે નહિ ત્યાંસુધી તેનું માધન-
 તર્ય શુદ્ધ દશાપ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ કાંઈ પણ કૃષ્ણ આપે નહિ ખાહ
 ભાવ તણ નાવને મળવા પ્રયત્ન કરે અને દરેક વિશુદ્ધ સાધન-
 વર્મમા પણ લક્ષ્ય ધ્યાનમા રાખી ઉત્સાહ લાવે

પદ પચાસમું.-રાગ ધન્યાશ્રી.

અનુભવ* પ્રીતમ કૈસે મનાસી. અનુ૦

છિન નિરધન સધન છિન નિરમલ,

સમલ રૂપ બનાસી.† અનુ૦ ૧

“હે અનુભવ! તું પ્રાણુપતિને કેવી રીતે મનાવીશ? જરાવા-રમાં તે નિર્ધન થઈ જશે, જરામાં ધનવાન થઈ જશે, જરામાં તે મેલ વગરનો તદ્દન નિર્મળ થઈ જશે અને જરામાં મેલ યુક્ત થઈ જશે-એવાં એવાં રૂપ તે બનાવશે.”

ભાવ-ચેતનજીની શું સ્થિતિ છે અને તે કેવી દશામાં વર્તે છે તે આપણે જૂઠાં જૂઠાં દૃષ્ટિબિંદુથી જૂઠાં જૂઠાં પદોમાં જોયું, એનો માયામમતા ઉપરનો રાગ, શુદ્ધચેતના તરફ ઉપેક્ષાભાવ, વસ્તુસ્વ-રૂપનું અજ્ઞાન, શુદ્ધચેતનાની તેને મળવાની આતુરતા, એને અભાવે તેના વિરહાલાપ વિગેરે અનેક ભાવો આપણે નાનાં નાનાં પદોમાં વારંવાર જોઈ ગયા છીએ. ખાસ કરીને ચેતના પતિને મળવા કેટલી આતુર છે અને તેને માટે પતિ તરફ તે કેટલા સંદેશા મોકલે છે અને બીજી અનેક રીતે પતિમેળાપનાં કેવાં કેવાં સાધનો યોજે છે તે આપણે આગળનાં પદોમાં જોયું છે. છેવટે ઉપરના પદમાં તો તે જાણે આમંત્રણરૂપે, પોતાને કોઈ વસ્તુપર રૂચિ થતી નથી અને તેટલા માટે પોતાના શુદ્ધ પતિનો હવે તો કોઈ મેળાપ કરાવી આપો એમ તેમને સર્વને કહેતી સાંભળી છે. આ બાબતમાં અનુભવ સાથે વિચાર કરતા ચેતના મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડેલા પતિ મનાશે કેવી રીતે અને તેમ થયા પછી નિજ મંદિરે કેમ પધારશે તે સંબંધી પોતાના વિચારો બતાવે છે તે ખાસ વિચાર કરવા લાયક છે.

શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે કે હે અનુભવ મિત્ર! તું જાણે છે કે મારા નાથ હોલો તો મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડી ગયા છે તેને યોગે

* અનુભવ શબ્દને બદલે એક પ્રતમાં તે શબ્દ ‘અનુભૌ’ એમ લખ્યો છે.

† ‘બનાસી’ને બદલે છાપેલી બુકમાં બનાસી પાઠ છે. સર્વ પ્રતોમાં બનાસી પાઠ છે.

૧ પ્રીતમ=પ્રિયપતિ, પ્રાણુનાથ. કૈસે=કેવી રીતે. છિન=ક્ષણવારમાં. મનાસી=મના-વીરા. સધન=ધનવાળો. નિરમળ=મેલ વગરનો. સમળ=મેલવાળો. બનાસી=બનાવશે.

હાલ તેઓ આત્માને કોઈ વાર ક્ષણિક માને છે, વળી કોઈ વાર નિત્ય માને છે, કોઈ વાર ઈશ્વરનો અશ માને છે અને વળી કોઈ વાર તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની જ ના કહે છે આવા મારા નાથને હે અનુભવ! તુ કેવી ગીતે મનાવીશ? તેઓને હાલ તો માયામમતાને મદિરે રમણ કરવું પસંદ આવે છે અને હોંશે કરીને હેરાન થાય છે, પરંતુ અનેક પ્રકારની પ્રાર્થના કરવા છતાં તેઓ મારે મદિરે પધારતા નથી વળી તેઓ અનેક ગો વાગ્વાર બનાવે છે કોઈ વખત તે નિર્ધન અને કોઈ વાર ધનાઢ્ય હોય તેવા રૂપો બનાવે છે, કોઈ વાર તે શુદ્ધ સ્ફટિક જેવા નિર્મળ રૂપને અને કોઈ વાર અત્યંત મલિન રૂપને બનાવે છે આવા નવા નવા રૂપ ધારણ કરનાર પતિને અનુભવ! તુ કેવી ગીતે મનાવીશ ધન એટલે આત્મિક સંપત્તિ સમજવી અને નિર્મળ એટલે આમાન્ય દ્રવ્યમળથી રહિત અથવા જેટલો કર્મમળ ઉતરી જાય તેટલા પૂરતા નિર્મળ આ પ્રમાણે નિર્મળ શબ્દનો અર્થ કરવાનું કારણ એ છે કે સર્વથા નિર્મળ તો તે જ્યારે મોક્ષમા જાય છે ત્યારે જ થાય છે નિર્મળતાના અશને અહીં ગ્રહણ કરીને નિર્મળત્વ દેખાડ્યું છે વ્યવહારમા પણ બહુ મેલવાળા શરીરને જગ સાધુ લગાડવાથી નિર્મળ થયેલ માનવામા આવે છે આવી રીતે ધન અને મેલને અગે જૂદા જૂદા રૂપો ચેતનજી બનાવ્યા કરે છે, તેનો એક સરખો નિયમ નથી અને તેનો એક ધડો પણ નથી આવી ગીતે વિચિત્ર વર્તન કરતા મારા નાથ કેવી રીતે મનાશે અને ઠેકાણે આવશે? અનુભવ! આવા પતિને તુ કેમ સમજાવીશ તે મને કહે તુ ઘણા પ્રયાસ કરે છે પણ તારો પ્રયાસ કેવી રીતે સફળ થશે તે તુ મને જણાવ મારા પતિનું વર્તમાન ગાઢ મિથ્યાત્વ અને તેના અમરગો જોતા તારા માર્ગમા બહુ મુશ્કેલી મને તો જણાય છે અને પતિનું વર્તમાન સ્વરૂપ વિચારતા તારો પ્રયાસ મને લગલગ અશક્ય જેવો લાગે છે, માટે હવે તુ એ સબધમા કેવી રીતે કામ લેવાનું ધારે છે તે મને ઘરાબર જણાવ

આ પદનો ટોનો મને મળી ગયો છે તેનો લાવ લગલગ ઉપર ઠહો તેજ પ્રમાણે છે ટોનાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતા લખે છે કે આત્માને પુદ્ગળમા લોલીભૂત જોઈને અનુભવ એટલે

સ્વરૂપજ્ઞાનને શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે હે અનુભવ! તમે કહો તો ખરા કે ભર્તાર કેમ માની જશે? એની વર્તમાન રીતભાત બેતાં એ આપણા કથનમાં કેવી રીતે આવશે? એ ક્ષણવારમાં જ્ઞાન દર્શન આસ્ત્રિરૂપ ધનથી રહિત અને ક્ષણવારમાં તેજ ધનથી યુક્ત સધન થઈ જાય છે, વળી તેજ આત્મા ક્ષણવારમાં નિર્મળ સ્વરૂપ-જ્ઞાની અને તેજ ક્ષણને અંતે અનંતાનુમંધી કપાયની ચોકડીના ઉદયથી મહા મેલવાળો દેખાય છે. આવા અસરંગી* આત્માને તું કેમ મનાવીશ એટલે રહસ્યાર્થે એને મનાવવા એ ઘણી મુશ્કેલ બાબત છે.

ચેતનજીના વિચિત્ર ઢંગો કેવા પ્રકારના છે તે જરા વિવેકદૃષ્ટિપૂર્વક અવલોકન કરવાથી જણાઈ જાય તેવું છે: શુભ ઉપદેશનું શ્રવણ મનન કરી તે કાંઈ નિશ્ચયો અથવા નિર્ણયો કરે છે અને પાછો વ્યવહારમાં પડતાં સર્વ ભૂલી જાય છે; વાતો કરે છે ત્યારે ડાહ્યો લાગે છે અને વર્તન કરે છે ત્યારે ગાંડો જણાય છે; લાપણુ આપે છે ત્યારે દુનિયાનું મોટું ડહાપણુ તેનામાં હોય તેવો દેખાવ બતાવે છે અને વ્યવહાર કરે છે ત્યારે ટુંકી દૃષ્ટિવાળો સ્વાર્થી દેખાઈ આવે છે. આ ચિત્ર લાંબું દોરવાની જરૂર નથી. એ ચેતનજીના અસરંગો જોવા હોય તો પોતાની આખી જીંદગીનું ખરાખર વિવેકપૂર્વક અવલોકન કરી જવું એટલે સર્વ હસ્તામલકવત્ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

छिनमें शक्रां तक्र फुनि छिनमें,
देखुं कहत अनाशी;

* ટખાકાર તેને માટે અક્તરંગી શબ્દ વાપરે છે તે અપ્તનું પ્રાકૃતરૂપ સંભવે છે.

† પ્રથમ પંક્તિમાં ત્રણ પ્રતોમાં એક શબ્દ વિશેષ સાથે પાઠ છે: એક પ્રતમાં ‘છિને શક રાકરત તક ફુનિ છિનમેં’ એવો પાઠ છે; બે પ્રતોમાં ‘છિનમેં સક સકત તક ફુનિ છિનમેં’ એવો પાઠ છે. અહીં રાકરત કે સકત શબ્દ વધારે છે તેનો અર્થ સમજતો નથી અને રાગમાં જોલતાં તેટલા અક્ષરો વધી પડે છે. ત્રણ પ્રતોમાં અને છપેલી છુકમાં ઉપર લખ્યો તે પાઠ છે તેથી મેં તો ઉપર લખેલો પાઠ રાખ્યો છે અને વધારાનો શબ્દ મૂકી દીધો છે. આ ગાયનાનો અર્થ સમજાય તેવો પણ નથી. કોઈને ઉપરના વધારાના શબ્દનો અર્થ જણાય તો મને જણાવવા વિજ્ઞાપિ છે. વિ. ક.

વિરચન* વીંચ આપ હિતકારી,

નિરધન જુઠ† સ્વતાસી.

અનુભવ૦ ૨

“ક્ષણવારમા ઇંદ્ર થાય છે, કુંગી ક્ષણવારમા તેને ફેંકી દેવા યોગ્ય છાશ દેખુ છું અને તેને અવિનાશી કહેવામા આવે છે કર્મોનુ રચવું અને નાશ કરવો તે આત્મા (પોતેજ છે) પોતાને હિત કરનાર (પણ પોતેજ છે) પણ (જ્ઞાનધને) નિર્ધન હોઈ ખોટા ખાતા ખતવે છે (એવા ચેતનજીને અનુભવ! તું કેવી રીતે મનાવીશ?)”

ભાવ-વળી ચેતના કહે છે કે હે અનુભવ મિત્ર! આ ચેતનજી દેવા દેવા વેશો ધારણ કરે છે તે તો તું વિચાર કોઈ વખત તે દેવોના સ્વામી ઇંદ્રનો વેશ ધારણ કરે છે એટલે શચીપતિ થાય છે અને કોઈ વખત કોહેલી છાશમા ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ વખત તે ઇંદ્ર જેવી મોટી પદવી ધારણ કરનાર થાય છે અને કોઈ વખત ઉકરડે નાખવા યોગ્ય સમૂર્ણમ જ્યોત્પત્તિવાળી છાશમા ઉત્પન્ન થઈ મહા અધમ પક્ષિ ધારણ કરે છે, કોઈ વખત એ રાજા થાય છે અને કોઈ વખત ભિખારી થાય છે, કોઈ વખત ધનવાન થાય છે અને કોઈ વખત તદ્દન નિર્ધન થાય છે, કોઈ વાર મોટો કુટુંબી થાય છે અને કોઈ વાર તદ્દન એકલો પડી જાય છે, કોઈ વખત નિરોગી થાય છે અને કોઈ વાર અનેક રોગચુક્ત શરીરવાળો થાય છે, કોઈ વાર રાજકુળ ભોગકુળમા ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈ વાર અધમ કુળમા ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ વાર તેની ખમાખમા પોકારાય છે અને કોઈ વાર ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય છે-આવી રીતે જાત્યાદિ કારણો તે અનેક પ્રકારના વેશો ધારણ કરે છે, અનેક ગતિઓમા ભમે છે અને તેથી

* આ પદ્ધિમા પાપુ ભૂદા ભૂદા પાક છે ‘વિરચન વીંચ આપ હિતકારી’ ‘આપા દિનમગી’ એ પાક છે એ પદ્ધિનો અર્થ પણ સદિગ્ધન રહ્યો છે, જેને માટે વિવેચન અને તેપરની નોંધ જુઓ

† જુઠને બદલે બે જગોપર ‘જુઠ’ શબ્દ લખ્યો છે, તેનો અર્થ, એક જ હોય એમ લાગાય છે

૨ જિનને=જ્ઞાનમા શક=ઈંદ્ર તક=કાળ, કાજ, ઉપરડે ફેંકી દેવા યોગ્ય કાજ મુનિ=રીવાર દેખુ=તેડું છું કદત=મદે છે અનાગી=અવિનાગી વિરચન=રચવું (નવીન કર્મોનુ) વીચ્ય=વિચ્છ, કર્મનો વિનાશ આપ=આત્માને હિતકારી=હિત કરનાર નિર્ધન=જ્ઞાનધનથી =હિત જુઠ=ખોટા ખતામી=ખતવે છે

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એવી કોઈ જાતિ નથી અને એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી અને એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં આ જીવ અનંત વાર ઉત્પન્ન થયો નહોય. ચેતનજી કર્મવશ પડી અનેક પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કરે છે અને પ્રત્યેક ભવમાં તેનું રૂપ ફરતું જાય છે.

ટળાટાર અહીં લખે છે કે ‘આત્મા ફરી ક્ષણવારમાં ઇંદ્રની જેમ ઇશ્વરતા ધારણ કરશે અને કહેશે કે ષડ્ દ્રવ્યમાં મારા જેવો કોણ છે અને વળી પછી છાશની જેમ પાતળો થઈ જશે એટલે નિર્મલી થઈ જશે.’ આ ભાવ પણ સારો છે. કહેવાનો આશય એ છે કે ચેતનજી નવાં નવાં રૂપો ધારણ કરશે.* તેનું એક ઠેકાણું નથી, તેની એક સરખી ગતિ નથી, તેની એક સરખી કૃતિ નથી, તેની એક સરખી વૃત્તિ નથી; અને હે મિત્ર! તું તો કહે છે કે તે અવિનાશી છે. તું મને વારંવાર કહે છે કે મારા નાથ અવિનાશી છે. ચેતનજી અવિનાશી હોય તો પછી જૂદા જૂદા ભવમાં નવીન નવીન રૂપ ધારણ કરે છે, અરે એક ને એક ભવમાં પણ સધન નિર્ધનાદિ થઈ જાય છે એમ હું દેખું છું ત્યારે હવે મારે ધારવું શું? આવી વિચિત્ર રીતે વિહાર કરતો નવીન રૂપ ધારણ કરતો દેખાતો અને તમારાવડે અવિનાશી તરીકે સંખોધાતો ચેતન કેવી રીતે માની જશે અને કેવી રીતે મારે સંદેહે પધારશે એ હે મિત્ર! તું મને જરૂર સમજાવ.

* અહીં સુધી માત્ર એક પંક્તિનો અર્થ લખીને પછી ટળાકાર નીચે પ્રમાણે નોટ લખે છે, બાકીની ગાથાનો અર્થ મુશ્કેલ હોવાથી તેમણે તે લખ્યો નથી. તે મારા ગુરૂ મહારાજે મને જે પ્રમાણે અર્થ બતાવ્યો તે અહીં લખ્યો છે. ટળાકાર લખે છે કે “આ ગાથાનાં બાકીનાં ત્રણ પદોનો અર્થ જરા જરા ભાસે છે તો ખરો, પણ બરાબર રહ-સ્વાર્થ સહિત ભાસતો નથી એટલે એ લખતો નથી. એવી ઉક્તિ છે કે શતંવદ એકં મા લિખ. (સો વાત બોલ પણ એક લખ નહિ) મતલબ કોઈ વાત લખવા પહેલાં ઘણો વિચાર કરવો જોઈએ. કવિરાજનો આશય ઘણો ગંભીર તેથી તે તે જ જાણે. મારા મનમાં આવે છે તેમ નિર્વેકી થઈને લખ્યો જાઉં છું, પરંતુ આ પદનો આશય પરિપૂર્ણ જણાયો વિના શુદ્ધશુદ્ધની ખબર પડતી નથી. શુદ્ધ અશુદ્ધ અક્ષરોની બરાબર ઘટના થઈ શકતી ન હોવાથી અર્થ શેનો કરવો? એ બંને અન્યોઅન્ય અસંબદ્ધ છે, પણ એ પદોમાં પ્રાણુતિપાત માયાનું વર્ણન છે.” આ પ્રમાણે ટળાકારે નોટ કરી છે તેનો ઉપરનો ભાગ સમજાવ્યો નથી. પ્રાણુતિપાત અને માયાનું વર્ણન આ પદમાં ક્યાં છે તે સમજાવું નથી કવિનો આશય ગંભીર હોવા ઉપરાંત આ પદમાં શુદ્ધશુદ્ધતા જણાય છે તેથી અર્થ કુદૃષ્ટ તો છે જ. ઉપર અર્થ ક્યાં છે તે મારા ગુરૂ મહારાજે બતાવ્યો તદનુસાર છે. વિં ૬૦

ચેતનજી નામ અને ગોત્ર કર્મને વશ પડી જૂની જૂની ગતિ જાત તથા ગોત્રમા ઉત્પન્ન થાય છે, મોહનીયને વશ પડી મમાગમા આસક્ત રહે છે, આયુષ્ય કર્મને લીધે ત્યા ટકી રહે છે, વેદનીય કર્મને લીધે ત્યા સુખદુઃખ ભોગવે છે અને જ્ઞાનદર્શનાવરણીય તથા અતરાય કર્મોને લીધે ત્યા તેના અનેક ગુણો હાનિ પામે છે-આવી તેની વિચિત્ર સ્થિતિપર ટીકા કરતા ચેતના કહે છે કે આવા કર્મને પરવશ પતિ નવા નવા રૂપો ધારણ કરે છે તેને તુ તો અવિનાશી કહે છે તારી વાત સાચી છે એમ માનવામા પણ અડચણ નથી, પણ અત્યારે આનુ વર્તન જોતા મને તો તેને મારે જાહે જોઈ આવે છે આવા પરવશ પતિને તુ મારે મદિરે કેવી રીતે લાવીશ અને મારૂં વિરહદુઃખ કેમ ભાગીશ એ વાતનો વિચાર કરતા મારી અશ્લેષ જાહે મુઝાય છે

ઉપરોક્ત કર્મો જે ચેતનને અનેક વેશો ધારણ કરાવે છે તેનું રચણ અને વળી તે કર્મોનો વિનાશ કરવો એટલે ભોગવીને અથવા ખીજી રીતે કર્મોને ખપાવી દેવા-એ સર્વ કરનાર આત્મા પોતે જ છે અને પોતાને હિતનો કરનાર પણ તે પોતે જ છે સારી ગતિમા જઈને સુખ ભોગવવા યોગ્ય કર્મોનો રચનાર અને ખરાબ ગતિમા જઈ દુઃખ ભોગવવા યોગ્ય કર્મોનો રચનાર અને વળી એ સર્વ કર્મોનો નાશ કરનાર ચેતનજી પોતે જ છે એને એમ જણાય કે સુખ પણ સોનાની બેડી છે એટલે એ મર્વનો ત્યાગ કરી દઈ કર્મોને હઠાવવા મડી જાય છે આવી રીતે શુભ અશુભ સર્વ કર્મોનો મગ્રહ અને ત્યાગ કરનાર તે પોતે જ છે અને પોતાનું વાન્તવિક હિત ક્યા છે તે શોધી તે પ્રાપ્ત કરનાર પણ પોતે જ છે

આ પ્રમાણે-હકીકત છે છતાં અત્યારે તો એ જ્ઞાનધનથી રહિત હોવાથી અથવા તેની પામે જ્ઞાનધન જાહે અલ્પ હોવાથી તે ખોટા ખાતા ખતવે છે, ડરજ વધારતો જાય છે અને દેવાદાર થતો જાય છે કર્મોનો કરનાર, કર્મોનો વિનાશ કરનાર અને પોતાને હિત થાય તેવા કાર્યો કરનાર તે પોતે જ છે, અત્યારે તે માયામમતાના પ્રસંગમા પડી જઈ પાપકાર્ય કરવારૂપ ખોટા ખાતાઓ ખતવે છે અને સસાર વધારી મૂકે છે વળી એમ કંવાથી એ નિર્વનીઆ પાસે થોડું દ્રવ્ય હોય છે તે ઉવરાણીમા તણાઈ જાય છે અને અતે તેનો વ્યવહાર

કાચો પડે છે. આવા મારા ચેતનરાજ પતિને હે અનુભવ! તું કેવી રીતે મનાવીશ?

આ ગાથાનો ભાવાર્થ વિષમ છે એમ ગુરૂ મહારાજ પણ કહેતા હતા. એનો એક આશય તો સ્પષ્ટ રીતે બહાર આવે છે અને તે સંબંધથી પણ બરાબર ઘટે તેવો છે. એ ચેતનજીને અવિનાશી કહેવામાં આવે છે છતાં એ ઘણાં વિચિત્ર રૂપો ધારણ કરે છે તેથી અનુભવને ચેતના બતાવી આપે છે કે એ ચેતનને ઠેકાણે લાવવામાં ઘણી મુશ્કેલી જણાય છે. એ સ્પષ્ટ ભાવને બતાવવા ઉપર પ્રયત્ન કર્યો છે અને બનતાં સુધી દરેકે દરેક શબ્દનો અર્થ કરી વચ્ચે શબ્દો અધ્યાહાર બતાવી તે અર્થ કર્યો છે. કવિનો આશય એ જ હશે એમ તો કહી શકાય નહિ, પણ સંબંધ ઉપરથી એને મળતો આશય હોવો જોઈએ એમ ધારી શકાય છે. આત્માને હિતકારી કાર્ય આત્માએ જ કરવું જોઈએ તે સંબંધમાં ધર્મદાસ ગણિ લખે છે કે:-

અપ્પા જાણइ अप्पा, जहद्विओ अप्पसक्खिओ धम्मो;

अप्पा करेइ तं तह, जह अप्प सदावहं होइ.*

‘આત્મા જ યથાસ્થિત રીતે યોતાના આત્માને જાણે છે તેથી આત્મસાક્ષીએ કરેલો ધર્મ પ્રમાણ છે; તેથી આત્માએ જે ક્રિયા અનુષ્ઠાન આત્માને સુખકારક હોય તે તેવા પ્રકારે જ કરવાં કે જે આત્માને સુખ આપનાર હોય.’ આવી રીતે ચેતનને હિતકારી કાર્યો કરવાની ધૃષ્ટ રાખવી ઉચિત છે અને તે હિત શું છે તે આત્માને બરાબર જાણવાથી અને પુદ્ગળ અને ચેતન વચ્ચેનો તફાવત સમજવાથી જ ગ્રાહ્યમાં આવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી લોકરંજન કરવા માટે ધાર્મિક કાર્ય કરવાની પ્રચલિત રીત છોડી દઈને આત્માને વાસ્તવિક હિત જેથી થાય તે કાર્ય શોધી સમજી તેવાં કાર્યો કરવામાં ઉદ્યત થવાની ખાસ જરૂરીઆત અત્ર બતાવી છે. ખોટાં ખાતાં ખતવવાની અત્ર વાત કરી છે તે એકલા માયામમતાના જાણીતા પ્રસંગોમાં જ બને છે એમ ન સમજવું, ઉપયોગ વગર આત્મસાક્ષિક ધર્મક્રિયા કરવામાં આવે નહિ તો શુભ સાધનક્રિયાઓમાં પણ ઘણી વાર ખોટાં ખાતાંઓ ખતવવામાં આવે છે એ જરા ખારિક અવલોકન કરીને જોવાથી સમજાઈ જશે. અમુક

* ઉપદેશમાળા-ગાથા ૨૩ મી.

શુભ ક્રિયા પણ ખરાખર કરવામા ન આવે અથવા તે કરતી વખત માધ્યનો નાશ થઈ જતો હોય તો તે શુભ ક્રિયા છે તેટલા ખાતર જ સાચુ ખાતુ ખતવી આપે એટલે આત્મિક શુણુમા વધારો કરે એમ સમજવુ નહિ દરેક વાતનો આવાર વિવેચકદૃષ્ટિ ઉપર રહે છે અને તે ખામ લક્ષ્યમા રાખવાની બહુ જરૂર છે સામાન્ય પ્રાકૃત પ્રવાહ માથે ઘસડાઈ જવાની જરા પણ જરૂર નથી જ્યારે આત્માનુ ઉત્થાન થવાનુ હોય છે ત્યારે તે વિચાર કરવાથી જ થાય છે અને તે પ્રસંગે આત્માને હિત કરવાની દૃષ્ટિ જ લક્ષ્યમા રાખવાની હોય છે, લોકો શું ધારશે વિગેરે વિચાર તો દેખાવ કરવાની દૃષ્ટિ હોય ત્યાસુધી જ ઘટે છે અને એવા દેખાવ કરવાના ધર્મો તો આ જીવે ઘણા કર્યા છે, હવે એ બ્રાહ્મ દૃષ્ટિનો છેડો લાવવો જોઈએ એક ઉપવાસ કયો હોય કે સાધારણ રીતે મહોત્સવાદિ કયાં હોય તો ઘણાની પાસે તેની વાત કરી નાખીએ તો ઠીક, ઘણા તે જાણે તો ઠીક, બહુ માણુમો વાહવાહ બોલે તો ઠીક-આવી વૃત્તિ જ્યાસુધી રહે ત્યાસુધી હજુ ચેતનાના મહિરમા પ્રવેશ પણ થયો નથી અને અનુભવે ચેતનજીને મનાવવાની ખરેખરી શરૂઆત પણ કરી નથી એમ સમજવુ

તું* હિતુ મેરો મે હિતુ તેરી,

અંતર કાહિ† જનાસી,

આનંદઘન પ્રમુ આન મિલાવો,

નહિતર કરો ધનાસી‡. અનુભવ૦ ૩

“તુ મારો હિત કરનાર મિત્ર છે અને હું તને હિત કરનાર છુ, (આપણા વચ્ચે) આતમે શુ છે જે તુ જણાવે છે? મારે આનંદઘન પ્રભુને

* “તો હિતુ” એવો પાઠ ગપેની શુક્રમા છે અર્થ એક જ છે હિતુ રાખદમા એક જગ્યાએ તુ અક્ષર દ્વીપ આપવામા આવ્યો છે ‘તો’ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે

† કાદિને બદલે ‘કાહે’ પાઠ છે અર્થમા ફેર જણાતો કથી

‡ ધનાગ્રીને બદલે બે જગ્યાપર ‘વન્યાસી’ રાખદ છે અર્થ એક જ છે ધનાગ્રી રાગનુ નામ છે તે રાખદ બાપામા જૂની જૂની રીતે લખાય છે

૩ હિતુ=મિત્ર, હિત કરનાર. અતર=આવરો. કાદિ=શું છે જનાગ્રી=જણાવી. આન=વાતીને. મિલાવો=મેળવો કરો ધનાસી=વનાગ્રી રાગ બોલો, Cપદી જગ્યો, આવવા મારો

લાવીને મારે મેળાપ કરાવી આપો, નહિ તો (તમે પણ) ચાલવા માંડો.”

ભાવ-હે અનુભવ! તું મારો હિત કરનારો છે, મારો ધૃષ્ટ મિત્ર છે અને હું તને હિત કરનારી છું. મારા અને તારા વચ્ચે અંતર શું છે? તે તું જણાવ. હવે પતિને મારે મંદિરે લઈ આવવા માટે તેને મનાવવા હું તને આટલી વિરક્તિ કરું છું તે પણ ખરી મિત્રતામાં કરવાની જરૂર હોય જ નહિ. જ્યાં સ્નેહ હોય ત્યાં તો અરસ્પરસ એક બીજાનું કામ કરવું એ મિત્રની ફરજ છે, એમાં પછી કાંઈ આંતરો રાખવો જોઈએ નહિ અને મિત્ર તરફથી વિરક્તિ થવાની અપેક્ષા પણ રાખવી જોઈએ નહિ અને ત્યાંસુધી કામ કરવાની રાહ પણ જોવી જોઈએ નહિ. તું સારી રીતે જાણે છે કે અનુભવજ્ઞાન થયા પછી ચેતનજી સુમતિ અથવા સમતાને મંદિરે પધારે છે, સમતા તેની પૂર ખડારમાં પ્રકાશે છે અને ચેતના પણ વિશુદ્ધ થવા માંડે છે અને ચેતના વિશુદ્ધ થવા માંડે એટલે અનુભવ બન્યો રહે છે. આવી રીતે એક બાજુએ સમતા અથવા ચેતના અને બીજી બાજુએ અનુભવ એક બીજાને બહુ હિત કરનાર અને લાલ કરનાર થાય છે અને તેથી ચેતના અનુભવને અહીં કહે છે કે તું મને હિત કરનાર અને હું તને હિત કરનાર છું છતાં હું કેટલા વખતથી તારી પાસે વિરક્તિ કરું છું કે પતિને તું મારી પાસે લઈ આવ અને મારે મંદિરે તેમને સ્થાપન કર, તેમાં તું ભાવ કેમ ખાય છે? વિલંબ કેમ કરે છે? તારી ફરજ છે કે મારી વિરક્તિ વગર પણ તારે માફ કામ કરી આપવું જોઈએ, કારણ કે એમ કરવું એ મિત્રધર્મ છે. તું જાણે છે કે પતિ હાલ જે વિલાવદશામાં વર્તે છે તે સર્વ રીતે નુકશાન કરનાર છે, તને પોતાને પણ તેથી ખેદ થાય તેવી એ બાબત છે અને સર્વથી વધારે કમનશીબ વાત તો એ છે કે વિલાવદશામાં ચેતનજી માયામમતાના મંદિરે પડ્યા રહે છે અને મારી હાંસી કરાવે છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે એ તું જાણે છે, માટે હે અનુભવ! તું આનંદધન પ્રભુ-મારા સન્નિધાનંદસ્વરૂપી ચેતનપતિ જેઓ અત્યારે તો સર્વ રીતે મહા દુઃખકારક સ્થિતિ અનુભવે છે, પરંતુ જેઓ સ્વરૂપે આનંદના સમૂહ છે, જેઓ આત્મિક સુખના ભોગી છે અને જેઓને વર્તમાન ઉપાધિ ન વળગી

હોય તો મારી સાથે વિલાસ કરનારા છે તેમને લઈ આવીને મારે મેળાપ કગવી આપ, મારો વિરહ દૂર કર અને મને વર્તમાન યાતનામાથી છોડાવ અને નહિ તો પછી તુ ધનાસી કર, ચાલતો થા, ગરતો પકડ મારે કાઈ તારૂં બીજું કામ નથી હું મિત્ર હોવા છતાં તને આટલી વિરક્તિ કરૂં છું અને તુ મિત્ર છતાં મારૂં એટલું પણ કામ કરતો નથી તો પછી મારે તારૂં કામ નથી, તારે જોઈએ ત્યાં જ, આપણો મળધ જોતા તારે એમ કરવું ઉચિત નથી, છતાં તુ જો એમ જ વર્તવાનો હો તો તારી ઇચ્છા, તારે જોઈએ ત્યાં જ

આત્માને અનુભવજ્ઞાન થાય ત્યારે તે સમતા નજીક જઈ શકે છે અને સમતાની નજીક જાય ત્યારે તેની ચેતના વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર થતી જાય છે વળી અનુભવ હોય તો સમતા બની ગઈ છે, નહિ તો ચાલી જતા વખત લાગતો નથી આવી રીતે અનુભવ અને સમતાને બહુ નજીકનો અને અસ્પર્શ્ય એક બીજા ઉપર કાર્ય કારણરૂપ રહેલું સળધ છે આ ગાથાનો ભાવ એ છે કે અનુભવ દ્વારા સમતા પ્રાપ્ત કરવી અને ચેતનજીએ પોતાનું મહત્ત્વ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું

જ્યારે ગવૈયાની ટોળી ગાવા બેઠી હોય છે ત્યારે એવો સિવાજ છે કે ગાન બધ કરવું હોય ત્યારે એમ કહે કે 'હવે ધનાશ્રી કરો' એટલે હવે છેલ્લો ધનાશ્રી રાગ બોલી ગાવાનું કામ આટોપી લો આપણા દેવમદિગ્ધા ગત્રે જે પ્રમાણે વધાઈ બોલવાનો સિવાજ છે (જે વધાઈ પણ ઘણું ખરૂં ધનાશ્રી ગગમા જ હોય છે) તેવી રીતે ગવૈયાઓ પણ છેવટે ધનાશ્રી બોલે છે એ God Save the King નેશનલ એન્ધમ જેવું છેવટનું ગીત સમજવું શ્રીયશો વિજયજીકૃત મારાગણ્યો ગાથાના સ્તવનની છેલ્લી લાલ જેમ અપૂર્ણતાસૂચક ધનાશ્રી રાગમા છે તેવી રીતે બીજા પણ ગગના શ્રવમા છેલ્લો ધનાશ્રી રાગ આવે છે, પૂનઃઓમા બહુધા તેમ જ હોય છે અહીં ચેતના ધનાશ્રી ગગમા ગાન ગાતા અનુભવને કહે છે કે તમે ગમે તેમ કરીને પતિને લઈ આવી મારો મેળાપ કરાવો અને નહિ તો પછી ધનાશ્રી ટંગે એટલે તમે વિદાય થઈ જાઓ, હાલ તુરતને માટે એ વાત પડતી મૂકો જો મહેનત કરવાથી પતિ માટે મદિરે પધાઈ નહિ અને તમે પણ મોંઘા વગા દો તો પછી હાલ એ વાત જવા દેવી એ જ ઠીક છે

ટખાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં કહે છે તેનો આશય આ પ્રમાણે છે. અત્યાર સુધી જે આત્માનું વર્ણન કર્યું છે તે તો બહિરાત્મા છે એટલે એ પરપરિણતિને પોતાની માને છે, પૌદ્ગલિક ભાવોમાં લોહુપતા રાખે છે અને ઉપર ઉપરની બાહ્ય ક્રિયામાં ઘેલો થઈ જાય છે. આવા બહિરાત્માને સમજાવવું તો કઠન પડે, ઘણું મુશ્કેલ પડે, તેથી તેને મૂછી દબાવે અંતરાત્માને જાગ્રત કરી પરમાત્મભાવને વિચારવાની ખાસ જરૂર છે. એમાં અનુભવને ભજવાની ખાસ જરૂર એટલા માટે છે કે એને લઈ આવીને મેળવી શકે એવો અનુભવ મિત્ર જ છે. એ જ્યારે હોય છે ત્યારે તે ચેતનના બહિરાત્મભાવને દૂર કરી અંતરાત્મભાવમાં તેની સ્થિતિ કરાવી, પરમાત્મભાવ તેની પાસે ભજવી તેને આનંદધનની સ્થિતિ મેળવી આપે છે. એ પ્રમાણે હોવાથી અહીં ચેતના અનુભવને કહે છે કે તું મારો મિત્ર છો અને હું તારી મિત્ર છું તેથી આપણા વચ્ચે અંતર શું કરવા જણાવે છે, એવો આંતરો હોય જ શામાટે? છે જ ક્યાં? ખરેખર એવો આંતરો આપણા વચ્ચે હોય જ નહિ. માટે હું અનુભવ! જે તમે મારું હિત વિચારતા હો તો હવે ક્ષણ માત્ર વિલંબ ન કરો, હવે મારાથી પતિવિરહ ખમાતો નથી; તેથી આનંદના ધન સધન મારા સામર્થ્યવાન આત્મારામ ભર્તારને લાવીને મને મેળવી આપો, જે ન મેળવી આપો તો તમે પણ ધન્યાસી કરો; એટલે કળાવંત ગાનારને શીખ દેવી હોય તો તેને કહેવામાં આવે છે કે ધન્યાસી કરો, એટલે તમને શીખ છે એ પ્રમાણે તમે પણ ધન્યાસી કરો, હવે અમે પોતે જ તેને મનાવી લેશું. અમે પણ બીજા ઘરના નથી. (અમે પણ બીજા ઘરના નથી એમ છેવટે ટખાકારે શામાટે લખ્યું છે તે બરાબર સમજાતું નથી. મને એનો ભાવ એમ લાગે છે કે તમે નહિ મનાવો તો તમને પણ શીખ છે, અમે અમારા પતિ સાથે સમજી લેશું, અમે ગમે તેમ કરીને આજ નહિ તો અમુક મુદ્દતમાં વહાલાને મનાવી લેશું, અમે પણ પારકા ઘરના નથી. મતલબ પતિને સમજાવવા તમે પ્રયત્ન કરો તો ઘણું સાફ, નહિ તો તમને પણ શીખ છે. આ ભાવ બતાવવામાં ચેતનાની કાંઈક મહત્વતા અને નરમાશ બંને સાથે બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.)

આ પદની બીજી ગાથાનો ભાવ સમજવો જરા મુશ્કેલ લાગે

છે, પરંતુ આખા પદનો આશય ધરાવતો ઝળકતો હોય એમ તો જણાય છે કર્મોત્તર સ્થિતિમાં ચેતનજી અનેક પ્રકારના વેશો ધારણ કરે છે, અનેક ગતિમાં જાય આવે છે અને અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, કોઈ વાર એ પાણી માગે ત્યાં એને દૂધ મળે છે અને કોઈ વાર દિવસો સુધી અન્ન વિના એને લાગણ કરવી પડે છે, કોઈ વાર એના દર્શન કરવા હોય તો અનેક પહોરેગીંગની રબલ લેવી પડે છે અને કોઈ વાર એ ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય છે અને ઉપર મફત પણ અપાય છે (શાક લાલમાં ઉત્પન્ન થયો હોય ત્યાં), કોઈ વાર એ મોટા મદલને પણ ભાટે પડે છે અને કોઈ વાર વ્યાધિગ્રસ્ત શરીરવાળો હોવાથી તદ્દન નિર્બળ રહે છે, કોઈ વાર હુતરોને લાડે પડે છે અને કોઈ વાર હુત્ર-ગેથી ધકેલા ખાય છે-આવી સ્થિતિમાંથી તેને ઊંચા આવવાનો માર્ગ શોધતા ચેતના વિચારે છે કે પ્રથમ પતિનો બહિરાત્મભાવ છોડાવવો જોઈએ અને તેનો ખરો માર્ગ એ છે કે એને અનુભવજ્ઞાન આપવું અને તે થયા પછી તે જન્યુ રહે તેવા ઉપાયો યોજવા. એ અનુભવજ્ઞાન માટે આ પદોમાં બહુ લખાયું છે, કાગળ કે એનો ઉપયોગ અતરાત્મ ભાવમાં લય થઈ પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવા માટે બહુ માગે થાય છે જનારસીદાસ મમયસાર નાટકમાં કહે છે કે -

અનુભવ ચિંતામણિ રતન, અનુભવ હે રમ દૂપ,

અનુભવ મારગ મોખકો, અનુભવ મોખ મગ્ગ

અનુભવકે રમકો ગસાયત કહત જગ,

અનુભવ અભ્યાસ યહૈ તીરથકી દોર હે,

અનુભવકી જોરમાં કહાવે મોઈ પોરમાંય,

અનુભવ અધોરમાંમાં ઉરધકી દોર હે,

અનુભવ કેલી યહૈ કામવેનુ ચિનાવેલી,

અનુભવકો સ્વાદ પંચ અમૃતકો કોર હે,

અનુભવ કરમ તોરે, પરમમ્મ પ્રીતિ જોરે,

અનુભવ મમાન ન ધરમ દોઉ ઔર હે

એવા અનુભવને ધરાવતો મમજવાની ખાસ જરૂર છે અનુભવનું શિક્ષણ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપનો જગજગ તોલ કઠી તમારૂં પોતાનું હોય તે વિચારે અને તેને આદરે, મમા વધવાના માધનો દૂર કરે અને પશ્ચિતિની નિર્મળતા કરે. એ અનુભવ ખાસ કરીને ચેતનજીને મમ-

આનંદધન પદ્ય રતનાવલી મૂળ.

પદ પહેલું-વેલાવલ.-૫. ૧

ક્યા સોવે ઉઠ જાગ બાઉરે,
અંજલિ જલ જ્યું આયુ ઘટત હૈ, દેત પહોરિયાં ધરિય ઘાઉરે. ક્યા૦ ૧
ઈંદ્ર ચંદ્ર નાગિંદ્ર મુનિ ચલે, કોણુ રાજા પતિ સાહુ રાઉરે;
ભમત ભમત ભવજલધિ પાયકે, ભગવંત ભજન વિન ભાઉ નાઉરે. ક્યા૦ ૨
કહા વિલંબ કરે અબ બાઉરે, તરી ભવજલનિધિ પાર પાઉરે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાઉરે. ક્યા૦ ૩

પદ બીજું-વેલાવલ, એકતાલી.-૫. ૬

રે ધરિયારી બાઉરે, મત ધરિય બજાવે;
નર શીર બાંધત પાધરી, તું ક્યા ધરીય બજાવે. રે ધરિ૦ ૧
કેવલ કાલ કલા કરે, વૈ તું અકલ ન પાવે;
અકલ કલા ઘટમેં ધરિ, મુજ સો ધરિ લાવે. રે ધરિ૦ ૨
આતમ અનુભવ રસ ભરી, યામે ઓર ન માવે;
આનંદધન અવિચલ કલા, વિરલા કોઈ પાવે. રે ધરિ૦ ૩

પદ ત્રીજું-વેલાવલ, તાલ જાતી.-૫. ૧૧

જીય જાને મેરી સફલ ધરીરી. જીય૦
સુત વનિતા યૌવન ધન માતો, ગર્ભ તણી વેદન વિસરીરી. જીય૦ ૧
સુપનકો રાજ સાચ કરી માનત, રાહત છાંહ ગગન બદરીરી;
આઈ અચાનક કાલ તોપચી, ગહેગો જ્યું નાહર બકરીરી. જીય૦ ૨
અજહુ ચેત કછુ ચેતત નાંહિ, પકરી ટેક હારિલ લકરીરી;
આનંદધન હીરો જન છાંરત, નર મોહો માયા કકરીરી. જીય૦ ૩

પદ ચોથું-વેલાવલ.-૫. ૧૬

સુહાગણુ ! જાગી અનુભવ પ્રીત. સુહા૦
નિન્દ અનાદિ અગ્યાંતકી, મિટ ગઈ નિજ રીત. સુહા૦ ૧
ઘટમંદિર દીપક કીચો, સહજ સુંજ્યોતિ સરૂપ;
આપ પરાઈ આપુહી, ઠાનત વસ્તુ અનુપ. સુહા૦ ૨

કહા દિખાવુ ઔરકુ, કહા સમજાઉં લોર,
તીર અચક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે ઠેર સુહાં ૩
નાદ વિહુદ્ધો પ્રાણકુ, ગિને ન તૃણ મૃગ લોચ,
આનદધન પ્રભુ પ્રેમકી, અકથ કહાની કોચ સુહાં ૪

પદ પાંચમુ-આશાવરી.-૫ ૨૩

અવધુ નટ નાગરકી બાણ, જાણે ન બાલણ કાળ અવધુ ૦
થિરતા એક સમયમેં ઠાને, ઉપજે વિણસે તખલી,
ઉલટ પલટ ધ્રુવ સત્તા રાખે, યા હુમ મુની ન કબલી અવધુ ૦ ૧
એક અનેક અનેક એક કુની, કુંડળ કનક સુલાવે,
જલતરંગ ઘટ માટી રવિકર, અગનિત તાહી મમાવે અવધુ ૦ ૨
હું નાહિ હું વચન અગોચર, નય પ્રમાણ સતલગી,
નિરપખ હોય લખે કોઈ વિરલા, કયા દેખે મત જગી અવધુ ૦ ૩
સર્વમથી સરવગી માને, ન્યારી સત્તા લાવે,
આનદધન પ્રભુ વચન સુધારસ, પરમારથ સો પાવે અવધુ ૦ ૪

પદ છઠું-માળી.-૫ ૪૧

આતમ અનુભવ રસિક કો, અજબ સુન્યો વિરતત
નિવેદી વેદન કરે, વેદન કરે અનત

ગગ ગમગ્રી.-૫ ૪૪

માહારો બાહુડો સન્યાસી, દેહ દેવલ મઠવાસી માહારો ૦
ઈડા પિંગલા મારગ તણ જોગી, સુધમના ઘરવાસી,
બ્રહ્મગ્રંથ મધીઆમન પૂરી બાણુ, અનહદ તાન બજાસી માહારો ૦ ૧
યમ નિયમ આસન જયકારી, પ્રાણાયામ અભ્યાસી,
પ્રત્યાહાર ધારણા ધારી, ધ્યાન સમાધિ મમાસી માહારો ૦ ૨
મૂલ ઉત્તર ગુણ મુદ્રા ધારી, પર્યકાસન ચારી,
રેચક પૂરક કુલક સાગી, મન ઇંદ્રી જયકારી માહારો ૦ ૩
થિરતા જોગ જુગતિ અનુકારી, આપોઆપ વિમાસી,
આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીંઝે કાજ સમાગી. માહારો ૦ ૪

પદ તેરમું-સારંગ-૫. ૧૨૯

અનુભવ હુમ તો રાવરી દાંસી; અનુ૦
 આઈ કહાતેં માયા મમતા, જાનું ન કહાંકી વાંસી. અનુ૦ ૧
 રીજ પરે વાંકે સંગ એતન, તુમ કંચું રહત ઉદાસી;
 વરજ્યો ન જાય એકાંત કંતકો, લોકમેં હોવત હાંસી. અનુ૦ ૨
 સમજત નાહિ નિકુર પતિ એતિ, પલ એક જાત છ માસી;
 આનંદધન પ્રભુ ધરકી સમતા, અટકલી ઔર લખાસી. અનુ૦ ૩

પદ ચૌદમું-સારંગ-૫. ૧૩૫

અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. અનુ૦
 આય ઉપાય કરો ચતુરાઈ, ઔરકો સંગ નિવારો. અનુ૦ ૧
 તૃષ્ણા રાંડ લાંડકી જાઈ, કહા ઘર કરે સવારો;
 શઠ ઠગ કપટ કુટુંબહી પોખે, મનમેં ક્યું ન વિચારો. અનુ૦ ૨
 કુલટા કુટિલ કુખુદ્ધિ સંગ ખેલકે, અપની પત ક્યું હારો;
 આનંદધન સમતા ઘર આવે, વાજે જીત નગારો. અનુ૦ ૩

પદ પંદરમું-સારંગ-૫. ૧૪૧

મેરે ઘટ ગ્યાન લાનુ લયો ભોર. મેરે૦
 એતન ચકવા એતના ચકવી, લાગો વિરહકો સોર. મેરે૦ ૧
 ફેલી ચિહુદ્ધિસ ચતુરા ભાવરૂચિ, મિટયો ભરમ તમ ભોર;
 આપકી ચોરી આપહી જાનત, ઔર કહત ન ચોર. મેરે૦ ૨
 અમલ કમલ વિકચ લયે ભૂતલ, મંદ વિષય શશિ કોર;
 આનંદધન એક વલ્લભ લાગત, ઔર ન લાખ કિરોર. મેરે૦ ૩

પદ સોળમું-મારૂ-૫. ૧૪૬

નિશદ્દિન જોઉં તારી વાટડી, ઘરે આવોને ઢોલા; નિશ૦
 મુજ સરિખી તુજ લાખ હૈ, મૈરે તૂહી મમોલા. નિશ૦ ૧
 જવહરી મોલ કર લાલકા, મેરા લાલ અમોલા;
 જસકે પટંતર કો નહિ, ઉસકા ક્યા મોલા. નિશ૦ ૨
 પંથ નિહારત લોચણે, દ્રગ લાગી અડોલા;
 જોગી સુરત સમાધિમેં, મુનિ ધ્યાન ઝકોલા. નિશ૦ ૩

કોન સુને કિનકુ કહું, કિમ માહુ મેં જોલા,
તેરે મુખે દીઠે ટલે, મેરે મનકા ચોલા નિશાં ૪
મિત વિવેક વાતેં કહે, સુમતા સુનિ જોલા,
આનદધન પ્રભુ આપશે, સેજડી રગ રોલા નિશાં ૫

પદ મત્તરમુ-સોગં ગિરનારી-૫ ૧૫૪

છોગને ક્યુ મારે છે જે, જાએ કાટ્યા ડેણ,
છોરા છે માગે જાલો લોજો, જોલે છે અમૃત વેણ છોરાને ૧
લેય લકુટિયા ચાલણુ લાગ્યો, અળ કાઈ પુટા છે નેણ,
તુ તો મરણુ મિરાણુ સુતો, રોટી દેસી કેણ છોરાને ૨
પાત્ર પચીમ પચાસા ઉપર, જોલે છે સુધા વેણ,
આનદધન પ્રભુ દામ તુમારો, જનમ જનમકે સેણ છોરાને ૩

પદ અઢાગમું-માલકોગ, ગોડી રાગણી-૫ ૧૬૧

ગિમાની આપ મનાવો જે, ખ્યારે ખીગ્ય વમીઠ ન ફેર રિસાની ૦
મોદા અગમ હે પ્રેમકા જે, પરખ ન ખૂઝેં કોય,
લે દે વાહી ગમ પડે ખ્યાજે, ઓર દલાલ ન હોય રિસાની ૧
દો જાતા જીવકી કરો દે, મેટો મનકી આટ,
તનકી તપત ખૂઝાઈયો ખ્યાજે, વચન સુધારસ છાટ રિસાની ૨
નેક નજર નિહાલીએ જે, ઉજર ન કીજે નાથ,
તનક નજર મુજરે મિલે ખ્યારે, અજર અમર મુખ માથ રિસાની ૩
નિશિ અવયારી ઘન ઘટા દે, પાઉં ન વાટકો દહ,
કરૂણા કરો તો નિગરહું ખ્યાજે, દેખુ તુમ મુખચદ રિસાની ૪
પ્રેમ જહા દુવિધા નહિ જે, નહિ કંકુરાઈત જેજ,
આનદધન પ્રભુ આઈ ખીગજે, આપહી મમતા મેજ રિસાની ૫

પદ ઝોગણીગમુ-વેલાવસ-૫ ૧૭૦

દુલહ નાગી તુ બડી જાવગી, પિયા જાગે તુ મોવે,
પિયા ચતુર હુમ નિપટ અગ્યાની, ન જાનુ ક્યા હોવે દુલહ ૦ ૧
આનદધન પિયા દરમ પિયામેં, જોલ ઘુઘટ મુખ જોવે. દુલહ ૦ ૨

રીઝ ન જાનું રીઝાય ન જાનું, ન જાનું પદ સેવા. અવધૂં ૧
 વેદ ન જાનું કિતાબ ન જાનું, જાણું ન લક્ષણ છંદા;
 તરઠવાદ વિવાદ ન જાનું, ન જાનું ઠવિ ફંદા. અવધૂં ૨
 જાપ ન જાનું જીવાળ ન જાનું, ન જાનું કથ વાતા;
 ભાવ ન જાણું ભગતી ન જાણું, જાનું ન સીરા તાતા. અવધૂં ૩
 ગ્યાન ન જાનું વિગ્યાન ન જાનું, ન જાનું ભજનામા (પદનામા);
 આનંદધન પ્રભુકે ઘરદારે, રટન કરું ગુણ ધામા. અવધૂં ૪

પદ સત્તાવીશમું-આશાવરી-૫. ૨૩૮

અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે, વિરલા અલખ લખાવે. અવધૂં
 મતવાલા તો મતમે માતા, મઠવાલા મઠરાતા;
 જટા જટાધર પટા પટાધર, છતા છતાધર તાતા. અવધૂં ૧
 આગમ પદિ આગમ ધર થાકે, માયાધારી છાકે;
 દુનિયાદાર દુનિસે લાગે, દાસા સખ આશાકે. અવધૂં ૨
 બહિરાતમ મૂઠા જગ જેતા, માયાકે ફંદ રહેતા;
 ઘટ અંતર પરમાતમ ભાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા. અવધૂં ૩
 અગ પદ ગગન મીન પદ જલમે, જો ખોજે સો ખોરા;
 ચિત્ત પંકજ ખોજે સો ચિન્હે, રમતા આનંદ ભૌરા. અવધૂં ૪

પદ અઠ્ઠાવીશમું-આશાવરી-૫. ૨૫૧

આશા ચોરનકી કયા કીજે, ગ્યાન સુધારસ પીજે. આશાં
 ભટકે દ્વાર દ્વાર લોકનકે, ફૂકર આશા ધારી;
 આતમ અનુભવ રસકે રસીયા, ઉતરે ન કબહુ ખુમારી. આશાં ૧
 આશા દાસી કે જે જાણે, તે જન જગકે દાસા;
 આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ ખ્યાસા. આશાં ૨
 મનસા ખ્યાલા પ્રેમ મસાલા, બ્રહ્મ અગ્નિ પરજલી;
 તનભાઠી અવટાઈ પીચે કસ, જાગે અનુભવ લાલી. આશાં ૩
 અગમ પીઆલા પીચો મતવાલા, ચીન્ને અધ્યાતમ વાસા;
 આનંદધન ચેતન વૃદ્ધે ખેલે, દેખે લોક તમાસા. આશાં ૪

પદ યોગેશ્વરીશમું-આશાવરી-૫. ૨૬૭

અવધૂ નામ હુમારા રાખે, સોઈ પરમ મહારસ ચાખે. અવધૂં
 ના હુમ પુરૂષા ના હુમ નારી, વરન ન ભાંતિ હુમારી;

જાતિ ન પાતિ ન સાધન સાધક, ના હમ લધુ નહિ ભારી અવધૂં ૧
 ના હમ તાતે ના હમ શિરે, ના હમ દીગ્ધ ન છોટા,
 ના હમ ભાઈ ના હમ ભગિની, ના હમ ખાપ ન ઘોટા અવધૂં ૨
 ના હમ મનસા ના હમ શબ્દ, ના હમ તનકી ધરણી,
 ના હમ ભેખ ભેખધર નાહિ, ના હમ કરતા કરણી. અવધૂં ૩
 ના હમ દરસન ના હમ પરમન, રમ ન ગધ કંછુ નાહિ,
 આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, એવક જન બહી બહી અવધૂં ૪

પદ ત્રીશમું-આગાવરી-૫ ૨૮૦

સાધો ભાઈ! સમતા રગ ગમીરે, અવધૂં મમતા સગન કીરે સાધો ૦
 મપત્તિ નાહિ નાહિ મમતામેં, મમતામા મિમ મેટે,
 ખાટ પાટ તણ લાખ ખટાઉ, અત ખાખમેં લેટે સાધો ૦ ૧
 ધન ધરતીમેં ગાડે ખોરે, ધૂર આપ મુખ લ્યાવે,
 મૂષક સાપ હોયગો આખર, તાતે અલગિંઈ કહાવે સાધો ૦ ૨
 મમતા રતનાકંઠી બાઈ, અનુભવ અદ મુભાઈ,
 કાલકૂટ તણ ભાવમેં શ્રેણી, આપ અમૃત લે આઈ સાધો ૦ ૩
 લોચન ચરણ સહસ ચતુરાનન, ધનતે બહુત કરાઈ,
 આનંદધન પુરુષોત્તમ નાયક, હિત કરી કંઠ લગાઈ સાધો ૦ ૪

પદ એકત્રીશમું-શ્રીરાગ-૫ ૨૮૦

કિત જાનમતે હો પ્રાણનાથ, ઈત આય નિહારો ધરકો માથ. કિત ૦ ૧
 ઉત માયા કાયા કબન જાત, યહુ જડ તુમ ચેતન જગવિખ્યાત,
 ઉત કમ ભગમ વિષવેલિ સગ, ઈત પરમ નરમ મતિ મેલિ ગગ કિત ૦ ૨
 ઉત કામ કપટ મદ મોહ માન, ઈત કેવલ અનુભવ અમૃતપાન,
 આલી ઠહે સમતા ઉત દુ ખ અનત, ઈત ખેલહુ આનંદધન વસત કિત ૦ ૩

પદ બત્રીશમું-રામેરી-૫ ૩૦૦

પીયા તુમ, નિહુ લયે ક્યુ ઐસે નિહુર ૦
 મેં તો મન વચ કમ કરી રાઉગી, ગઉગી રીત અનંમે પીયા તુમ ૦ ૧
 ફૂલ ફૂલ ભવર કીસી ભાઉરી ભરતહુ, નિવહે પ્રીત ક્યુ ઐમે,
 મેં તો પીયુતે ઐમી મીલિ આલી, કુસુમ વામ મગ લંમે પીયા તુમ ૦ ૨
 ઐડી જાન કહાપગ એતી, નીર નિવહિયે લંમે,
 ગુન અવગુન ન વિચારો આનંદધન, કીજિયે તુમહો તંમે. પીયા તુમ ૦ ૩

પદ તેત્રીશમું-ગોડી-પૃ. ૩૧૧

મિલાપી આન મિલાઓ રે, મેરે અનુભવ મીઠડે મિત્ત. મિલાપી૦
 આતક. પીઉ પીઉ પીઉ રટે રે, પીઉ મિલાવે ન આન;
 જીવ જીવન પીઉ પીઉ કરે ખ્યારે, જીઉ નીઉ આન એ આન. મિલાપી૦ ૧
 દુખીઆરી નિશહિન રહું રે, ફિરું સખ સુધખુદ્ધ ખોય;
 તનકી મનકી કવન લાહે ખ્યારે, કીસેં દેખાઈ રોય. મિલાપી૦ ૨
 નિસિ અંધિઆરી મોહી હુસે રે, તારે દાંત દિખાઈ;
 લાહુ કાહુ મેં કિયો ખ્યારે, અસૂઅન ધાર વહાઈ. મિલાપી૦ ૩
 ચિત્ત ચોરી ચિહું દિસે પ્રીરે, પ્રાણમેં દો કર પીસ;
 અખલાસેં જોરાવરી ખ્યારે, એતી ન કીજે રીસ. મિલાપી૦ ૪
 આતુર આતુરતા નહિ રે, સુનિ સમતા ટુંક વાત;
 આનંદધન પ્રભુ આય મિલે ખ્યારે, આજ ઘરેં હરલાત. મિલાપી૦ ૫

પદ ચોત્રીશમું-ગોડી-પૃ. ૩૨૨

દેખો આલી નટ નાગરકો સાંગ.
 ઔર હી ઔર રંગ ખેલત તાતેં, શ્રીકા લાગત અંગ. દેખો૦ ૧
 ઔરહાંનો કહા દિજે બહુત કર, જીવિતહૈ ઈહું ઢંગ;
 મેરો ઔર વિચ અંતર એ તો, જે તો રૂપોઈ રાંગ. દેખો૦ ૨
 તતુ શુધ ખોય ધૂમત મન એસેં, માનું કુછ ખાઈ ભાંગ;
 એતે પર આનંદધન નાવત, કહા ઔર દીજે બાંગ. દેખો૦ ૩

પદ પાંત્રીશમું-દીપક અથવા કાનડો-પૃ. ૩૧૧

કરે જારે જારે જારે જા.
 સજિ શિણુગાર બણાઈ આભૂષણ, ગઈ તખ સૂની સેજ. કરે૦ ૧
 વિરહ વ્યથા કહું એસી વ્યાપતી, માનું કોઈ ભારતી ખેજ;
 અંતક અંતક કહાલું લેગો ખ્યારે, આહે જીવ તું લે જા. કરે૦ ૨
 કોકિલ કામ અન્દ્ર ચૂતાદિ, ચેતન મત હૈ જે જા;
 નવલ નાગર આનંદધન ખ્યારે, આઈ અમિત સુખ દે જા. કરે૦ ૩

પદ છત્રીશમું-માલસિરિ-પૃ. ૩૩૭

વારે નાહું સંગ મેરો, ચુંહીં જોવન જાય;
 એ દિન હસન ખેલનકે સજની, રોંતે રેન વિહાય. વારે૦ ૧

નગ ભૂપણમે જગી જાતગી, મોતન કંચુ ન મુહાય,
 ઇક બુદ્ધિ છયમે ઐસી આવત હે, લોગેગી વિષ ખાય વારે ૦ ૨
 ના મોવત હે, લેત ઉમામન, મનહીમે પીછતાય,
 યોગિની હુયકે નિકમ્ ઘરે, આનદધન સમન્તય વારે ૦ ૩

પદ માડત્રીગમું-વેલાવલ-૫ ૩૮૭

તા ભેગે ચિત્ત લ્યાઓઝે, વહાલા તા ભેગે ૦
 મમકીન દોગી શીલ લગોટી, ઘુલઘુલ ગાઠ ઘુલાઉં,
 તત્ત્વ શુકામે દીપક ભેઉં, ચેતન રતન જગાઉં ઝે, વહાલા તા ભેગે ૦ ૧
 અષ્ટ કરમ દેડકી ધૂની, વ્યાના અગન જગાઉં,
 ઉપશમ છતને લમમ છણાઉં, મત્તી મત્તી અગ લગાઉં ઝે, વ૦ તા ૦ ૨
 આદિ શુદ્ધિ ચેલા હોકર, મોહકે કાન કરાઉં,
 ધરમ શ્રુત દોય મુદ્રા મોહે, કરુણાનાદ બજાઉં ઝે, વહાલા તા ભેગે ૦ ૩
 ઇલુ વિધ યોગમિહાસન બંઠા, સુગતિયુગીડુ ધ્યાઉં,
 આનદધન દેવેદ્રમે યોગી, બહુરન કર્લમે આઉં ઝે, વહાલા તા ભેગે ૦ ૪

પદ આડત્રીગમું-મારૂ-૫ ૩૬૦

મનસા નટનાગમ્ ભેગી હો, મનસા નટનાગરમ્ ભેગી હો,
 નટનાગમ્ ભેગી મખી હમ, ઓગ મળનનં તોગી હો મ ૦ ૧
 લોક લાજ નાદિ કાજ, કુલ મગ્નદા છોગી,
 લોક બટાઉ હમો વિગનો, અપનો દહત ન દોરી મ ૦ ૨
 માત તાત મન્જન જાત, વાત દગ્ત હુ ભોગી,
 ચાપે રમકી ક્યુ કરી છટે, મગ્નન મૂગ્નન દોગી હો મ ૦ ૩
 ઓવાવનો દહા વહાવત ઓગપે, નાદિ ન કીર્તિ ચોગી,
 કાષ કળ્યો મો નાયત નિવહેઇ, ઓગ ચાચરી ચગી દોગી મ ૦ ૪
 ગ્યાનસિંધુ મધિત પાઈ, પ્રેમપીયૂષ દોગી હો,
 મોદત આનદધન પ્રભુ ગ્રશિધર, દેખત દ્રષ્ટિ ચકોગી મ ૦ ૫

પદ યોગાનુયાયીગમું-જેવતી વા જયજયંતી-૫ ૩૭૧

તરમકી જઈ દઇ કાં દઇતે સવાનીરો,
 વીરપુ દટાસ છટા લાગત દટારોગો તરમ ૦ ૧

સાયક લાયક નાયક પ્રાનટો પહારીરી,
કાજર કા જનલાજ વાજન કહું વારીરી. તરસ૦ ૨
મોહની મોહન ઠગ્યો જગત ઠગારીરી,
દીજીએ આનંદધન દાહ હમારીરી. તરસ૦ ૩

પદ ચાળીશમું-આશાવરી-૫. ૩૮૫

મીઠડો લાગે કંતડો ને, ખાટો લાગે લોક;
કંત વિહુણી ગોઠડી તે, રણમાંહિ પોક. મીઠડો ૧
કંતડામેં કામણ, લોકડામેં શોક;
એક ઠામેં કિમ રહે, દૂધ કાંજ થોક. મીઠડો ૨
કંત વિણુ ચો ગતિ, આણું માનું ફોક;
ઉઘરાણી સિરડ ફિરડ, નાણું ખરું રોક. મીઠડો ૩
કંત વિણુ મતિ માહરી, અવાહડાની બોક;
ધોક ઘું આનંદધન, અવરને ટોક. મીઠડો ૪

પદ એકતાળીશમું-વેલાવલ વા માડ-૫. ૪૨૨

પીયા બિન સુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી હો;
આંખ લગાઈ દુઃખ મહેલકે, જરૂણે ઝૂલી હો. પીયા ૧
હસતી તખ હું વિરાનીયા, દેખી તન મન ધીજ્યો હો;
સમજી તખ એતી કહી, કોઈ નેહ ન ધીજ્યો હો. પીયા ૨
પ્રીતમ પ્રાનપતિ વિના, પિયા કૈસે જીવે હો;
પ્રાન પવન વિરહા દશા, ભુયંગનિ પીવે હો. પીયા ૩
શીતલ પંખા કુમકુમા, ચંદન કહા લાવે હો;
અનલ ન વિરહાનલ ય હૈ, તન તાપ બઢાવે હો. પીયા ૪
કાગુણુ ચાચર એક નિસા, હોરી સીરગાની હો;
મેરે મન સખ દિન જરૈ, તનખાખ ઉડાની હો. પીયા ૫
સમતા મહેલ બિરાજહૈ, વાણીરસ રેજા હો;
બલિ જાઉં આનંદધન પ્રભુ, એસે નિહુર ન બહેજા હો. પીયા ૬

પદ બેતાળીશમું-સારંગ વા આશાવરી-૫. ૪૪૨

અળ હમ અમર ભયે ન મરેગે. અળ ૦
યા કારણ મિથ્યાત દીયો તજ, ક્યું કર દેહુ ધરેંગે. અળ ૦ ૧

ગગ દોસ જગ બધ કરત હૈ, ઇનકો નામ કરેગે,
 મયો અનત કાલતે પ્રાણી, મો હમ કાલ હરેગે અખ૦ ૦
 દેહ વિનાશી હું અવિનાશી, અપની ગતિ પકરેગે,
 નામી જાસી હમ થીગવામી, ચોખે વહું નિખરેગે અખ૦ ૩
 મયો અનતવાર ણિન સમજ્યો, અખ સુખદુ ખ વિસરેગે,
 આનંદધન નિપટ નિકટ અક્ષર દો, નહિ સમરે સો મરેગે અખ૦ ૪

પદ તૈતાળીગમુ-ટોડી-૫ ૮૫૬

મેરી તુ મેરી તુ કાહે કરેગી મેરી૦
 કહે ચેતન સમતા સુની આખર, ઔર દોઢ દીન જુઠી લરેરી મેરી૦ ૧
 એતી તો હું જાનુ નિહચે, રીંગી પગ ન જરાઉ જરેરી, મેરી૦ ૨
 જબ અપનો પદ આપ સભારત, તબ તેરે પરમગ પંગી. મેરી૦ ૨
 આખર પાય અધ્યાતમ મેલી, પરમાતમ નિજ યોગ ધરેરી, મેરી૦ ૩
 મકતિ જગાઈ નિરૂપમ રૂપકી, આનંદધન મિલિ ડેલી કરેરી મેરી૦ ૩

પદ ચુંમાળીગમુ-ટોડી-૫ ૮૫૮

તેરી હું તેગી હું એતી કરુંરી તેરી૦
 ઇન જાતનમેં દગો તુ જાને, તો કવત કાગી જાય અહુંરી. તેરી૦ ૧
 વેદ પુરાન ક્તેબ કુરાનમેં, આગમ નિગમ કથુ ન લહુંરી, તેરી૦ ૧
 વાચા રે દ્રોઃ શીખાઈ મેવનડી, મે તેરે રસ ગગ રહુંરી તેગી૦ ૨
 મેરે તો તુ રાજી ચહીએ, ઔર ઢે જોલ મેં લાખ મહુંરી, તેરી૦ ૩
 આનંદધન પ્રભુ વેગે મિલો પ્યારે, નહિ તો ગગતગ વહુંરી. તેરી૦ ૩

પદ પીતાળીગમુ-ટોડી-૫. ૮૬૧

હગોરી લગોગી લગોરી જગોરી. હગોરી૦
 મમતા માયા આતમ લે મતિ, અનુભવ મેગી ઔર દગોની હગોરી૦ ૧
 શ્રાવન માત ન તાત ન ગાત ન, જાન ન વાત ન લાગત ગોગી, હગોની૦ ૨
 મેરે મળ દિન દરમન પરસન, તાન સુધાગ્સપાન પગોગી હગોની૦ ૨
 પ્રાનનાથ વિ'રુકેકી વેદન, પાર ન પાવુ અધાગ ધગોગી, હગોની૦ ૩
 આનંદધન પ્રભુ દગ્સન આઘટ, ઘાટ ઉતાગ્ન નાવ મગોગી હગોની૦ ૩

અક્ષરાનુક્રમ પ્રમાણે પદોની અનુક્રમણિકા.

પદાંક .	આદ્યપદ.	રાગ.	પૃથાંક.
૧૪	અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો	સારંગ	૧૩૫
૮	અનુભવ નાથકું ક્યું ન જગાવે	ધનાશ્રી તથા સારંગ	૮૪
૫૦	અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી	ધનાશ્રી	૫૭૬
૧૩	અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી	સારંગ	૧૨૯
૪૨	અમ હમ અમર ભયે ન મરંગે	સારંગ વા આશાવરી	૪૪૨
૨૩	અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી	આશાવરી	૨૦૮
૨૬	અવધૂ ક્યા માગું ગુનહીના	આશાવરી	૨૨૭
૭	અવધૂ ક્યા સોવે તન મઠમેં	આશાવરી	૭૧
૫	અવધૂ નટ નાગરડી બાજી	આશાવરી	૨૩
૨૯	અવધૂ નામ હમારા રાખે	આશાવરી	૨૬૭
૨૭	અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે	આશાવરી	૨૩૮
૨૦	આજ સુહાગન નારી અવધૂ	ગોડી, આશાવરી	૧૭૪
૮	આતમ અનુભવ ફૂલડી	સાખી	૮૨
૬	આતમ અનુભવ રસીકકેા	સાખી	૪૧
૧૧	આતમ અનુભવ રીત વરીરી	માલકેશ, વેલાવલ, ટોડી	૧૦૫
૨૮	આશા ઓરનડી ક્યા કીજે	આશાવરી	૨૫૧
૩૫	કરે જરે જરે જરે જા	દીપક અથવા કાનડો	૩૩૧
૪૯	કંચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેત્રાવો	સોરઠી	૫૬૩
૩૧	કિત જાનમતે હો પ્રાણનાથ	શ્રીરાગ	૨૯૨
૧૨	કુણ્દિ કુળજ કુટિલ ગતિ	સાખી	૧૧૨
૨૫	ક્યારે મુને મિલશે માહરો સંત સનેહી	રામગ્રી	૨૨૨
૧	ક્યા સોવે ઉઠ જાગ બાહરે	વેલાવલ	૧
૧૨	જેલે ચતુર્ગતિ ચોપર, પ્રાણી મારો જેલે	રામગ્રી	૧૧૪
૪૬	ચેતન ચતુર યોગાન લરીરી	ટોડી	૪૯૬
૧૭	છોરાને ક્યું મારે છે રે, જાયે કાઠયા ડેણુ	ગિરનારી	૧૫૪
૭	જગ આશા જંજીરડી	સાખી	૬૮

પદાક	આલપદ	રાગ	પૃષ્ઠાક
૩	હય જને મેરી સફલ ધરીગી	વેલાવલ	૧૧
૪૫	હગોરી લગોરી લગોરી જગોરી	ટોડી	૪૮૧
૨૯	તરસકી જઈ દઈ કૌ દઇકી સનારીરી	જેવતી, જયવતી	૩૭૬
૩૭	તા જોગે ચિત્ત લ્યાઓ ઝે બહાલા	વેલાવલ	૩૪૭
૪૪	તેરી હુ તેરી હુ એતી કહુરી	ટોડી	૮૬૮
૧૯	દુલહ નાગી તુ બડી બાવરી	વેલાવલ	૧૭૦
૩૪	દેખો આલી નટ નાગરકો સાગ	ગોડી	૩૨૮
૯	નાથ નિહાગે આપ મતાસી	સાગગ	૮૯
૧૬	નિશાનિ જોઈ તારી વાટડી, ધગે આવોને	માઝ	૧૪૬
૨૧	નિશાની કહા બતાવુ ઝે	ટોડી	૧૮૬
૧૦	પરમ નરમ મતિ ઔરન આવે	ટોડી	૬૭
૪૭	પિય મિન નિશાનિ ઝુઝ ખરીરી	ટોડી	૫૦૯
૩૨	પીયા તુમ નિહુ ભયે ઝુઝુ ઐમે	રામેરી	૩૦૨
૪૧	પીયા મિન મુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી હો	વેલાવલ વા માઝ	૪૨૨
૩૮	મનસા નટનાગરમ્ જોરી હો	માઝ	૩૬૦
૪૮	માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી	માઝ, જગલો	૫૨૨
૬	માહગે બાહુડો સન્ધાસી	રામઘી	૪૪
૩૩	મિલાપી આન મિલાઓ રે	ગોડી	૩૧૧
૪૦	મીઠડો લાગે કતડો ને	આશાવરી	૩૮૫
૨૪	મુને માગે કબ મિલગે મનમેલ	ગમઘી	૨૧૯
૪૩	મેરી તુ મેરી તુ કાહેડેરી	ટોડી	૪૫૬
૧૫	મેઝે ઘટ ગાન લાતુ લયો ભોગ	સાગગ	૧૪૧
૧૮	રિસાતી આપ મનાવો રે	માલકોરા, ગોડી રાગણી	૧૬૧
૨	રે ધરિયાળી બાહિગે, મત વગિય બખવે	વેલાવલ	૬
૩૬	વાગે નાહ સગ મેગે	માલસિરી	૩૦૭
૨૦	વિચારી કહા વિચારે ઝે	ગોડી	૧૯૮
૩૦	સાધો ભાઈ ! સમતા રગ રમીજે	આશાવરી	૨૮૦
૪	મુહાગણુ ! જગી અનુભવ પ્રીત	વેલાવલ	૧૬

‘જૈનદૃષ્ટિએ યોગ’ના ખાસ લખેલો વિષય અહીં મૂકવાનો હતો, પરંતુ પુસ્તકનું કદ વધી જવાથી તેને જૂદા પુસ્તકના આકારમાં બહાર પાડ્યો છે. એ વિષયમાં યોગ શબ્દનું રહસ્ય, યોગની સ્થિતિ, ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ, યોગદૃષ્ટિનું રહસ્ય, યોગ પહેલાની સ્થિતિ, યોગને અંગે કર્મશુભાશયો, યોગના પ્રકાર, યોગનાં આઠ અંગો વિગેરે અનેક વિષયો ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. એવા વિષય જાણવાની ઉત્કંઠાવાળાને સદરહુ પુસ્તક વાંચવાની ખાસ ભલામણ કરવામાં આવે છે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો સંક્ષિપ્તમાં સારી રીતે જ્યાલ આવી શકે એવી તેની યોજના રાખવામાં આવી છે.

આનંદધન પદ વિવેચન
પ્રથમ ભાગ સંપૂર્ણ.

દ્વિતીય વિભાગમાં યોગના વિષયપર વિવેચન પદ્ય-વિવેચન સાથે વધારે મધુરમ રીતે કરવામાં આવશે.

ધૃતિશમ્.

વિષયાનુક્રમ.*

૧૭૭૨૪૪૪૪૪૪૪૪૪૪૪

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
અ		અધ્યાત્મવાસ રોધ .	૨૬૫
અકબરની વિરાજ રાજનીતિ	90	અધ્યાત્મસૌથી	૧૬૪
અકબરનો ધર્મ	117	અનવસ્થા	૭૯-૨૦૦-૨૦૭
અકામ નિર્જરા	૩૮૯	અનળ અને વિરહાનળ	૪૩૬
અખો	114	અનાદિ કાગથી વાટ...	. ૧૬૬
અગુરુ લઘુત્વ	૨૫	અનાદિતનાદ	૧૪૮-૪૯
અગ્નિહોત્રાદિ બાગકીડા	૬૦૦	,, -વિજય હંકો	૧૮૬
અધર્મિત ધરના-તૃષ્ણાકૃત	૩૮૨	અનુકૂળતાઓ	૩૩૬
અન્યાયોપ	૮૧	અનુત્તર વિમાને	૩૫૮
,, ૩૫ ધ્વનિ	. ૧૮૩	અનુભવ	૮૭
અનગતસ્તન ન્યાય	૮૬	,, અને સામાન્ય જ્ઞાન વચ્ચે તફાવત	૮૬
અજીવતાત્વના પાત્ર ભેદ	૩૬૦	,, અને જ્ઞાન-તફાવત	૧૪૦
અઠાર હજાર શીવાગ	૩૪૯	,, ગોચરનું જ્ઞાન	૧૯
અદ્વેય-યોગાગ	૪૬૭	,, દૃષ્ટિ	૬૮૮
અદ્વૈત મતમા વિરોધ	૩૯	,, ,, જગતા રિયતિ	૪૮૮
અદ્વૈત વેદાત	૬૦૦	,, ના વિષયનું પ્રદર્શન	134
અધિકાર ભેદ	૬૫	,, ની બહેન સમતા	૨૮૮
અધિકારી-આનંદધન અને કબીરના	138	,, ર્થ કાર્ય	134
અધિકાર પ્રમાણે શાશુભાર	૧૭૬	,, નો હપદેરા	૮૭
અધિકારી-યોગના	૫૦ ૫૩	,, નો પ્રત્યુત્તર	૧૩૦
અધુરા સ્તવનોપર વિચારણા . .	87	,, રસપાન	૨૧૪-૨૧૮
અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ	૬૭-૪૫૦-૫૪૦	,, રસિકની વાતો	૪૩
અધ્યાત્મ પૃચ્છા	૩૫૮	,, લાવી પ્રાકટ્ય	૨૬૨-૨૬૩
અધ્યાત્મવાસમા ખેલ	૨૬૬	,, વ્યાખ્યા	133-૬-૧૭-૪૭

* અથવા અવિવા વિષયો અહીં-અક્ષરાનુક્રમ પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે ઉપોદ્ધાતના વિષયોમા પૃષ્ઠની સંખ્યામા ભેજસેજ ન થાય માટે તે સંખ્યા અગ્રેજમા લખી છે અનુક્રમ ગુજરાતી અક્ષર પ્રમાણે લીધો છે અને અનુસ્વાર સુધીના સ્વરો પૂરા કરી જોડાક્ષરો લીધા છે સંખ્યા પૃષ્ઠની આપી છે આ ગોઠવણમા હ, જ, ક્ષ અને ષ છેલ્લા આવે છે તે ક્રમ ગુજરાતી અક્ષરક્રમ પ્રમાણે નાણવો મો-ગિ-કા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અનુભવ-સમતા-ચેતના	... ૫૮૫	અર્થાતરન્યાસ	... ૪૩૨
„ જ્ઞાન અને લોકદૃષ્ટિ.	૨૧૪-૨૧૫	અર્ધ પુદ્ગળપરાવર્ત	૧૫૬-૧૫૭
„ „ પછીની દશા	... ૨૧૭	અલખ મત	... ૫૩૩
„ „ ની મહત્તા...	... ૫૮૭	અલખ વાદ...	... ૨૧૭
„ „ નું પરિણામ...	૧૬-૨૦૯	અલખસ્વરૂપ	... ૨૪૦
અનુભવીની મૃદુતા	... ૪૨	અલક્ષ્ય ન્યોતિ	... ૨૦૮
અનુભવીનો વિવેક	... ૪૩	અલેક નગાવલો	૩૫૧-૫૪૨
અનુમાન પરોક્ષ	... ૩૭	અલેક્ષ્યાંકર	... ૧૦૭
અન્ય ચોરબ્રહ્મ દૂર	... ૧૪૪	અલેશી આત્મા	... ૧૨૨
અન્ય તિરસ્કારનાં વિશેષણો	... ૫૩૧	અવગાહના-સિદ્ધાન્તી	... ૨૧૮
અન્ય સ્ત્રીઓની મશ્કરી	... ૪૨૭	અવધટ	... ૪૯૧
અન્યાય-મહાપુરુષ અને વાંચનારને.	૩૬	અવધૂ	... ૨૮
અપની અપની ગાવે...	... ૫૬૬	અવિદ્યા-કલેશ-પાતંજળ	... ૩૬૭
અપાન વાયુ	... ૪૭	અવિનાશી અને ચેતન	... ૫૮૦
અપાય	... ૮૩	અવંચકત્રય...	... ૧૨૭
અપાયવિચય	... ૫૫	અવ્યવહાર રાશિ	... ૩૮૮
અપૂર્વકરણ	... ૧૦૬	અશુભ લેશ્યા-ત્રણ	... ૧૨૩
„ સુધી વિરહાનળ...	... ૪૩૬	અષ્ટકર્મ ધૂણી	... ૩૫૨
અપ્રતિપાતિ ભાવ	... ૭૯	અષ્ટપદી-આનંદધન પ્રાર્થના	... ૨૮
અપ્રમત્તતા શિખર	... ૧૧૭	અષ્ટપદીપર વિચારણા	... ૧૪૪
અખળા ઉપર જોર	... ૩૧૬	અષ્ટપદી સંબંધી જીહ્વાપોહની	...
અખળા ઉપર રીસ	... ૩૧૬	જરૂર	... ૫૨
અભિનિવેશ	... ૪૪૮	અષ્ટમી ગતિ	... ૧૧૬
„-કલેશ-પાતંજળ	... ૩૬૭	અસાધારણ સત્ત્વોનો અભ્યાસ	... ૪૬
અભિનંદનરતવન-આનંદધન	... ૩૮	અસંયમ	... ૧૧૬
અભિમાન-સાંખ્ય	... ૩૬૪	અસ્તિત્વ	... ૨૫
અમૂલ્ય લાલ	... ૧૪૮	અસ્મિતા કલેશ-પાતંજળ	... ૩૬૭
અમૃતધારા-ત્રેણીનું પાન	... ૨૮૬	અહિત કરનારી મમતા	... ૬૪
અરધદૃઢદૃઢીનો છેડો	... ૧૨૧	અહિસા પરમો ધર્મ	... ૩૫૫
અરણ્યરૂઢન અને ગોષ્ઠિ	... ૩૮૬	અહિસા-ચમની મુખ્યતા	... ૫૮
અરિહંત	... ૫૩૪	‘અહો અહો’ વાક્યપર વિચારણા.	૩૫૭
અરૂપી દ્રવ્ય અને ચેતન	... ૧૮૮	અહં મમનો મંત્ર	... ૨૮૧
અર્થોવચક	... ૮૩	અજ્ઞાનવાદ	... ૪૨૭-૪૨૮

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
આગમ અપાર	૨૦૨	આત્મારામજી-તત્વાદર્શી	૩૧
આગમ ધાર્મિકો થાક	૨૪૦	આત્મા સબધી દર્શનોની માન્યતા	૩૮૭ થી
આગમખ્યાવાનો બાવ	૨૬૫	આત્મિક અવ્યવસ્થા	૪૧૫
આગમનું અગમ્ય સ્વરૂપ	૧૬૮	આદાનભડમત નિક્ષેપણ સમિતિ	૫૮
આગમ પરોક્ષ	૩૭	આદિગુરુ મહત્વ	૩૫૮
આગમમોલ-આનંદનનો	૧૭૭	આદિનાથ સ્તવનરચના	૪૭
આગમસાર	૩૦-૪૦	આધાર-આવેશ	૨૦૦-૨૦૧
આત્મા અન્યાત્મ	૧૧૨	આનંદધન	૨૬૯
આજીવિકા-વર્મ ઉપર	૫૩૯	” અને આત્મા	૨૫૨
આકર્ષક વિચારણા	૩૮૮	” અને ઉપા યાચજી	૧૪૩
આકૃષ્ટિ સ્વાભાવ	૬૬	” અને ચિદાનંદ	૧૪૫
આકે રચક પ્રદેશ	૩૦	” અને સત્યવિજય	૩૧
આતુરતામા આજ્ઞા	૮૧૮	” આગમન	૧૫૨
આતુરતામા ચતુરતા નહિ	૮૨૦	” કૃત અષ્ટપગીનો અસબવ	૭૨
આત્મ અવ્યાસ	૮૭	” કૃતિ	૮૧-૮૩
આત્મચત્ર	૩૭૫	” ચરણસેવા	૧૨૬-૧૨૭
આત્મચર્ચન	૧૧૪	” ચરિત્ર-મુશ્કેલી	૨૪
આત્મ દ્રવ્યમા ત્રિધરતા	૩૬૦	” ચોવીશી	૨૧ ૩૮-૭૧
આત્મ ધનનારા	૧૭૧	” નામસ્થાન	૩૨
આત્મધન-રોડ નાણું	૧૧૮	” દર્શનની પિપાસા	૧૭૩
આત્મનિરીક્ષણ	૧૩૬-૪૮૫	” ના વ્યવહાર વિચારો	૧૨૮
આત્મ પદ	૪૬૦-૪૬૩	” ના જ્વાળની કથાનો અસબવ	૫૭
આત્મપરિણતિની નિર્મળતા	૧૧૮	” ની ભાષા	૭૪-૭૭
આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન	૧૮-૧૪૫	” નું વાતાવરણ	૧૧૭
આત્મ વ્યક્તિત્વપર વિચાર	૮૦૮	” નું વિષયગ્રાહિત્વ	૧૨૭
આત્મ મગાઈ દૂર	૫૩૫	” નું શિક્ષણ	૧૧૭
આત્મજ્ઞાન	૧૬૮	” નું હૃદયમાન	૧૨૮
” નું મહત્વ	૬૧	” ને પોકાર	૮૨૧
આત્મા અકર્તા સાખ્ય	૩૮૫	” નો ઉપાશ્રય	૩૩
આત્માને હિતકારી	૫૮૨	” નો દેહોત્સર્ગ	૫૪
આત્માનો બેદાબેદ-જૈન	૩૮૬	” નો પ્રખર બોધ	૫૫૬
આત્મારામજી	૨૦૮	” નો યોગ	૧૨૭
		” નો વિહાર	૭૧

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
આનંદધનનો સમય. તારિખ. ...	27	આશા નદીનાં આવર્તોદિ ...	૨૬૦
„ પદ પકડવું. ...	૫૦૬-૫૦૭	„ ના દાસોનું વર્તન... ૨૪૮-૨૫૮	
„ પર અયોગ્ય દીકા કરનારા... 119		„ ના પ્રકાર. ... ૨૪૪	
„ પ્રભુતા દ્વારપર ... ૨૩૭		„ નું સ્વરૂપ. ... ૨૫૩	
„ બાંધ્યગ્રહણ. ... ૫૫૬-૫૭૪		„ પર યશોવિનયજી ... ૨૫૪	
„ વહીબ... ... ૧૪૫		„ પર સ્વામિત્વ ... ૨૫૯	
„ વૃદ્ધ હોવાનું અનુમાન ... 29		„ પર જ્ઞાનાર્ણવ ... ૨૫૩-૨૫૪	
„-શાંતિનાથ સ્તવન... ૩૫૭-૩૬૨		આશાવરી. ૨૩-૭૧-૧૭૪-૨૦૮-૨૨૭-૨૩૮-૨૫૧-૨૬૭-૨૮૦-૩૮૫-૪૪૨	
„ સમય નિર્ણય ... 32		આશા વિષયનો ઉપસંહાર ... ૨૬૬	
„ સંદેશા... ... 119		આશ્રવ ... ૯૧-૩૯૦	
„ સ્તવન. ... ૨૪૬-૨૪૮-૨૪૯		આધાડાભૂતિ... ... ૩૭૩	
„ સ્વપ્ન-મેહતા ... 33		આસન. ... ૫૦-૫૧-૬૧-૮૦	
આનંદધને કરેલી અષ્ટપદી-ખુટ્ટો. 52		આસનસિદ્ધ. ... ૩૫૮	
આનંદતીર્થ અને માધ્વી સંપ્રદાય. ૪૦૩		આસ્તિક નાસ્તિક સંવાદ ... ૨૦૮	
આનંદયશ મેળાપરધાન વિચારણા. 50		આળસ ત્યાગ ... ૧	
આનંદયશોના પ્રસંગના પૂરાવા... 53		આલેપનો જવાબ ... 81	
આનંદરસ-દવા ... ૫૨૧		આજ્ઞા-ક્રિયાઉદ્ધાર માટે. ... 94	
આનંદરસપાન ... ૫૮૯		આજ્ઞાવિચય ... ૫૫	
આનંદરસામૃતનો વરસાદ. ... ૫૨૦		ઓટી-પરભાવ રમણરૂપ ... ૧૬૪	
આનંદવર્ષાધારા. ... ૧૮૫		આંતર લેદોમાં વ્યર્થ વીર્યવ્યય. 122	
આનંદસાગરજી ... ૩૫૭		ઈ.	
આનંદસ્વરૂપ પતિ ... ૧૦૩		ઈચ્છા યોગ... ... ૬૬-૪૬૫	
આનંદસ્વરૂપી ચેતન ... ૧૯૭		ઈચ્છારોધ ... 45	
આપથી અંતર. ... ૨૨૧		ઈડા નાડી ... ૪૫-૪૬-૪૯	
આમિતા ... ૨૦૬		ઈડીયમ્સ (Idioms) નો પ્રયોગ. 63	
આભૂષણોનો આધ્યાત્મિક ભાવ. ૩૪૧		ઈતિહાસની આવશ્યકતા ... 22	
આધુન્ય ક્ષણ વધે નહિ. ... ૫૧૭		ઈતિહાસ-ધાર્મિક સ્થિતિ. .. 93	
આર્યોવર્તની લગ્ન ... ૫૧૦		ઈષ્ટિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ ... ૩૩૫	
આશા. ... ૬૯-૭૯-૮૦-૧૬૬		ઈર્થ્યસમિતિ. ... ૫૮	
„ કરનારનું વર્તન ... ૨૫૫		ઈશ્વરકર્તૃત્વ. ... ૩૯૦	
„ જંજીર ... ૬૯		ઈશ્વર કૃત સૃષ્ટિ-વિરોધ. ૨૦૧-૨૦૭	
„ તબીબની ખુમારી. ... ૨૫૬		ઈશ્વર-૨૬ મું તત્ત્વ-પતંજલિ ... ૩૬૬	
દાસોનું જગત્કાસત્વ ... ૨૫૯			

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ઈશ્વરપ્રણિધાન-નિયમ.	૫૧	ઉપાધ્યાયજીને માનતું રહમ્ય .	૩૭
ઈશ્વર પ્રસાદ-નૈયાયિક	૩૯૩	ઉપા-યાયજીનો વ્યવહાર નિશ્ચય	૧૪૬
ઈહા .	૮૩	ઉપા-યાયજી મહત્ત્વ	૩૭
ઇંદ્ર અને વીર પ્રભુ	૫૧૭	ઉપાધ્યાયસખધ દર્શક પૂરાવાઓ.	૨૧
ઇંદ્ર અને હારા-ચેતન	૫૭૯	ઉપાવબ-ચેતનને	૩૨૫-૩૭૧
ઈંદ્રિય	૭૯	ઉપાવબનો આગય	૩૭૭
„ દમન	૧૦૮	ઈંદ્ર અને યોગનિદ્રા	૩૪૪
ઉ		ઉદ્યતા ચેતનજી .	૧૭૩-૧૭૪
ઉધરાણી-ઈશ્વર પાત્રે .	૪૧૮	ઋ	
ઉત્તર શુભો	૫૮	ઋગ્વેદસૂત્ર નય .	૩૫
ઉત્તર મીમાંસા-તૈમિનીય	૩૯૬	„ થી ચેતન	૧૯૩
ઉત્તર હિંદમા વિહારના પૂરાવા	૭૭	ઋતભરા પ્રજ્ઞા-પાત્રજી	૩૯૮
ઉત્તરા યયન સૂત્ર	૧૨૩	ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ-રચના	૬૭
ઉલ્લુકાસન	૫૧	ઐ ઐ	
ઉત્કાન્તિ અને અપકાન્તિ	૩૮૯	એકડા વગરના મીંડા	૧૦૬
ઉત્પાપના-ચેતનાની	૫૪૪	એત્તવ વિતર્ક અપ્રવિચાર શુદ્ધ-ચાન	૫૬
ઉત્પાદ વ્યય ક્રુત્ત્વ .	૭૫	એક દોઢ દિવસ	૨૧૧
ઉદાન વાયુ	૪૭	એક ભાવતું સપૂર્ણ જ્ઞાન	૪૧
ઉદ્દગાર-ચેતન શુદ્ધ લોનાના	૧૦૯	એક મહાન પ્રયાસ	૩૩૭
ઉનાળામા બપોરે તૃષા	૨૨૬	એકવીશ સ્તવનોના વિષય	૪૩-૪૬
ઉપદેશકપર આક્ષેપ	૫૭૧	એકાગ્રતારૂપ લગોટ ..	૧૦૮
ઉપગેમાળા	૫૮૭	એકાત્મવાદમા ગતિ નિષ્ક્રિયાતા	૪૧૭
ઉપમાન પરોક્ષ	૮૭	એકાત્મિકતાસિક્ત્વ	૭૬
ઉપબૃહક દ્રવ્ય	૧૨૨	એકાગ્રહમ્ બહુ સ્થાન	૪૦૭
ઉપમિતિભવના પાત્રો	૨૨૫	એકવાદ-માયા મમતાનો	૩૦૭
ઉપમિતિભવ પ્રપચા કયા	૬૯૬	એને જગત્ આવ	૪૭૮
ઉપમિતિમા મોહને સ્થાન	૩૭૮	એલાયથી દુમાર	૩૬૪-૩૬૫
ઉપયોગ પતિ	૩૮૭	એવમ્ચેતનય	૩૬
ઉપગમ ગણહુ	૩૫૩	„ થી ચેતન	૧૯૩
ઉપનમત્રેપિ-ખડું	૧૭૭	એપણા સમિતિ	૫૮
ઉપનમ સમકિત	૧૫૪-૧૫૬	ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સત્યવિનય	૧૦૭
ઉપાધ્યાયજી ક્રિયાક્રદ્ધારમા		ઐતિહાસિક પ્રગતિ	૨૩
આમેવપદ	૭૭	ઐતિહાસિક બાબતમા રિયતિ	૨૧

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ઓ. ઓ.		કર્મનાશથી સિદ્ધતા ગુણો ...	૬૮
ઓ ઘટ વિણસત વાર ન લાગે... ૪૫૧	૪૫૧	કર્મની કાપણી ...	૧૦૬
ઔરંગજેબ ... ૪૭-૨૮૬	૪૭-૨૮૬	,, ,, અને દયા ...	૫૦૧
અં.		કર્મનું લશ્કર ...	૩૭૭
અંગિત વાત કરવાની ટેવ. .. 126	126	કર્મને અંગે પુરૂષાર્થ ...	૩૫૩
અંગુલિ સર્પ ... ૮૭	૮૭	કર્મનો ત્રાસ ...	૩૫૩
અંજનાદિ-પતિવિરહે ... ૫૬૫	૫૬૫	કર્મબંધમાં કષાયને સ્થાન ...	૧૨૧
અંતર્મુદ્દર્શનાં કર્મનાશ. ... ૧૦૯	૧૦૯	કર્મબંધરૂપ જગત્ ...	૧૦૧
અંતરાત્મ દશામાં રક્તની અલ્પતા. ૨૪૬	૨૪૬	કલ્યાણપ્રાપ્તિની આકાંક્ષા ...	134
અંતરાત્મ ભાવ ... ૬૭-૭૧-૭૩	૬૭-૭૧-૭૩	કવિઓ સાથે સરખામણી-ધોરણ. 127	127
,, ,, આદર ... ૮	૮	કવિચાતુર્ય ...	૨૩૨
,, ,, ની ચાવી ... ૨૪૯	૨૪૯	કવિની પ્રતિભા ...	૩૧૦
અંતરાત્માને ઉપદેશ ... ૫૮૬	૫૮૬	કષાયત્યાગ ...	૧૦૮
અંતરંગ યોગાંગ ... ૫૦	૫૦	કષાયથી ભિન્ન લેશ્યા ...	૧૨૧
અંતરંગ વસ્તુની પરીક્ષા ... ૧૬૩	૧૬૩	કષાયને ઉદ્દીપન કરનાર લેશ્યા ...	૧૨૧
અંધકારમય રાત્રિ ... ૧૬૮	૧૬૮	કાઠિયાવાડી અને મીઠા મેહતા ...	58
અંધપરંપરા ... ૧૬૫	૧૬૫	કાનડો ...	૩૩૧
અંધારી રાત્રિ અને વિરહી સ્ત્રી ... ૩૧૬	૩૧૬	કાપોત લેશ્યા ...	૧૨૨-૧૨૫
અંધારી રાત્રિનો યોગાર્થ ... ૩૧૮	૩૧૮	કામોદ્દીપક પદાર્થોનું સાંનિધ્ય ...	૩૩૫
અંબોડો-નિરક્તતારૂપ ... ૧૮૧	૧૮૧	કાયગુપ્તિ ...	૫૯
કું		કાયાત્સર્ગ ...	૫૧
કચ્છ ... ૩૭૩	૩૭૩	કારણો-તપગચ્છમાં થયેલાં હોવાનાં. 36	36
કઠાક્ષ ... ૩૭૭	૩૭૭	કાર્યક્રમ વિચારણા ...	૪૬૨
કઠોર ન થવા પ્રાર્થના ... ૪૪૦	૪૪૦	કાશીએ કરવત ...	૪૬૯
કનકનાં રૂપો ... ૨૯	૨૯	કાળકુટ દુર્ધ્યાનનો ત્યાગ. ...	૨૮૯
કફની-આનંદધનની ... ૩૮	૩૮	કાળની અસર ...	88
કબીર અને આનંદધન ... 137	137	કાળને દોષ ...	૪૬૭
કબીરનાં વૈરાગ્યપદો ... 138-139	138-139	કાળજ્ઞાન ...	૬૩
કરનાર અને કરણી ... ૨૦૪	૨૦૪	કિતાબ-શબ્દ પ્રયોગ ...	64
કરિયાણું ... ૧૦૧	૧૦૧	કિતાબજ્ઞાન ...	૨૩૧
કરણાનાદ ... ૩૫૫	૩૫૫	કિમત કરાવનાર દલાલ. ...	૧૦૧
કર્મ અને ચેતન ... ૫૮૧	૫૮૧	કીટસન લાઇટ. ...	૭૭
કર્મ અને રૂપ ... ૫૮૧	૫૮૧	કુટુંબીઓ-માયાદાસીના ...	૨૧૧

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
કુટુંબી સ્વચ્છતા	૨૨૮	ક્રિયાકેન્દ્રારનો સમય	૩૧
કુતરો અને આશા	૨૫૫	ક્રિયાકાળ	૪૬૨
કુતરો અને હાથી-આશાને અંગે	૨૫૬	ક્રિયા નિયેવ નહિ	૩૩૨
કુમુદ્ધિસગ	૧૩૬	ક્રિયાધીમની જરૂર-પાતળલ	૩૬૮
કુમુદ્ધિસગથી આખરનો નારા	૧૩૬	ખ	
કુખ્ત-કુર્મતિ	૧૧૩	ખરતર ગરુ	૩૩
કુમતિ	૮૪	ખરા કુટુંબની નીકાર	૬૩
„ અને સયમદ્વાર	૫૧૭	ખરા નરનાગરો	૩૬૩
કુમાર્ગમન-મૂઠતા	૪૬૪	ખર સુખ	૮૫
કુવદાનો બાપાપ્રપચ	૧૩૮	ખનીસ	૭૫
કુવદા સ્ત્રીઓનો પ્રેમ	૩૦૩	ખાવા પીવાનો ઠપદેરા	૫૧૭
કુવીન સ્ત્રીઓનો બચહાર	૩ ૬	ખાસ વાક્યપ્રયોગો	૭૩
કુળમર્યાદા ત્યાગ	૩૬૪	ખાસ વિચારણીય ચરિત્રો	૧૫
કુળવધૂ-ચેતનની ..	૧૩૪	ખોગ બચાવ	૨૭૭
કૃતિનો ક્રમ-આનંધન	૬૭	ખોટા ખાતા	૫૮૧-૫૮૭
કૃતિ સમય નિર્ણય	૮૭	„ „ ની ખતવણી	૮૦
કૃષ્ણ લેલ્યા	૧૨૨-૧૨૪	ખોળા પાથરવા	૧૫૧
કેટલીક હકીકત-આનંધન મળધી	૩૧	ખ્યાલી આકારમા આનંધન	૧૨
કેવળ મનમુદ્	૫૦૨-૫૧૨	ગ	
કેવળ લક્ષ્મી	૧૧૦	ગરુની ઉપેક્ષા-આનંધન	૭૬
કેવળજ્ઞાનરૂપ આગિઓ	૧૮૨	ગરુમેદ અને આનંધન	૫૦૬
કેવળજ્ઞાન-પુત્ર	૬૬૩	ગરુમેદ અને આગા	૨૬૬
કેવળી સમુદ્ધાત	૫૬	ગરુમેદથી નુકશાનો	૧૨૩
કૈસા ભોગ કમાયા બે-કળીરખ	૧૩૮	ગરુમેદપર આનંધન	૧૨૧
કચનમય પતિ	૫૬૫	ગરુ સળધી-આનંધન	૩૭
કચનવર્ણી પતિ	૫૬૫	ગરુમા લડનાર-કાયર	૪૬૨
ક્યુનિન મનકુ-આનંધન	૧૧૦	ગણુતરી-પાથો	૬૮૩
કુમક પ્રાણુયામ	૬૬-૬૧	ગતિ સાતનુ સ્વરૂપ	૧૧૮
કમભાવી ધર્મો-ગુણ	૨૬૮	ગરથ ગાઠે	૬૧૮
ક્રિયા અનુષ્ઠાન	૬૭	ગગામા પ્રિયગુણમાળ	૧૮૦
ક્રિયાકેન્દ્રારના કારણો	૭૪	ગાત સળધ	૪૮૭
ક્રિયાકેન્દ્રારની આવશ્યકતા	૭૩	ગિતનાગી	૧૫૪
ક્રિયાકેન્દ્રારનો આતર સુદો	૭૪	ગીતની જાયતા	૧૭૨

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ગુજરાત બહારનું વાતાવરણ ...	81	ઘરની વાત... ...	૨૨૫
ગુજરાતી અને બુદ્ધિસાગર ...	58	ઘરનાં છિદ્ર ...	૧૦૨
ગુજરાતીપર કાબુ-ચરોવિનયનો.	101	ઘરનું ઘર ...	૭૪
ગુણ અવગુણવિચારણા...	૩૦૭-૩૦૯	ઘાટ ઉતારણ નાવયાત્રના ...	૪૮૧
ગુણક્રમારોહમાં વિચારો	... ૩૬૩	ધુંધટ-ચેતનાનો ...	૧૭૩
ગુણગણના પ્રાવીણ્ય....	... ૨૨૮	અ.	
ગુણ ગુણીનો અભેદ ૨૯	અકલો અકલી ...	૧૪૧
ગુણની વ્યાખ્યા ૨૯	અક્રેરી-નિશ્ચય દૃષ્ટિ ...	૩૭૫
ગુણસ્થાનકે દાણાની ગણના	... ૧૨૦	અતુરાનન ...	૨૯૧
ગુપ્તિ ત્રણ ૫૮-૫૯	અતુર્ગતિ ચોપાટ ...	૧૧૪
ગુરુઓની સ્થિતિ 97	અતુર્થ ગુણસ્થાનક ...	૧૫૬
ગુરુગોવિદ્સિદ્ધિ 116	અરણ કરણ સિત્તરી ...	૧૬૦
ગુરુતરવનિર્ણય 93	અરમાવર્ત ...	૩૭૨
ગુરુની જરૂર-પાશુપત મતે	... ૪૦૫	અરિત્રવિચારણાથી લાભ	.. 148
ગુરુજ્ઞાન-યોગ ૩૫૪	અરિત્રવિચારણાનું દૃષ્ટિબિન્દુ	... 35
ગોડી. ૧૬૧-૧૭૪-૧૯૮-૩૧૧-૩૨૨		અરિત્રવિચારણાનો સાર	... 35
ગોદોહિકાસન ૫૧	અર્યા-પદ્મકર્તૃત્વ સંબંધી	... ૧૮૬
ગોદખનાથ ૩૫૪	આતકની રાહ ૩૧૨
ગોર્ડીયન નોટ ૧૦૭	આતુર આતુરતા ૩૨૧
ગંગાતરંગમાં તણાવું ૪૭૯	આર અભાવ-વૈશેષિક	... ૩૯૮
ગંભીરના રમત ૧૧૫	આર આર્ય સત્ય-ઐશ્વર્ય	... ૩૯૧
ગંભીરવિનય પંથ્યાસ.	૧૫૭-૪૪૦	આર આશ્રમ ૪૪
„ કૃતપદ ૩૦૧	આર ગતિ-આર ધટ ૧૧૪
અંધિભેદ ૧૦૬-૧૦૭	આર ગતિમાં દોડાદોડ ૧૧૪
ગાંડી સોગંડી ૧૧૩	આર પાદ-શૈવમતે ૪૦૬
ગાંધાર-હિરવિનયસૂરિ	... 33	આર પ્રકારના પાશ ૪૦૬
ધ.		આર ભાવના-ઐશ્વર્ય ૩૯૨
ઘડિ પાઘડીનો શ્લેષ...	... ૬	આરિત્રબ્રહ્મની હાંસી ૩૭૩
ઘડિયાળીનો પ્રસંગ 129	આર્વાક ૪૦૦
ઘરઘરના ધંધા ૫૩૫	આર્વાક મતે પરભવ ૪૧૭
ઘર ચલાવવાના નિયમો	... ૫૫૪	આળવણી-અરિત્ર હકીકતની	... 35
ઘર-ચેતનાનું ૫૫૩	અિત્ત અકલીની શોધ	... ૩૧૯
ઘરની એળ હાંકણુ ૧૦૩	અિત્તની અવરથાઓ-પાતંજલ ...	૩૯૭

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ચિદ્ગુહામા દીપક	૩૫૦	ચેતનના અનેક રૂપો	૫૭૮
ચિદાનંદજી ૧૪-૪૬-૬૫-૧૮૩-૩૨૭		ચેતનના ઉદ્દગારો	૧૪૧
૪૫૧-૪૬૫-૫૦૮-૫૨૮		ચેતનના ખરા દુહી	૯૩
૫૫૬-૫૮૮		ચેતનના ખરા ખેટા દુહી	૧૦૯
ચિદાનંદ અને આનંદન	૧૪૭	ચેતનના વિચિત્ર રૂપો	૫૭૮
ચિદાનંદ-કર્પૂરવિનય	૩૨	ચેતનની અમૂલ્ય કિંમત	૪૭૭
ચિદાનંદજી અને આધ્યાત્મિક નિષ્પક્ષતા	૫૨૮	ચેતનની ભૂતિ	૧૦૯
ચિદાનંદ પદ	૧૪૩	ચેતનની નિસતા	૧૯૧-૧૯૩
ચીપરા દહિયરા દુષાન્ત	૭૭	ચેતનની પ્રગતિ	૧૭૧
ચેતન અવિનાશી	૪૫૦	ચેતનની બહાદુરી	૪૬૭
ચેતન-આત્મશક્તિ	૪૫૬	ચેતનની મદદ દશા	૪૬૧
ચેતન ચેતનાનો અભેદ	૩૫૮	ચેતનની વાતો-સર્વત્ર	૪૭૨
ચેતન ચેતનાનો અનત પ્રેમ	૪૭૮	ચેતનની સનાતનતા	૧૯૦-૧૯૩
ચેતનજી અને કર્તા	૨૭૫	ચેતનને અભિનંદન	૧૦૯
ચેતનજી અને ક્રિયા	૨૭૫	ચેતનને સુકવનાર તૃપા	૩૮૦
ચેતનજી અને દર્શન	૨૭૭	ચેતનને સમજવાના દૃષ્ટિબિન્દુ	૪૭૩
ચેતનજી અને મન	૨૭૪	ચેતનનો ભાવનાકાજ	૪૬૧
ચેતનજી અને વેશ	૨૭૬	ચેતનનો વર્ણુ-અવારતવિક	૨૭૦
ચેતનજી અને શબ્દ	૨૭૪	ચેતનનો વાસ્તવિક માર્ગ	૪૫૦
ચેતનજી અને શરીર	૨૭૫	ચેતનના વિવિધ નામો	૨૧૭ થી ૨૭૬
ચેતનજી અને સમુદ્ર	૫૭૭	ચેતનનું અમરત્વ	૪૪૨
ચેતનજી નયસૂચક હકો	૧૧૧	ચેતનનું અચિંત્ય વીર્ય	૫૪૮
ચેતનજીના પાદો	૩૭૮	ચેતન મમતા છાડ પરીરી-પદ	૩૦૧
ચેતનજીની કંઠારતાપર પૃચ્છા	૩૦૩	ચેતન વાણીવિદ્યાસ	૪૩૬
ચેતનજીની હાસી	૧૮૧-૧૮૨	ચેતન શરીરસબંધ-અયુક્ત	૪૫૦
ચેતનજીની જ્ઞાતિ ભતિ	૨૭૧	ચેતન-સ્વરૂપસિંહાસને	૧૧૧
ચેતનજીનો ભતિસબંધ	૨૭૩	ચેતના અને અદ્વૈત	૫૪૪
ચેતનજીનો પાત	૪૭૧	ચેતના અને સુમતિ	૫૨૩
ચેતનજીનો વર્ણુ	૨૭૧	ચેતનાજીવન-મુખ્યથી	૪૩૧
ચેતનજીનું અગમ્ય સ્વરૂપ	૧૮૭	ચેતનાના પ્રતીતિબળક ઉદ્દગાર	૪૬૮
ચેતનજીનું સુવર્ણત્વ	૨૬૬	ચેતનાની નિષ્પક્ષતા	૫૨૭
ચેતનજી-લાયન્નાયક	૩૮૧	ચેતનાની લક્ષ્મી	૫૫૭
ચેતન-ધર્મ-ભાઈ	૪૬૩	ચેતનાની વિચિત્રતા	૩૬૪

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
તારારૂપ દંતપંક્તિ ...	૩૧૭	દિવ્ય-ચેતનાનાં ...	૪૬૯
„ „-તેનો યોગાર્થ ...	૩૧૮	દીપક ...	૩૩૧
તાવીજ અને રાણી ...	૪૩	દીપક અને પ્રકાશ ...	૨૦૫
તાવીજના લેખનો યૌગિક ભાવ...	૪૬	દીક્ષાપર આક્રેપનો જવાબ ...	૩૬૫
તિર્યક સામાન્ય શક્તિ ...	૩૦	દુનિયાદારની દુનિયા ...	૨૪૩
તીર્થ શ્રવિરૂપ તરવાર ...	૧૦૬	દુનિયાની દરકાર ન હોવાનાં દૃષ્ટાન્ત	૧૩૬
તુકારામ ...	૧૧૪	દુઃખના પ્રકાર-ઔધ ...	૩૯૧
તુળસીદાસ ...	૧૧૬	દુઃખના પ્રકાર-સાંખ્ય...	૩૯૪
તૃતીય મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.	૧૫૯	દ્વતી ...	૧૦૧
તૃષ્ણા નાશુંદ ...	૫૧૭	„ કાર્ય કરનારનો અભાવ ...	૧૦૧
તૃષ્ણાને ઘડપણ નહિ...	૩૮૧	દ્વધ અને છાશ-એક સ્થાનકે ...	૪૧૨
તૃષ્ણાનું અંધપણું ...	૩૮૨	દ્વધનું સત્ત્વ-પૌષ્ટિક પ્રયોગ ...	૨૬૧
તૃષ્ણાપડછાયો પણ ભયાવહ ...	૧૩૯	દ્વધ પતાસા ...	૯૩
તૃષ્ણા-મમતાનો મુખ્ય આધારભાવ	૧૩૬	દ્વિબિન્દુ-સાપેક્ષત્વ ...	૪૪૪
તૃષ્ણાસંગ મૂકાવવા પ્રાર્થના ...	૩૮૪	દ્વિ વિચારણા ...	૪૮૭
તૃષ્ણાસ્વરૂપ-વિગતથી ...	૧૩૭-૧૩૮	દેવચંદ્ર ...	૩૦-૪૦-૧૯૪-૧૯૬
તેલો લેશ્યા...	૧૨૨-૧૨૫	દેવવંદન ભાષ્ય ...	૬૦
ત્રણ પદાર્થ-શૈવમતે ...	૪૦૬	દેવાદાર પતિ ...	૯૧
ત્રણ પ્રકારના પશુ-શૈવ ...	૪૦૬	દેવેન્દ્ર ...	૩૫૮
ત્રણ પ્રકારની સેવા-માત્રી ...	૪૦૪	દેહ દેવળ મઠ ...	૪૪
ત્રણ વિભાગ-પદોના...	૪૩	દેહપ્રમાણુ ભિન્ન આત્મા ...	૩૮૮
ત્રિપદી ...	૨૭	દેહ સુખ-પુરુષાર્થ ...	૪૦૧
દ.		દોઢ દિવસ ...	૨૦૯-૪૫૭-૪૫૮
દયા ધરમ નહિ મનમેં-પદ-કબીર. 139		દંડાસન ...	૫૧
દલાદ ...	૧૦૧	દંતકથા-આશાપર ...	૨૫૨
„-ખતર સોદો ...	૧૬૨	દંતકથાની વિશિષ્ટતા ...	૨૬
દશમ ગુણસ્થાનક ...	૧૦૮-૧૪૨	દ્રવ્ય ક્રિયા વ્યાપ્તિ ...	૪૭
દર્શન-૭ ...	૨૭૭	દ્રવ્યગુણપર્યાય રાસ ...	૧૦૨-૪૦
દર્શન વૈચિત્ર્ય ...	૫૨૨	દ્રવ્યત્વ ...	૨૫
દાણા ગણવાનો વિવેક...	૧૮૮-૧૨૦	દ્રવ્યના છ સામાન્ય ગુણ ...	૨૫
દાસબોધ ...	૧૧૩	દ્રવ્યભાવ સંપત્તિ ...	૨૮૨
દાહ-ચેતનાનો ...	૪૮૩ ૩૮૪	દ્રવ્યાધિક નય ...	૩૩
દાક્ષિણ્ય બંધ-સાંખ્ય ...	૩૯૫	„ „ થી ચેતન ...	૨૬૮

વિધય	પૃષ્ઠ	વિધય	પૃષ્ઠ
દ્વાત્રિશત્ દ્વાત્રિશિકા	29	ધર્મસમ્રાટ	109
દ્વિતીય મહાવતની પાચ બાવના	૧૫૯	ધર્મસન્યાસ	૬૬-૪૬૬
દ્વેષકરેશ-પાતળલ	૩૯૭	„ વખતે લોકો	૩૬૫
ધ		‘ધર્મસ્ય તત્ત્વ નિહિત ગ્રહાયમ્’	૨૪૧
ધનની આગાના પરિણામો	૭૦	ધવળશેઠ	૨૮૬
ધનનો અવસ્થા બાવ	૨૮૬	ધામધુમે ધમાધમ ચથી	૭૬
ધનપરનો મોહ	૨૮૨	ધારણા	૪૬-૫૩-૮૩
ધનવાન અને નિર્ધન પતિ	૫૭૭	ધાર્મિક સ્થિતિ-સત્તરમા શતકની	૭૧
ધનાશ્રી	૮૪-૫૭૬	ધીરજ	૨૨૪
„ કરવાનું પરિણામ	૫૮૯	ધર્મિા અને દુર્બળ	૫૪૭
„ ગાનારની ટોળી	૫૮૫	ધૂન ..	૪૬૬
„ ની સજ્જા	૫૮૫	ધૂળી પડવો	૪૩૭
ધર્મ અને તર્ક	૫૫૫	ધ્યાન	૫૩-૫૪
ધર્મધોષ	૧૦૨	ધ્યાન ઉર્વશી-ખેળામા	૧૭૮
ધર્મનિઃશાસા-જૈમિનીય	૩૯૯	ધ્યાન-સમાધિમા ફેર	૫૩-૧૪૯
ધર્મદાસગણિ	૫૨	ધ્યાનાગ્નિ	૩૫૦
ધર્મધ્યાન	૫૪-૩૫૫-૩૫૭	ધ્યેય સાથે એકતા	૫૭
„ લેહ	૧૫૦	ધ્યેય સાક્ષાત્કાર	૫૩
ધર્મના ખોટા પેકારો	૨૪૮	ધુનો તાગિ	૫૭-૭૮
ધર્મનાથ સ્તવન-આનંદધન	૨૧-૫૦૭	ન	
ધર્મની દુકાન	૫૫૨	નૃસીંહ પાશુપત	૪૦૫
ધર્મની પેટી-ધમાધમ-ચેતના	૫૭૩	નગેરી	૫૧૮
ધર્મની શોધમા ખોટી દોડાદોડ	૨૪૯	નટનાગર-ચેતનાસંયોગ	૩૬૦
ધર્મને નામે કરેલ કામો	૫૫૨	નટનાગરનો વેશ	૩૦૩
ધર્મને નામે ઝગડા	૨૩૯	નણુદને ચિંતા	૫૧૭
ધર્મને નામે ધમાધમ	૨૪૯	નદીને કાંઠે ચંચી	૩૧૯
ધર્મને નામે રળી ખાનારા	૨૪૫	‘ન મે પ્રાતા મહાવીરો’	૫૬૩
ધર્મને નામે લડાઈ	૪૭૫	„ વિં હસ્તિના તાડયમાનોપિ	૫૬૩
ધર્મનો મર્મ	૫૦૬	નયચક્રસાર	૪૦-૧૯૬
ધર્મપુસ્તકો અને ચેતન	૪૭૩	નયમા ગુણપર્યાય ..	૨૬૮
ધર્મમંદિરગણિ	૧૧૧	નયવાદ અને ચેતન	૧૯૧
ધર્મસાગર ઉપા યાય	૧૧૧	નયવાદથી લડાઈ ..	૧૯૪
ધર્મસહિષ્ણતા	૨૩૯	નયસ્વરૂપ	૩૩-૧૯૨

વિધય.	પૃષ્ઠ.	વિધય.	પૃષ્ઠ.
નરક દુઃખ કરનાર મમતા ...	૯૨	નિઃસ્પૃહતા-આનંદધન દૃષ્ટાન્ત ...	41
નવ દ્રવ્ય-વૈશેષિક ...	૩૯૮	„ -દ્વિતીય દૃષ્ટાન્ત ...	42
નવમેથી તેરમે ગુણસ્થાનકે ...	૫૦૧	નીલ લેશ્યા... ..	૧૨૨-૧૨૪
નવયૌવના તૃષ્ણા ...	૩૮૧	નેક નળર	૧૬૬
નાટકીઆ અને યોગીવેશ ...	૫૪૧	‘નેતિ’ ‘નેતિ’ પર વિચારણા ...	૨૭૧
નાટ્ય અભિનય ...	૩૭૪	નેહતંતુ	૪૪૬
નાદ	૨૨-૩૫૬	નૈગમનય	૩૨-૩૩ ૩૪
નાદ-અનાહત ...	૪૮-૪૯	„ અને ચેતન	૧૬૨
નામ વ્યવહાર ...	૨૭૦	નૈયાયિક દર્શન	૩૬૨
નાવયાત્રતા ...	૪૯૧	નૈયાયિક મતે અપવર્ગ ...	૩૬૩
નિગોદ	૩૮૮	નૈયાયિક વૈશેષિક તુલના ...	૩૬૩
નિભસ્વરૂપ યોગદર્શન ...	૪૬૪	નોદના-નૈમિનીય	૩૬૯
નિભસ્વરૂપ મોડ ...	૧૦૬	નંદિષેણુ	૪૬૧
નિભસ્વરૂપ વિચારણા ...	૨૦૯	પ.	
નિસ્યાનિત્ય સ્વરૂપ ...	૨૭	પખાડીનો પાડો ...	૩૦૭-૩૦૯
તેજ નિયમ-યોગાંગ ...	૫૧	પગડું-ભાવવિવેક	૧૨૬
ત્રણ નિરપેક્ષ પરંપરા ...	120	પચાસ ભેદ (તપના)... ..	૧૬૦
ત્રણ નિરપેક્ષ સાપેક્ષભાવ ...	૩૪	પચીસ તત્ત્વ (સાંખ્ય) ...	૩૯૪
ત્રણ નિરાશીભાવ ...	૨૩-૭૦	પચીસ ખોલ	૧૫૯
ત્રણ નિરીશ્વર સાંખ્ય ...	૩૯૪-૩૯૬	પચીસ ભાવના	૧૫૯-૧૬૦
ત્રિપ નિરોધ તત્ત્વ-બૌદ્ધ ...	૩૯૨	પટંતરે લાલ	૧૪૮
નિરંજન નાથ ...	૭૯	પતિ જ્યાં ત્યાં તદ્દૂપ ...	૫૨૪
દયા નિરંજન નિરાકાર પદપ્રાપ્તિ ...	૬૭	પતિની તનશુદ્ધિનો અભાવ ...	૩૨૮
દલાદ નિરંજન પદ ભળન ...	૨૩૭	પતિની રાહ	૪૨૩
„ નિરંજન પદ સેવા ...	૨૩૦	પતિની શોધમાં ભ્રમ ...	૩૪૭
દશમ નિર્જરા	૯૧-૩૫૨	પતિને મનાવવા ચેતનાનાં ગાન... ..	૧૦૦
દર્શન-નિર્ણય પ્રસંગો ...	૪૮૯	પતિનાં શીકાં અંગ	૩૨૪
દર્શન નિર્મળ અને સમળ પતિ ...	૫૭૭	પતિનું આનંદ સ્વરૂપ ...	૫૫૭
દાણા નિશાનીઓની વિચારણા ...	૧૬૨	પતિપાદમાં પ્રાણાર્પણ ...	૩૩૪
દાસ્યો નિશ્ચયપોષણા ...	૫૫૯	પતિમાર્ગનિરીક્ષા	૧૪૯
દાહ-નિશ્ચય શુદ્ધિ ...	૩૭૨	પતિમેળાપ માટે આતુરતા ...	૩૧૧
દાક્ષિણ નિષ્કામ ક્રિયા કરનાર અદ્ય ...	૨૪૪	પતિમેળાપ માટે યાચના. ૫૬૩-૫૮૫	
નિષ્પક્ષ-આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ...	૫૨૭	પતિમાં અક્ષય સુખ... ..	૪૧૩

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
પતિમા કામણુ	૪૧૨	પરમાત્મ છત્રીશી (ચાર દુહા)	૮૧૫
પતિ વગર ગતિ ફેકટ	૪૧૬	પરમાત્મ ભાવ	૬૭ ૭૧-૭૩-૮૭
પતિવિરહ અને શરીર	૫૭૩	‘પરમાત્મ’-દેવેક બત્રીશીને છેડે	૨૭
પતિ વિરહજ્વાળા	૧૦૩	પર મદિરે બઠકતા ચેતન	૨૬૩
પતિ વિરહિણી સુમતિની દશા	૩૩૧	પરરમણુ કરતા પતિની દશા	૩૨૩
પતિમતા તરફ અલ્પ પ્રેમ	૯૯	પરરમણુતા દૂરીકરણુ	૪૯૭
પતિમતા ધર્મ	૧૩૧	પરિણતિની જગતિ	૪૫૭
પતિમતાનો પતિપ્રેમ	૩૮૫	પરિણતિની નિર્ભજતા	૧૧૨
પતિશૂન્ય મદિર	૧૦૦	પરિણતિમા તર્કીનતા	૪૭૭
પતનસિ ૫૦-૫૧-૫૨-૫૩-૫૪-૫૮-૬૧		પરોક્ષ પ્રમાણુ	૩૭
પદ અને ચોનીશીની ભાષા	-૬૩	પરપરા મટે માન	૧૧૭
પદના વિભાગો	૮૨	પર્યાયની વ્યાખ્યા	૨૯
પદની કૃતિ	૮૧	પર્યાયનુ સહભાવિત્વ	૨૬૮
પદશબ્દપ્રયોગોનુ લીસટ	૫૭	પર્યાયાર્થિક નય	૩૩
પદસ્તવનની ભાષા-અરખામણી..	૬૭	પર્યાયાતર	૨૮-૨૯
પદસ્થ ધ્યાન	૫૪	પર્યુષણુ વ્યાખ્યાન પ્રસંગ	૪૧
પદોની માર્મિકતા	૧૨૮	પર્યેકસન	૫૧-૬૧
પદોનો અસ્તપરસ સબવ	૮૩	પવનબક્ષી સર્પનુ રૂપક	૪૩૧
પદોનો દેન્દ્રસ્થ વિચાર	૧૧૮	પશુ પદાર્થ-સૈવમતે	૪૦૬
પદોપર વિચારણા	૧૫૦	પશ્ચાત્તાપનો યોગિક ભાવ	૩૪૫
પદોમા નવીનતા	૧૫૧	પળ એક છ માસ તુલ્ય	૧૩૩
પદોમા યોગ	૧૩૧	પક્ષાધતા લાગ	૫૬૨
પદ્યવેશ્યા	૧૨૩-૧૨૫	પાઠણુ-હેમચંદ્રાર્થ	૩૩
પદ્યવિનયનો ભાળાવબોધ	૭૬	પાતળજમા ઈશ્વર-નહિ જેણુ કાર્ય	૩૬૬
પદાસન	૫૧	પાતળયોગમા બ્રહ્મચર્ય	૩૪૯
પરકી આતા સંગ નિરાસા	૨૫૫	પાતળજ-સૈશ્વર સાખ્ય	૩૬૬
પરચાલ ત્યાગ	૧૪૭	પાત્રગણના	૩૭૪
પરધર્મનો ભય-રહસ્ય	૫૬૬	પાષ્ટાપનિકા સમિતિ	૫૯
પરપરિણતિ રમણુતા	૪૨૫	પાસા અને કોઠીથી દાણા	૧૧૪
પરભાવરૂપ નર	૧૦૩	પાસા-ચાગદેવ મોહરૂપ	૧૧૬
પરમતને અગે વિશાળ વિચારો ૨૫૦-૨૫૧		પીચકારી ન કાહેકા મારી-પદ	૩૦૧
પરમતપર આદેશ	૨૬૦	પીડકારણુ-સાખ્ય	૩૬૪
પરમત સહિષ્ણુતા	૧૧૮-૨૩૯-૪૭૩	પીતળપર અવેશત	૪૫૯

ક્ર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
	ખીચુ ખીચુનો પોકાર ૩૧૩	પ્રકૃતિબંધ કરાવનાર લેશ્યા ૧૨૧
ન	પુરાણ ધર્મો ૪૦૨	પ્રકૃતિ વિકૃતિ ૩૯૪
ન	પુરૂષનું સ્વરૂપ-સાંખ્ય ૩૯૬	પ્રકૃતિ (સાંખ્ય) ૩૯૪
ન	પુરૂષપ્રકૃતિ સંયોગ-સાંખ્ય ૩૯૫	પ્રગતિ અને આશય... ૫૬૮
(ન	પુરૂષસ્ત્રીનામ-ચેતનનું ૨૭૦	પ્રગતિમાં સાંધ્યપ્રાપ્તિસમય ૪૬૩
ન	પુષ્ટિમાર્ગ ૪૦૪	પ્રતાપસિદ્ધ ૪૯૭
ન	પૂરક પ્રાણાયામ ...	૪૬-૬૧	પ્રતીત ૧૭૭
ન	પૂર્ણપ્રજ્ઞ સંપ્રદાય ૪૦૩	પ્રત્યભિજ્ઞ સંપ્રદાય ૪૦૬
ન	પૂર્વમીમાંસા-નૈમિનીય ૩૯૯	પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ૩૭
ન	પૂર્વવ્યુદ્ધઆહિત લેખકો ૩૭	પ્રત્યાહાર ૪૬-૫૨
ન	પૃથક્ કરવાની બુદ્ધિ-આનંદધનની ...	૩૮	પ્રત્યેક આત્મવાદ ...	૩૮૬-૩૮૭
ન	પૃથક્ત્વ એકત્વ સવિચાર-(શુદ્ધ) ...	૫૬	„ „ પ્રમાણ યુક્ત ૪૦૯
ન	પૃથક્ માર્ગો-પતિ આગમનના ...	૧૪૯	„ „ માં આનંદ ૪૧૩
ન	પેટા વિભાગો ...	121	પ્રથમ મહાવ્રતની પાંચ ભાવના... ૧૫૬
ન	પં. આનંદસાગરજી ...	૨૬૩-૨૬૬	પ્રદેશોદય ૯૧-૩૫૨
ન	પં. ગંભીરવિજયજીએ કરેલી આનંદ-	પ્રધાન (સાંખ્ય) ૩૯૪
તે	ધન સંબંધી વાતો... ૩૩	પ્રભુને માર્ગે ૫૦૧
ત્રણ	પંચતંત્રમાં વાંદરો ૫૭૧	પ્રભુપદરજણનો મહિમા ૨૩૮
ત્રણ	પંચ પરમેષ્ઠી ૭૬	પ્રભુમુખ્યદ્વં દર્શન ૧૬૮
ત્રણ	પંચ ભૂત ૭૫	પ્રમાણવાદ અને ચેતન ૧૯૧
ત્રણ	પંચ મહાવ્રત ૭૮	પ્રમાણજ્ઞાન ૩૭-૧૯૨
ત્રિય	પંચ હસ્વાક્ષર કાળ ૫૬	„ થી ચેતન ૧૯૫
	પાંચ ઇન્દ્રિયો ૧૧૭	પ્રમાણિક લેખકનું કર્તવ્ય ૩૭
દયા	પાંચ કારણ ૪૬૪	પ્રમાદ ત્યાગ ૬
દલા	પાંચ દાણા નીચે બે... ૧૧૮	પ્રમેયત્વ ૨૫
ગ	પાંચ પ્રકારની ઉપાસના ૪૦૩	પ્રયોગોને અંગે ભાષા વિચારણા. 60-64	...
દર્શન	પાંચ બોલ... ૧૫૯	પ્રયોજન વગર પ્રયાસ ૪૨૯
દર્શન	પાંચમા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના. ...	૧૬૦	પ્રલય ૨૦૭
દર્શન	પાંચવાર ઉપશમ સમકિત ૧૫૬	„ અને ચેતના ૫૪૫
દાણા	પિંગળ જ્ઞાન ૨૩૧	પ્રવચન માતા ૫૯
દાસબે	પિંગળા નાડી	૪૫-૪૬-૪૯	પ્રવચન સારોદ્ધાર ૧૬૦
દાહ-	પિરસ્થ ધ્યાન ૫૪	પ્રશસ્તિ-સમયસાર નાટકની 112
દાક્ષિ	પોંખી ૨૮૬	પ્રસંગો-શુભ ૪૮૪-૪૮૮

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
આત્મિક બધ (સામ્ય)	૩૬૫	બહોતેરી	૮૧
પ્રાણવાયુનું બક્ષણ	૪૩૦	બાજી-નટનાગરની	૨૪
પ્રાણાયામ	૬૬-૫૨-૬૧	બાજીમા સધિકાનો જય	૧૧૩
„ ફળ	૬૮-૫૭-૮૭	બાધક દશા	૧૦૫
„ મા પ્રાન્તિ	૬૨	બાપ બેટા બાઈ બહેન-ચેતન	૨૭૩
પ્રાર્થના અને વિદ્વત્તિ	૫૮૬	બાર્દસ્પત્ય	૪૦૦
પ્રીતિ અને પ્રીતીનો 'લવ'	૪૮	બાવરાની નિયાની	૫૦૫
પ્રીતિનું સ્વરૂપ-પ્રથમ સ્તવન	૪૮	બાવીરામા સ્તવનની કૃતિ	૮૬
પ્રેમ	૩૭૬	બાળોભિળો છોરો	૧૫૪
„ અમૃત	૩૭૫	બાહ્ય આચરણનો ધર્મ	૫૬૬
„ ધરિયાણું	૧૦૧	બાહ્ય ક્રિયા અને ચેતન	૫૫૬
„ નો સોદો	૧૬૩	બાહ્ય લેખ	૫૩૭
„ મશાલો	૨૬૨	બાહ્યાત્મભાવ ત્યાગ	૮
„ મા દુલિહા	૧૬૬	બાણોપચાર	૪૩૪
„ ૨૧ યુગ સાડી-સણગાર	૧૭૬	બીજ અને વૃક્ષ-વિરોધ	૨૦૨
„ સ્વરૂપ	૧૭૭	બુદ્ધિ-ક્રમયમુખ દર્પણ (સામ્ય)	૩૬૫
„ „ દર્શનની વિષમતા	૧૬	બુદ્ધિનો ધર્મ-જ્ઞાન (સામ્ય)	૩૬૫
પ્રેમાનંદ	૧૧૪	બુદ્ધિસાગર	૫૫
ફ		„ ના લીસ્ટનો પ્રત્યુત્તર	૬૫
ફતેહમદ લેખક અને કવિ	૧૨૭	બુદ્ધિ-સામ્ય	૩૬૬
ફસામણી-વિભાવમા-ચેતનની	૫૨૫	બે અક્ષર રમણ	૪૫૫
ફળાપેક્ષા વગર કાર્ય	૭૦	બેકન	૪૬૧
ફાગણ માસ અને હોળી	૮૩૭	બે ધડીમા રાત્રસહાર	૫૦૧
ફુલ-નિર્મલ મતની	૫૨૫	બૌદ્ધ દર્શન	૩૬૧
ખ.		બૌદ્ધને મોક્ષમુખ માટે ઉત્તર	૪૧૧
ખખતર-સુચમરૂપ	૧૦૮	બધહેદ્યી મોક્ષ (સામ્ય)	૩૬૫
ખત્રીશ ખત્રીશ-કતિહાસની નજરે	૭૩	બધના ત્રણ પ્રકાર (સામ્ય)	૩૬૫
ખનારસીદાસ	૧૧૧-૧૮-૪૩-૫૮૭	બાગ અને તેની હદ	૩૩૦
ખલિ-હુણ	૪૪૦	બિહુનો સમુદ્ર	૨૧૭
ખલિરાત્મ અતરાત્મભાવ	૧૩૦	બ્રહ્મ કારણ	૪૦૨
ખલિરાત્મભાવ	૬૭-૭૧-૭૩-૭૬-૭૭	બ્રહ્મચર્યનું યોગમા સ્થાન	૩૪૬
„ મા મૂલ	૨૪૫	બ્રહ્મરમ	૪૮-૪૯
ખલિરગ યોગાગ	૫૦	બ્રહ્મ સપ્રદાય	૪૦૩

ક્ર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
	ખડાના ૪૬૭-૪૬૮-૫૦૮	ભેરવજળ ૪૬૯
ન	ભ.		ભોગતૃષ્ણાનાં ખાણ ૩૮૦
ન	ભક્તિનું સ્થાન-રામાનુજ ૪૦૩	ભોજ અને મુંજ ૨૮૩
ન	ભક્તિભાવ રહસ્ય ૨૩૪	ભોળી વાતો ૩૭૦
ન	ભક્તિમાર્ગ ૫૩૨	ભંગહમૂત-કિપનામ ૧૩૬
ન	ભક્તિમાં યુક્તિ ૫૩૨	ભંડારો-સોળમા શતકની ખાસ	
ન	ભક્તિરંગ-મૈદી-શાણુગાર ૧૭૭	સંસ્થા ૭૧
ન	ભદ્રાસન ૫૧	ભાંગ પીનાર જેવા પતિ ૩૨૮
ન	ભરત ચક્રવર્તી ૫૬૭	ભાંડની દીકરી તૃષ્ણા...	... ૧૩૮
ન	” ” નો ખેલ...	... ૩૭૩	મ.	
ન	ભર્તૃહરિ ૩૨૮-૩૬૭	મઠધારી-મહો ૨૪૦
ન	” અને આશા ૨૬૦	મતચાગ્રહ ૫૬૭
ન	” અને મસ્ત દુનિયા ૨૬૮	મતચાસક્તિનો બહિર્ભાવ ૨૩૮
ન	ભવ નાટકનું દર્શન ૨૬૬	મત-વ્યાખ્યા ૫૪૬
ન	ભવિષ્યમાં વર્તમાનનો આરોપ...	... ૪૪૩	મદારીની રમત ૪૦
ન	ભવ્યત્વ ૪૫૭	મધુમેહ-ચિકિત્સા ૨૨૫
તે	ભવ્યવનમાં મયૂરોના ટહુકા ૧૮૫	મન ઇદ્રિયપર જય ૬૩
ત્રણ	ભાઈ-પિતા-પુત્ર ૪૬૩	મનકું કિમહી ન ખાજે ૧૩૧
ત્રણ	ભાડાનું ધર...	... ૭૪-૮૫	‘મન ન કાહુકે વશ’-પદ-વિનય...	... ૧૪૨
ત્રણ	ભાદરવો ૩૧૭	મનની આંટી ફર કરવી ૧૬૪
ત્રણ	ભાનુહર્યે કમળવિકાસ ૧૪૪	મનનો મેળ...	... ૨૧૯
ત્રણ	ભાવઅંજન-શાણુગાર ૧૯૮	મનનું ડામડોળપણું ૧૫૨
	ભાવનૌકા ૩	મનસા ચાલા ૨૬૩
દયા	ભાવવિવેક રૂપ પો ૧૨૬-૧૨૮	મનુષ્યભવસાર્થકતા ૧૧૨
દલા	ભાવરાત્ર સાથે યુદ્ધ-ખરી લડાઈ ૫૦૫	મનુષ્ય સ્વભાવની નબળાઈ ૯૮
”	ભાવાત્મક વાક્યોનું લીસ્ટ ૧૨૪	મનોશુભિ ૫૯
દશમ	ભાષા-આંતરિક પૂરાવો ૫૭	મનઃસ્થિરતા અભ્યાસવિધિ ૪૭
દર્શન	ભાષા ઉપરથી નિર્ણયો ૩૪-૫૭	મમત્વ યુદ્ધિ ૭૭
દર્શન	ભાષા-ચોવીશી અને પદોની ૩૪	મમતા ૯૦-૯૪
દાણ	ભાષા પ્રૌઢતા-પદોમાં...	... ૬૮	” આસક્ત પતિ ૧૦૨
દાસ્ય	ભાષા સમિતિ ૫૮	” કૃત સ્થિતિ ૮૫
દાહ-	ભૂતાત્મક જગત ૪૦૦	” ગૃહ ગમન ૧૦૦
દાક્ષિ	સેદાપ્રપંચ-ખાંચ (માધ્વી) ૪૦૪	” દાસી ૯૪

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
અમતા કુળીકરણ .	૨૧૩	માયાધારીનો ઝાક	૨૪૩
„ મા કામ-કપટ-મદ-મોહ	૨૯૭	માયાનો લાગ	૧૯
„ મા પારવગરના કુળ	૨૯૯	માયાનો મૂળ ભાવ	૨૯૫
„ મા ન્યામતા .	૨૮૩-૨૮૬	માયાનું બહુપણ	૨૯૫
„ સમતા સગ-સરખામણી	૮૬	માયા મમતા સળધ તોડાણ	૧૩૯
„ સગ	૮૬	માયાવાદ-સૂત્રોપથી	૫૩૦
„ સગી ચેતન	૧૨૮-૧૩૦	માયા-વેદાન્ત	૪૦૦
„ સ્વરૂપ વિચારણા	૧૨૮-૧૨૯	માટ	૧૪૬-૩૯૦-૪૨૨
અમલ શેઠ	૨૮૬	માડ-નગલો	૫૨૨
મયલામુદ્રી	૮	માર્ગ-એક અભિનિવેશ	૪૧૪
મરણપધારીએ મિથ્યાત્વ	.. ૧૫૭	માર્ગ તરવ-પૌદ્ધ	૩૬૨
મરણપર વિચારણા	.. ૨૧૨	માવકોગ	૧૦૫-૧૬૧
મરણમય .	.. ૪૪૩-૪૪૯	માવસિરિ	૩૮
મરણ મટાડવાના ઉપાયની ગોલ	૪૬૩	માહણનો નાદ	૩૫
મરિચી	૬૧૫	મિત્રધર્મ	૫૮
મરી-ડ	૩૩	મિત્રની રૂચ	૧૮
મટાનું કાર્ય અને લોભ	૩૯૭	મિથ્યાત્વથી અનર્થપરપરા	૮૮
મદાન્ત-(સાખ્ય)	૩૬૪	મિથ્યાત્વ દના જોઈ ચેતનાને કુચ	૫૭
મહાપુરો અને દતકથા	૨૬	મિથ્યાત્વની અધતાનું જોર	૧૫
મહામાઈની ઉપામના	૫૩૦	મિથ્યાત્વનો ત્રાસ	૮૪
મટાવતનું ચમપણ	૫૦	મિથ્યાત્વમા ચ-ચૂરની દના	૫૭
‘માદી’નો ભાવ	૫૨૩-૫૨૮	મિથ્યાત્વમા ભૂવા પડેના નાથ	૫૭
‘માલુએકો’-સખ્યમયોગ	૮૬	મિથ્યાત્વ સ્થિતિ	૧૦
માનપિતાની વાનો	૩૬૬	મિથ્યા માર્ગ લાગ	૮૪
માના-વાસ્તવિક	૪૮૬	મિથ્યા જ્ઞાન સ્વરૂપ	૪૬
માત્રાકાળ	૯૭	મિથ્યાજ્ઞાન અને મરણ	૮૮
માત્રવાચ્ય	.. ૮૦૭	નીનાબાઈ	૩૪
મા ની મને અનાન્તિ	૮૦૮	મુકામુક્તિ મુદ્રા	૬
માત્રી સમદાય	૪૦૩	મુક્તિપુરીમા ચેતન	૩૫
„ ના જે તરવ	૮૦૩	મુક્તિ-વેદાન્ત મને	૪૦
માનવિનય ઉપાયાય	૧૦૯	મુક્તિ સસારપર સમભાવ	૪
માયા કંકરી	૧૬	મુક્તિ-શુદ્ધ ચેતનાને	૧૬
માયાનામી ઉપર ઘેરો	૨૧૧	મુદ્રા	૬૦-૩૫

ક્ર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	મુનિનું ધ્યાન ...	૧૫૦	મોક્ષ-જૈન મતે ...	૩૮૯-૪૦૯
૨	નમુનિસુંદરસૂરિ ...	૭૨	મોક્ષ ધામમાં શાંતિ... ..	૨૩૮
૩	નમુરધી અને ઇડાં. ...	૨૦૧	મોક્ષ-પાતંજળ મતે ...	૩૯૬-૩૯૮
૪	નમુશ્વેલી-પતિમેળાપની ...	૫૭૬	મોક્ષ-પૂર્વ મીમાંસા મતે ...	૩૯૯
૫	નમુખધમાં છૂટું પડેલું બાળક ...	૨૨૬	મોક્ષ-ઐઘ મતે ...	૩૯૨
૬	નમુડન	૫૩૭	મોક્ષ-માધ્વી મતે ...	૪૦૪
૭	નમુર્તિપૂત્ર અને આનંદધન ...	૧૨૭	મોક્ષ-રસેશ્વર મતે ...	૪૦૮
૮	નમુળ વસ્તુથી વધારે જગાત ...	૧૦૦	મોક્ષ-વૈશેષિક મતે ...	૩૯૯
૯	નમુક્ષમ્યુલર ...	૪૦૧	મોક્ષ સુખ અને દેવગતિમાં સુખ. ...	૫૧૪
૧૦	નમુધકુમાર	૧૫૮	મોક્ષ સુખ-વૈશેષિકને ઉત્તર ...	૪૧૦
૧૧	નમુદાક્રીડીક્સ અને એથીક્સ ...	૫૨૯	મોક્ષ-સાંખ્ય મતે ...	૩૯૫
૧૨	નમુડતા	૩૨-૫૬	મૌન	૫૩૯
૧૩	નમુ, ,, અને આનંદધન ...	૩૭	મ્યાના પાલખી અને હીરવિજયસૂરિ. ...	૭૨
૧૪	નમુ, ,, માં મેળાપનાં કારણો ...	૭૧	મહેતાના નિર્ણયોની તપાસ ...	૭૫
૧૫	નમુદ્દાનમાં લડાઈ ...	૪૯૭	મહેતાનાં ભાષાનાં અનુમાન ...	૫૮
૧૬	નમુમેળાપની આકાંક્ષા ...	૨૨૩	ય.	
૧૭	નમુમેળાપ માટે મેડતા ...	૫૦	યતિ-જૈન અને જૈનેતર ...	૫૩૧
૧૮	નમુમૈત્રીભાવ	૧૬૬	યતિધર્મ સ્વરૂપ ...	૪૩૨
૧૯	નમુમોડબંધન-યુદ્ધપ્રસંગે ...	૧૦૬	યથાપ્રવૃત્તિકરણ ...	૧૦૬
૨૦	નમુમોડ અને ચેતન ...	૫૪૮	યમ-(પાંચ) ...	૫૦-૭૮
૨૧	નમુમોડ દશા ત્યાગ ...	૪૯૨	યશોવિજય ઉપાધ્યાય ૭૭-૪૦-૧૧૭-	
૨૨	નમુમોડન ચેતનજી ...	૯૯	૧૧૯-૩૩૨-૩૭૦-૩૭૮-૪૪૭-૪૭૮-	
૨૩	મોડન ઠગાયા (તૃષ્ણાથી) ...	૩૮૩		૫૩૮-૫૬૦
૨૪	મોડના આવિર્ભાવો ...	૩૭૭	યશોવિજય-કર્તા આનંદધન ...	૧૪૩
૨૫	મોડના કાન ફાડવા ...	૩૫૫	યશોવિજય કૃત અષ્ટપદી ...	૨૮
૨૬	મોડનિદ્રાગત ચેતન ...	૮૫	યશોવિજયની અલ્પ છુટ્ટ ...	૧૦૦
૨૭	મોડનીય કર્મનું પ્રાણલય ...	૩૫૫	યશોવિજયનો જન્મકાળ ...	૩૦
૨૮	મોડનીય કર્મ-રાજ ...	૩૭૮	યશોવિજયનો નિર્વાણકાળ ...	૩૦
૨૯	મોડનીય કર્મ સ્વરૂપ ...	૧૧૭	યશોવિજયનો સ્તૂપ ...	૩૦
૩૦	મોડનો સત્તાથી નાશ ...	૧૦૯	યશોવિજયનું અસાધારણ જ્ઞાનબળ. ...	૧૦૦
૩૧	મોડરાજના લશ્કરનું બેર ...	૩૭૭	યશોવિજયનું અપૂર્વ જ્ઞાન ...	૧૦૦
૩૨	મોડરાજનું સૈન્ય ...	૪૯૬	યશોવિજયનું પદ ...	૧૪૧-૩૦૧
૩૩	મોક્ષ-મોક્ષ-આવાકમતે ...	૪૦૦	યશોવિજય વિનયવિજય સંબંધ. ...	૧૦૫

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
સુદ્ધવર્ણન	૧૦૬	'૨મો વૈ બ્રહ્મ'	૪૦૭
યોગ અને યશોવિનય	103	૨૬સ્યમા હિતરનારની અલ્પતા	૫૬૯
યોગ દૃષ્ટિએ સમષ્ટિ હિત	૩૬૮	૨૬સ્ય સમનવવાની શક્તિ	123
યોગબ્રહ્મનો નામ	૩૫૮	રહિમાન	૫૩૮
યોગનો વિષય-કેવળા ..	૧૨૨	રાગ	૧૮૭
યોગના આઠ અંગ	૩૬૬	,, ક્યેન-પાતળ	૩૬૭
યોગના પટ્ટાની સરખામણી	140	,, દ્વેષનું બંધન	૪૬૬
યોગ પૂર્ણ ક્રિયા	૩૫૮	,, દ્વેષ-મોહના પાસા	૧૧૬
યોગમુદ્રા	૬૦-૩૫૫	,, નો સ્વા-યાય	૧૧૮
યોગમા આનન્દધનનું સ્થાન	153	,, સ્વરૂપ	૧૧૮
યોગ યુક્તિ	૬૫	રાત્રને ગમે તે રાત્રી	૧૩૦
યોગ લાઘ્ય-પૌંદ્રગણિક	53	ગતનો મેળાપ-કપડામા તાવ	34
યોગ વ્યાખ્યા-પાતળજી મને	૩૬૭	ગણીના દૃષ્ટાતમા યોગની વાસ	44
યોગગાત્ર-હેમચન્દ્રનું ૪૫-૪૬-૪૭-૮૮-		રાત્રિ દિવસ-વિગેધ	૨૦૨
૫૨-૫૬-૬૧-૧૫૦		રાત્રિના સમયમા કામદેવ	૩૧૮
યોગ સાવના	૬૫	રાધિકાનું માર્ગદર્શન	૧૧૩
યોગસન્યાસ	૪૬૬	રાધિકા-સુમતિ	૧૧૩
યોગ સિદ્ધાસન	૩૫૭	રામ	૫૩૪
યોગાનુભવ ...	133	રામગ્રી	૬૬-૧૧૬-૨૧૬-૨૨૨
યોગો ઉપર અભિપ્રાય	૧૦૮	રામદાસ	113
યોગાગ	૫૦	,, અને ગિવાળ	89
યોગન કાળનો આ યાત્રિક ભાવ	૩૩૬	રામ નામ તુ ન્યા લે પારે-પદ	139
૨		રામવિનય	110
૨-૧૫નો	89	,, તુ વ્યાખ્યાન	51
,, ના સુદ્ધ	૪૬૭	'રામ' રાખેતુ ૨૬સ્ય	૨૩૬
૨૮વાનો આ યાત્રિક ભાવ	૩૩૬	રામાનુજના ત્રણ તાર	૬૦૨
૨૩વામા રાત્રિ	૩૩૮	રામાનુજ સમ્રદાય	૪૦૨
૨૬ને હું બ બતાવવાની અશક્તિ	૩૧૫	રામાયણ-સુગ્રીવસદૃન	115
૨૭સ્યમા મોહ	૧૦૮	રામેગી	૮૦૨
ગ્લાહરની દીકરી સમતા	૨૮૮	રાવણ અને બળિ	૫૩૨
૨૮ની નમાવટ અને ધર્મમાર્ગ	૫૭૫	રાવણનો બલિરગ	૧૮૭
૨૯-સેરયાના	૧૨૩	ગીત રીતમા	૨૨૬
૨૯શ્વર સમ્રદાય	૪૦૭	ગીત-ચેતનાપર	૫૫૫

ક્ર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	રીસાયલીને મનાવવાનો પ્રસંગ...	129	લોકદર્શિત પતિને સલામ	... ૪૨૧
૨	નરક પ્રદેશ ...	૨૬૯	લોકપ્રેમકાર 97
૩	નરક ...	૧૭૭	લોકપ્રકાશ ...	103-૧૨૪
૪	નરક-પ્રેમનો દુઃખપ્રકાર ...	૩૯૧	લોકલાજ અને ભર્તૃહરિ	... ૩૬૭
૫	નરકપરથ ધ્યાન ...	૬૪	લોકલાજ ત્યાગ ૩૬૪
૬	નરકપાતીત ધ્યાન ...	૫૪	લોકવાદ ૨૧૪
૭	નરકપાદ્મીભાવ અને ચેતન ...	૧૮૮	લોકાયત મત ૪૦૦
૮	નરકી દ્રવ્ય અને ચેતન ...	૧૮૭	લોકો અને ધર્મ ૫૮૩
૯	નરક પ્રાણાયામ ...	૪૬-૬૧	લોકોની દરકાર 149
૧૦	નરકીના કોળીઆ-વિભાવ ...	૨૨૦	લોચ ૫૩૭
૧૧	નરક અને ઉદારાણી...	૪૧૭	લોચ અને યશોવિજય.	... ૫૩૮
૧૨	નરકાણી...	૯૯	લિંગવ્યત્યયનાં દૃષ્ટાન્તો.	... 69
૧૩	નરકાર્ય ...	૩૬૧	વ.	
૧૪	નરકો-લેશ્યા અને સોગડીના ...	૧૨૪	વખતનો ઉપયોગ ૧૧
૧૫	નરક લ.		વખતનું ધનત્વ ૭
૧૬	નરક-રૂઢિ-રૂઢિ અને શ્રદ્ધા ...	૧૫૫	વગોવનારી મમતા ૯૨
૧૭	નરક લગામ વગરની તૃષ્ણા...	૩૮૨	વચન અને સંજ્ઞા ૫૪૦
૧૮	નરક લગ્નત્યાગ-દ્વારે આંખો ...	૫૧૦	વચન શુભિ ૫૯
૧૯	નરક લડાઈ અને દયા ...	૫૦૧	વચન સમિતિ અને શુભિ	... ૫૩૯
૨૦	નરક લડાઈ-ધર્મને નામે ...	૫૩૬	વચનામૃત છંટકાવ ૧૬૫
૨૧	નરક લડાઈની રીતિ ...	૫૦૦	વજ્રસન ૫૧
૨૨	નરક લખાડપણું-માયા મમતાનું ...	૧૩૪	વરઘોડો ૫૩૫
૨૩	નરક લાભાનંદ અને કર્પૂરવિજય ...	145	વર્તમાન સ્થિતિપર નોટ	... 99
૨૪	નરક લાભાનંદ-સાધવવસ્થાનું નામ ...	32	વલખાં-ચેતનાનાં ૫૨૫
૨૫	નરક લાલની કિમત ...	૧૪૮	વલ્લભ-આનંદધન ૧૪૫
૨૬	નરક લાવણ્યસુંદર ...	111	વલ્લભાર્યા ૪૦૪
૨૭	નરક લેખક-કવિ-આનંદધન ...	127	વસ્તુત્વ ૨૫
૨૮	નરક લેખકની દુરુજ ...	36	વસ્તુપાળ તેજપાળ ૨૮૭
૨૯	નરક લેખકનું કર્તવ્ય ...	55	વસ્તુસ્થિતિનું હાર્દ ૪૮૬
૩૦	નરક લેખ-શબ્દનો પ્રયોગ ...	63	વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ ૩૭૨
૩૧	નરક લેશ્યા દૃષ્ટાંત ...	૧૨૩	વસ્તુસ્વરૂપ યોધ ૪૯૨
૩૨	નરક લેશ્યા સ્વરૂપ ...	૧૨૧	વસ્તુસ્વરૂપ વિચારણા...	૧૬-૪૫૩
૩૩	નરક લોકચર્યાનું ધોરણ ...	૩૬૭	વસ્ત્રાભૂષણ અને વિરહ	... ૫૧૩

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
વાટના કુતો	૧૯૮	વિભાવોનુ જોર	૧૧૩-૮૫૭
વાડા-વર્ષના	૫૫૫	વિગતિભાવ	૭૮
વાતો-આનંદધન સખધી	૩૭	વિરહકાળમા ચેતના	૮૨૨
વાનર-શીતકાળ-ધુલ	૫૬૬	વિરહમળમા સમતાની દશા	૩૧૨
વાયુપ્રયોગ કૃષ્ણ	૪૮	વિરહતાપમા ઝુરણા	૫૦૯
વાયુમીયારે વીરયા જનમ-જ્ઞાનવિ		વિરહ તોડવા પ્રયત્ન	૩૨૧
મગ પદ	૧૪૨	વિરહથી ગાડપણુ	૩૧૪
વિક્રમનો સોળ સત્તરમો સૈંદા	૨૭-૮૭	વિરહ પીડા-કોઈ જાણે	૫ ૬
વિક્રમોર્વશીય	૫૬૫	વિરહમા રાણગાર-અભાવ	૩૪૧
વિચારઐક્યનો અભાવ-ચેતનાને		વિરહવ્યથા વર્ણન	૩૦૩
અંગે	૫૪૬	વિરહ સમુદ્ર-અથા	૧૯૦
વિચારકાળ	૪૯૦	વિરોધમા એકતા	૪૭૪
વિચારણાનો અભાવ	૨૮૧	વિવાદ ચાતુર્ય	૨૩૨
વિચારની રૂપરૂતા	૧૨૭	વિવેક નેત્ર	૭૪
વિચિત્ર આત્મવાદ	૮૮૫	વિવેક મિત્ર કથન	૧૫૨
વિજય આનંદસૂરિ	૭૨-૧૦૭	વિવેક જ્ઞાન (સાધ્ય)	૩૯૫
વિજયદેવકો-ચેતનનો જય	૧૧૧	વિવેચક દૃષ્ટિ	૫૮૩
વિજય દેવસૂરિ (૯૦)	૭૨-૧૦૭	વિવેચનથી સર્વને લાભ	૧૨૬
વિજય પ્રભસૂરિ	૭૨-૧૦૭	વિવેચનની આવશ્યકતા	૧૨૭
વિજય સેનસૂરિ (૫૬)	૭૨	વિરાળ તારવજ્ઞાન-આનંદુ	૧૨૩
વિજય સિંહસૂરિ	૭૨-૧૦૬	વિરાળ મનની જરૂર	૧૧૮
વિદ્વાનોની રનાવળી	૭૭	વિશિષ્ટ જીવન નિર્વહન	૩૧૦
વિનયવિનય કૃપા યાચ ૧૦૩-૪-૫-૧૨૪		વિશિષ્ટ સા ય બિન્દુ	૮૭૮
વિનયવિવાસ	૧૦૧	વિશુદ્ધ યોગીના સાધ્ય સાધનો	૩૮૭
વિપાકવિચય	૫૫	વિશેષ કૃતિ હોવા પર વિચારણા	૮૮
વિભન્ન પ્રમેય ભાવના-નૈયા	૩૮૦	વિષય કપાયાદિ દુર્માર્ગ	૪૪૬
વિભાવ અવસ્થા	૯૮-૯૯	વિષયચિપાસા-વિષવેલસંગ	૨૯૬
વિભાવ દશામા કર્મજીધ	૨૯૫	વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન	૧૮-૧૪૫
વિભાવ દશામા ચેતન ૧૪૭-૧૭૧-૫૫૦		વિષયાભિવાય મત્રી	૧૧૭
વિભાવ દશામા નિસાસા	૩૪૫	વિજ્ઞાન બોધ	૨૩૬
વિભાવના કાર્યો	૮૫૭	વિજ્ઞાન-બોધનો દુ અપ્રમાર	૮૮૧
વિભાવમા ચેતન	૫૫૦	વીર પ્રભુનુ અભિનિષ્ક્રમણુ	૩૬૬
વિભાવમા જ્ઞમ	૨૯૬	વીરવિજયની પ્રશસ્તિ	૭૭

ક્ર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	વીરાસન	૫૧	વ્યાધિચિકિત્સા	૨૨૫
૨	વેદના-ઐધ દુઃખપ્રકાર	૩૯૧	વ્યાન વાયુ... ..	૪૭
૩	વેદનું અપૌરુષેયત્વ	૪૦૦	વ્યંજનાવગ્રહ	૮૩
૪	વેદનું સ્વતઃપ્રમાણત્વ	૪૦૦	શી.	
૫	વેદવાક્ય-જૈમિનીય	૩૯૬	શઠ મમતા	૯૦
૬	‘વેદ’ શબ્દપર શ્લેષ	૪૩	શાણુગાર-ક્રિયા આડંબરરૂપ	૩૩૨
૭	વેદજ્ઞાન	૨૩૧	શત્રુને ઓળખવાની જરૂર	૫૦૩
૮	વેદાશ્રયી સાત ગતિ... ..	૧૧૬-૧૨૦	શબ્દ નય	૩૫
૯	વેદાંત	૪૦૦	,, ,, અને ચેતન... ..	૧૬૩
૧૦	,, માં આત્માને સ્થાન	૩૬	શબ્દાર્થ લખવાની જરૂર	૧૨૬
૧૧	વેલાવલ ... ૧-૬-૧૧-૧૬-૧૦૫- ૧૭૦-૩૪૭-૪૨૨		શબ્દોની ઘટના	૧૨૮
૧૨	વેશ કાઢવો તે ભજવવો	૩૭૩	શરીર-આત્મા	૮૫
૧૩	વેશમાં ભંગાણુ	૩૭૪	શરીર-વિનાશી	૪૫૦
૧૪	વૈકારિક બંધ-સાંખ્ય... ..	૩૬૫	શરીરસુખ શોધ	૭૫
૧૫	વૈદ્ય	૨૨૫	શાશ્વત ભાવ વિચારણા. ૨૦૬-૨૦૮	
૧૬	વૈભાષિક-ઐધ	૩૬૨	શાસનને માર્ગે લાવનાર મહા- ત્માઓ	૯૯
૧૭	વૈશેષિક દર્શન	૩૬૮	શાસ્ત્રયોગ	૪૦૨
૧૮	,, ,, અને ઈશ્વર	૫૪૫	શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય... ..	૪૦૨
૧૯	વંચક મમતા	૯૦	શિવ દરગાહ	૫૦૨
૨૦	વાંદરાને પકડવાની રીત	૧૫	શિવનાં પાંચ કૃત્ય	૪૦૬
૨૧	વાંદરો અને સુધરી	૫૭૧	શિવ શંકરનો ભેટો... ..	૨૧૫
૨૨	વ્યક્તિગત ધર્મો	૩૬૬	શિવાળ	૮૯
૨૩	વ્યક્તિત્વનાશમાં અંધકાર	૪૧૩	,, અને રામદાસ	૧૧૩
૨૪	વ્યવહાર અને ઉપાધ્યાય	૩૭	શીતોપચાર... ..	૪૩૩
૨૫	વ્યવહાર અને નિશ્ચય	૮૩૫	,, થી વિરહાનળનું ઉદ્દીપન... ..	૪૩૪
૨૬	દર્શન-વ્યવહાર નય	૩૪	શીલ લંગોટ... ..	૩૪૯
૨૭	દર્શન ,, ,, માં ચેતન	૧૬૨	શુક્લધ્યાન ... ૫૫-૩૫૫-૩૫૭	
૨૮	દર્શન વ્યવહાર નિશ્ચયની અંતર્ગત એકતા. ૧૧૯		,, ભેદ	૧૫૦
૨૯	દાણા વ્યવહાર ચિત્રની જરૂર	૩૨૨	શુક્લ લેશ્યા	૧૨૩-૧૨૫
૩૦	દાસબે વ્યવહાર સંબંધ	૪૮૬	શુદ્ધ અદ્વૈત-વદલભ	૪૦૪
૩૧	દાહ- વ્યાખ્યાનપ્રસંગ-આનંદધન	૫૧	શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનીની જરૂર	૯૮
૩૨	દાક્ષિણ્યાનબાહુ ચાહુદી	૯૧	શુદ્ધ ચેતનત્વ-પિતા	૪૯૩

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
શુદ્ધ ચેતના અને બાહ્ય દેખાવ	૫૧૧	શ્રી રાગ	૨૯૨
શુદ્ધ ચેતના અને સુખતિ	૧૦૫	શ્રી સમ્રાટ	૪૦૭
શુદ્ધ ચેતના કથન	૮૮	શ્રેણીના પ્રકાર	૨૮૬
શુદ્ધ ચેતના તરફ કઠોરતા	૯૬	ધ	
શુદ્ધ ચેતના સ્વરૂપ	૫૨૩	૫૬ દર્શન સમુચ્ચય	૪૦૧
શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષતા	૫૨૩	૫૬ રિપુ	૧૨૦
શુદ્ધ દશામાં ચેતન-આનંદરૂપ	૧૩૪	સ	
શુદ્ધ પતિ દર્શન	૩૮૫	સખી પામે રૂચિદ	૯૮
શુદ્ધ પ્રેમ	૨૨૧	સહો-સત્તરમા સૈકાનો	૭૩
શુદ્ધ માર્ગ પ્રતીક્ષા	૩૮૪	સતી અને આનંદધન	૪૭
શુદ્ધ વસ્તુ દર્શન	૧૪૨	સતી કર્તવ્ય	૧૦૩
શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટય	૩૫૬	સત્યચિન્તાન સ્વરૂપ	૨૭૮
શુદ્ધ સ્વરૂપે ચેતના	૫૫૭	સત્તરમા ચતુર્થી ધામધુમ	૭૭
શુદ્ધિ ખોવાનો બાવાર્થ	૩૧૫	સત્તરમા ચતુર્થી સામાન્ય સ્થિતિ	૭૭
શુન્યવાદ	૩૬	સત્તરમી સદીના મહા પુરુષો	૧૧૭
શુભચંદ્રાવ્યાર્થ	૪૬-૪૮	સત્તરમી સદીની બાહ્ય ધમાધમ	૭૭
શુભ લેખા-ત્રણ	૧૨૩	સત્તરમી ચતુર્થ-દર્શનકલ્પ	૭૬
શોક અને આનંદધન	૪૧	સત્તરમી સૈકા અને પરિણામ	૨૭
શોકના દુષ્પાતનુ પૃથક્કરણ	૪૨	સત્તા અને મોહ	૧૦૬
શૈવ મનો	૮૦૫	સત્તાગત અને વ્યક્ત સ્થિતિપર	
શૈવ સમ્રાટ	૪૦૫	વિચારણા	૨૯૬
શોક	૮૮-૨૧૮	સત્તી વ્યાખ્યા-નૈન	૩૬૧
શોકપરનો ખાર	૯૮	સત્ત	૨૫
શોભવા ચાથી પિયુને-પદ	૩૪૭	સત્યમાત્રી બુદ્ધિ	૫૭૭
શૌચ-નિયમ	૫૧	સત્યનો અગ-નયવાદ	૧૬૫
શખના-યોગીનો	૩૫૫	સત્યવિનય નિર્વાણરાસ	૩૧
શાંતિનાયકામ	૧૧૦	સત્યવિનય પરપરા પદ	૧૦૬
શાંતિનાયક સ્તવન-આનંદધન	૨૯૯	સત્યવિનય પંચાસ	૧૦૭
શાંતિસામાન્યમંદિર	૯૯	સત્યવિનય રાસ	૭૩
શાંતિ સ્વરૂપ	૧૩૦	સત્યાય મદલ	૫૨૬
સ્વામતા	૪૬૬	સત્સ્વરૂપ સેવનારની બલિદારી	૨૭૮
શ્રીપાત્રાસ	૧૦૩-૧૦૪	સત્સંદ્ભિદે	૧૫૭-૧૫૩
શ્રીપાત્રાસ પ્રગટિ	૧૦૪	સદાનમ	૧૧૭

ક્ર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
	સદ્ગુરુયોગની જરૂર ...	૬૦-૬૩	સમાધિ પ્રકાર-પાતંજળી ...	૩૯૭
૧.	સમભંગી ...	૩૯૦	,, શતક ...	૪૭૮
૨.	,, તું સ્વરૂપ ...	૩૨-૩૩	સમાન વાયુ... ..	૪૭
૩.	સમકાલિન વિદ્વાનો ...	૭૭	સમિતિ-પાંચ ...	૫૮-૫૯
૪.	સમજાણ વગર મરણો.	૪૫૩	સમુચિત્તક્રિય શુદ્ધિદયાન ...	૫૬
૫.	સમતા ...	૯૬	સમુદય તત્ત્વ-બોધ ...	૩૯૨
૬.	,, અને ઇંદ્ર ...	૨૯૦	સમુદ્રમંથન... ..	૩૭૫
૭.	,, અને બ્રહ્મા ...	૨૯૦	,, કથાનો ભાવ... ..	૨૯૧
૮.	,, અને મમતા ...	૪૭૦	સમ્યક્ત્વ ...	૧૦૬
૯.	,, અને વિષ્ણુદેવ ...	૨૯૦	,, દોરી ...	૩૪૮
૧૦.	,, અને શુદ્ધચેતના-ગોઠાણો ...	૧૫૩	સમ્યગ દર્શન ...	૩૮૯
૧૧.	,, ચેતનનો અભેદ ...	૪૫૬	‘સયણ’ નો અર્થ ...	૫૭૦
૧૨.	,, ના ઉદ્દગારો ...	૧૨૮-૧૩૫	સર્પણીમુખે ચેતના ...	૪૩૧
૧૩.	,, ની મંદિરે પધારવા વિજ્ઞાપ્તિ. ૧૪૬		સર્પાંગુલી દર્શન ...	૮૭
૧૪.	,, ની વિરહદુઃખી સ્થિતિ ...	૩૧૪	સર્વદર્શનસંગ્રહ ...	૪૦૨
૧૫.	,, ને ઘેર આનંદધન ...	૧૪૦	સર્વદુઃખકારણ મમતા ...	૯૨
૧૬.	,, નો માર્ગ લેવા વિજ્ઞાપ્તિ ...	૩૦૩	સર્વજ્ઞની અશક્યતા-જૈમિનિ ...	૩૯૯
૧૭.	,, મમતાનો પરિવાર ...	૨૯૩	સર્વજ્ઞપણાની પરીક્ષા... ..	૨૦૬
૧૮.	,, મહેલ ...	૪૩૯	સલાહ-સાંસારિક ...	૩૬૯
૧૯.	,, માં અનુભવામૃત પાન ...	૨૯૯	સવિ હવ કંઠે શાસનરસી ...	૩૫૬
૨૦.	,, માં વસંત ખેલ ...	૨૯૯	સવૈયા-ચિદાનંદજી ...	૪૫૧-૫૮૮
૨૧.	,, સેજડીમાં ચેતન... ..	૧૬૯	સહજ સ્વભાવ ચોળી-શણગાર ...	૧૭૯
૨૨.	,, સંગ ...	૮૯	સહજનંદીની સંભાષણ... ..	૨૮૩
૨૩.	સમભાવ વૃત્તિ ...	૪૪૭	સહભાવી ધર્મો-પર્યાય ...	૨૬૮
૨૪.	સમભિરૂઢનય ...	૩૬	સહિષ્ણુતા અને આત્મવાદ-અ-	
૨૫.	,, થી ચેતન ...	૧૯૩	વિરોધી... ..	૪૧૫
૨૬.	સમયપર પ્રભાવશાળીનું જોર ...	૮૭	સાખી ...	૪૧-૬૮-૮૨-૧૧૨
૨૭.	સમય પુરૂષનાં અંગ ...	૩૭	સાત ગતિનું સ્વરૂપ ...	૧૧૯
૨૮.	સમયસાર નાટક ...	૧૧૨-૫૮૭	સાત નય ...	૩૯૦
૨૯.	સમરસિહ ...	૪૯૭	સાત પદાર્થો-વૈશેષિક... ..	૩૯૮
૩૦.	સમવાય સ્વરૂપ ...	૩૯૮	સાધક દશા ...	૧૦૫
૩૧.	સમષ્ટિ તરફ ધર્મ ...	૩૬૬	સાધુમાર્ગપર અરૂચિ... ..	૧૧૦
૩૨.	સમાધિ ...	૫૩-૫૬	સાધ્યની સ્પષ્ટતા ...	૪૧૫

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
સાચસાધનની એન્ટા	૩૫૧	સુમના-અનુભવ સંબધ	૫૮૪
સાન્નીની બોવવામા આનાછી	૩૨૮	સુમતિ અનુભવ સવાદ ..	૩૧૨
સાપેક્ષ અવહાર દૃષ્ટિ	120	સુમતિ અને મમતાનો અતર	૩૨૬
સામર અને શિકાગી	૨૨૬	સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના ..	૧૦૫
સામગ્રીનો લાભ	૪૩૧	સુમતિ એ conscience છે	૧૧૩
સામર્થ્યયોગ	૬૬-૪૬૬	સુમતિનાય સ્તવન-આનંદ	૭૧
સામળમટ્ટ	114	સુમતિનો અભિન્ન ભાવ	૩૦૬
સારંગ ૮૪-૮૬-૧૨૬-૧૩૫-૧૪૧-૪૪૭		સુમતિનો અર્થ	૩૦૦
સાતબન ધ્યાન	૩૫૭	સુમતિનો ચાંચનકાળ	૩૩૮
સામુ-આયુ સ્થિતિ	૫૧૬	સુમતિનો વિરહાવાપ	૩૩૭
સાહિત્યગરો અને સાત રસ	૨૧૪	સુમતિનું મંદિરે આગમન	૩૩૧
'સાળો' પ્રયોગ વિવ્યાખ્યા	૭૪	સુમતિ પ્રસંગકાળ	૪૬૩
સિદ્ધર્શન .	૪૮	સુમતિ-માયા મમતા પ્રસંગ	44
સિદ્ધિદના અને ચેતન	૧૮૮	સુમતિમંદિર	૧૩૬
સિદ્ધિમાનો આનંદ .	૮૮-૮૮	„ મા ચેતન .	૧૦૫
સિદ્ધિદનામા ચેતનનું વ્યક્તિત્વ	૩૬૧	સુમતિ-રાધિકા .	૧૧૩
સિદ્ધિદનામા ભાવપ્રાણ	૩૬૧	સુમતિ વાચ્ય	૧૬૨
સિદ્ધિદનામા મુખ	૩૬૧	સુમતિસંબધ જોડાણ	૧૩૬
સિદ્ધિદનામા સ્થિરતા .	૮૬	સુમતિસંબધની સ્થિતિ	૩૦૬
સિદ્ધિદના-મુખમય	૪૧૦	સુરવાળ-સુદ્ધમસંગે	૧૦૭
'સિદ્ધ' સાથે સાત નય .	૧૬૪	સુરસુદરી .	૮
સિદ્ધરધાન પ્રાપ્તિ	૬૭	સુવર્ણસિદ્ધિ .	૫૩
સિદ્ધાસન .	૫૧	સુપ્રભા નાડી	૪૫-૬૬-૬૮
સિદ્ધાન્ત તર્ક પરિચય	101	સૂત્રધાર તરીકે નરનાગર	૩૬૧
સિદ્ધિની જૂની જૂની માન્યતા	૨૪૨	સૂત્રો લેવા વાક્યો-આનંદના	124
સીઝર	૨૮૬	સૂચકાણું સૂત્ર	૧૧૯
સુખ-અનો વિચિત્ર ખ્યાલ	૪૫૪	સૂર્ય નાડી .	૮૫-૪૬
સુખનો ખોટો ખ્યાલ	૩૩૦	સૂચક ક્રિયાપ્રતિપાતિ	૫૬
સુખસ્વરૂપ વિચારણા	૧૬૭	સૃષ્ટિકર્મ-સામ્ય અને	૮૮૬
સુધની લેવા ઉપદેશ	૫૭૧	સેગરીમા ન	૧૫૩
સુની ચૈયા	૩૩૧	સેગ-આનંદધનના	૧૦૧
સુમસિદ્ધ ચેતન	૪૭૪	સેવનમા ૧ જ્ઞાન .	૨૩૪
સુમેધિન મીઠા .	101	સેવન મીનિ .	૪૭૮

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
સેશ્વર સાંખ્ય	૩૯૪	સંસાર પ્રપંચ	૩૭૮
સોગઠી-ગાંડી	૧૨૭	સંસારકળ આપનાર-પ્રસંગો ...	૩૩૯
સોગઠી ચલાવવાની આવડત ...	૧૨૦	સંસારી અને સિદ્ધ-વિરોધ ...	૨૦૩
સોગઠીના ચાર રંગ	૧૧૪	સંસારી દશા અને સિદ્ધો ...	૧૮૯
સોગઠી-લપમાં	૧૨૭	સંસાર ક્ષણિકત્વ-બૌદ્ધ ...	૩૯૨
સોનાનું સોનાપણું	૪૬૦	સંસ્કાર-બૌદ્ધ દુઃખપ્રકાર ...	૩૯૧
સોરઠી	૫૬૩	સંસ્થાનવિચય	૫૫
„-ગિરનારી	૧૫૪	સંજ્ઞા-બૌદ્ધ દુઃખપ્રકાર ...	૩૯૧
સોહન પતિ	૯૯	સાંખ્ય દર્શન	૩૯૪
સોળમા શતકની દેશસ્થિતિ ...	૮૭	સાંખ્યના મોક્ષપર ઉત્તર ...	૪૧૦
સોળમા શતકે તૈયાર કરેલાં સાધનો.	૨૬	સાંસારિક દશા અને ધર્મકાર્ય.	૫૭૫
સોળ શાશુગાર	૧૭૬	સાંસારિક સુખની ખોટી માન્યતા. ૧૦-૧૨	
સૌતાંત્રિક-બૌદ્ધ	૩૯૨	સિદ્ધ-જંગલ-એક	૪૯૭
સંકુચિત દૃષ્ટિનું પરિણામ	૧૨૨	મુંદરીના શાશુગાર	૩૪૦
સંકુચિત વિચાર દૂર કરવા	૧૨૩	સેંથામાં સિંદુર-શુદ્ધ ઉપયોગ ...	૧૮૧
સંગીત દૃષ્ટિએ પદો	૧૦૨	સ્તવન-૧૨૫ ગાથાનું	૭૩
સંગીતનું સ્થાન	૨૨૯	સ્તવન-૩૫૦ ગાથાનું	૭૩
સંગ્રહનય	૩૪	સ્તવન અધુરાંપર અનુમાન ...	૮૦
„ થી આત્મા	૨૭૭	સ્તવન સમય વિચારણા ...	૮૭
„ થી ચેતન	૧૯૨	સ્તવનોની સંકળના	૮૩
સંયુક્ત મમતા	૯૦	સ્તવનોમાં હિંદુસ્તાની	૬૮
સંત પૃચ્છા	૨૨૩	સ્તવનો વિજ્ઞાપિનાં-અભ્યાસ યોગ્ય.	૭૭
સંતાપ કરનારી મમતા	૯૫	સ્ત્રી અને આશા	૨૫૮
સંતાપ-રાગદ્વેષ જન્ય... ..	૧૬૫	સ્ત્રી એ ધર	૫૫૩
સંતોષ-નિયમ	૫૧	સ્થાપના-ચેતનાની	૫૪૪
સંદેશો પહોંચાડનાર-અનુભવ ...	૩૧૩	સ્થિતિ પરિપક્વતા	૪૬૧
સંપ્રદાયમોહ અને આનંદધન ...	૩૮	સ્થિરતાકંકણ-શાશુગાર	૧૭૯
સંપ્રદાય જ્ઞાન	૩૮	સ્થિરતા-યશોવિજય-લોકકથા....	૫૨-૫૩
સંપ્રજ્ઞાત-સમાધિ પ્રકાર	૩૯૭	સ્થિરતા-યોગનું સાધ્ય	૬૪
સંવર	૯૧-૩૯૦	સ્થૂલિભદ્ર	૨૯૩
સંસારકારાગ્રહ	૯૨	સ્થૂળ લડાઈ અને ચેતનનું શુદ્ધ	૫૦૪
સંસારચક્રપર બ્રેક	૧૨૧	સ્થૂળ સ્નેહમાં વિક્ષેપ	૪૨૮
સંસાર પરિભ્રમણ	૮૮	સ્નાન અને વિરહ	૫૬૬

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
સ્નેહ-આ યાત્રિક	૪૨૮	હારિન પક્ષી	૧૫
સ્નેહ ન કરવાની ભલામણ	૪૨૭	હિત કરનારી સમતા	૯૬
સ્વાદ્વાદ શૈલી	૩૮૯	હિત બુદ્ધિ-સર્વ તરફ	૧૬૬
" " ની વિશિષ્ટતા	૭૬	હીરવિનયસૂરિ (૫૮)	૭૨
સ્થાનપ	૯૩	" નો ઉપાશ્રય	૩૩
સ્વધર્મે નિધન	૫૬૬	હૃદયમદિરમા ધર્મશોધ	૨૪૮
સ્વથી અન્યનો તિરસ્કાર	૫૩૧	હેમચંદ્રાચાર્ય ૪૫-૮૬-૪૭-૮૮-૫૨-	૫૪-૬૧-૧૫૦
સ્વનો ઇળાન	૫૮૮	" નો ઉપાશ્રય	૩૩
સ્વપર વિવેચન 118-૧૯-૧૧૨-૧૩૬		હૈદર અને દીપુ	૨૮૬
સ્વપરિવાર જ્ઞાન-બેટ	૩૦૦	હોરી અને ખાખ	૪૩૮
સ્વપ્રાણ રાજ્ય	૧૩	'હોરી' રાષ્ટ્રપર શ્લેષ	૪૩૮
સ્વભાવ અવસ્થા	૯૯	હસ અને શિવ	૪૫૫
સ્વભાવ દયા રમણ	૧૪૦	હાસી કરાવનાર મમતા	૯૨
સ્વભાવ મિલન	૨૧૯	હિંદુઓની રક્ષણવૃત્તિ	૩૩-૭૦
સ્વમત સ્થાપનનો આગ્રહ	૫૪૭	ફ	
સ્વમહારવ અને મર્યાદા	122	ફાપકચેશ્વિ	૧૦૯-૫૦૧
સ્વમા મીઠાસા	૫૮૮	જી	
સ્વમા સર્વસ્વ	૫૮૮	જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપયોગ	૧૮૧
સ્વરૂપપ્રાપ્તિમા એકાત્રતા	૧૦૮	જ્ઞાન ક્રિયાનો યોગ ૭8-૩૩૨-૩૩૭	
સ્વરૂપાનંદમા રમણ	૧૨૧	જ્ઞાનચક્ર	૪૮૬
સ્વરૂપ સિંહાસનપર ચેતન	૧૧૧	જ્ઞાનથી ભ્રમનારા	૧૪૩
સ્વરોહ્ય જ્ઞાન	૪૬	જ્ઞાનથી લોકાનો પ્રાકટ્ય	૧૪૩
સ્વરિતકાસન	૫૧	જ્ઞાનદષ્ટિ	૪૮૦-૪૮૭
સ્વા યાચ-નિયમ યોગાગ	૫૧	જ્ઞાનની મર્યાદા	૨૦૩
સ્વામી વિવેકાનંદ-ભાષા	૭૭	જ્ઞાનભાણુ હૃદય	૧૪૧
સ્વાર્થના વાતાવરણમા સુમતિ	૧૧૩	જ્ઞાનવિમળપદ	142
હ		જ્ઞાનવિમળસૂરિ 110-૬૬-૫૬૧	
હકયોગ-પાશુપત મતમા	૮૦૫	" અને આનંદધન	149
'હમાને તીરથ કોન કરે'-કબીર 140		જ્ઞાનવિલાસ	૫૬૧
હરિભદ્રસૂરિ ૧૮-૧૪૫-૪૦૧-૪૮૭		જ્ઞાન સમુદ્રમથન	૩૭૫
હવા ખાવા જનાર	૭૪	જ્ઞાનસાર ટોળા	36-149
હવાડાની બોખ	૪૨૦	જ્ઞાનસારનો આનંદધન પુરખવેશ	29
હસના ખેનવાનો ભાવ	૩૩૯	જ્ઞાનાર્ણવ ૪૬-૮૮-૨૫૩-૨૫૪	
દાય પકડવો-આનંદધન	૫૫૮		
દાથી અને અધો	૧૯૫		

જૈન દષ્ટિએ યોગ.

પ્રથમ વિભાગ.

લખનાર મો. ગિ. કાપડીઆ, સોલીસિટર.

આ ગ્રંથનો પરિચય કરાવનાર યોગવિષયનો પ્રાથમિક ગ્રંથ જેમાં યોગના સંબંધમાં લોકોમાં ચાલતી ગેરસમજૂતીઓ દૂર કરવામાં આવી છે અને જે યોગના અનેક વિષયોપર પ્રકાશ પાડે છે તે આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં મૂકવા માટે તૈયાર કરેલો લેખ ગ્રંથગૌરવ ધર્મ જવાથી જૂદો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. તેમાં યોગની આઠ દષ્ટિઓપર વિચાર બતાવવા સાથે ચેતનની મોક્ષ પર્યંત ઉત્ક્રાન્તિ કેવી થાય છે. યોગદષ્ટિ યથા પહેલાં પૂર્વસેવા કેવી રીતે કરવાની હોય છે, પ્રત્યેક દષ્ટિમાં ગુણુપ્રાપ્તિ કેટલી થાય છે અને યોગીઓના ભેદો કેટલા છે, યોગના મુખ્ય ભેદો કેટલા છે અને યોગનાં અંગો કયાં કયાં છે તેપર સંક્ષેપમાં પણ મુદ્દાસર હકીકત જૈન યોગગ્રંથાનુસાર બતાવવામાં આવી છે. ધ્યાનનો વિષય ખાસ કરીને આ લેખમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને તે માટે ખાસ વૃક્ષો તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે. યોગ સંબંધમાં અજવાળું પાડનાર આ ગ્રંથ ખાસ મનન કરીને વાંચવાયોગ્ય છે અને વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. પુસ્તક ૧૯૮૪૧૨ પૃથ્વું છે અને સુંદર રીતે છપાવવા તથા બંધાવવામાં આવ્યું છે. કિંમત માત્ર આઠ આના રાખવામાં આવી છે. (ટપાલ ખર્ચ જૂદું.)

સંસારથી વૃત્તિ ઉઠવા માંડી હોય તેમણે, તત્ત્વજ્ઞાનના અને ખાસ કરીને નીતિવિભાગના અભ્યાસીઓએ અને ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ કરાવવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુએ સદરહુ ગ્રંથ અવશ્ય વાંચવો એવી લલામણ છે. અનેક ગ્રંથોપર વિચાર કરી આ ગ્રંથના વિવેચન કરનાર મી. કાપડીઆએ સદરહુ લેખ લખ્યો છે તે જરૂર મંગાવી લેવા અમારી સૂચના છે.

યોગના વિષયમાં કાંઈ જડીચુટ્ટી કે હડયોગની વાતો હશે એમ ધારી લઈ એ વિષય સાધારણ રીતે ઉપયોગી ન હોઈ શકે એમ પ્રથમથી માની લેવાની સાધારણ ભૂલ ધણા કરે છે તેના સંબંધમાં પ્રાસંગિક સાવચેતી આપવાની જરૂર છે. એક વાર જરૂર આ પુસ્તક વાંચવું અને પછી અભિપ્રાય બાંધવો એટલી ખાસ વિનંતિ છે. નીચે લખેલ સ્થાનપર એ પુસ્તક મળી શકશે.

શ્રી જૈન ધર્મપ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

શા. મેઘજી હીરજી જૈન બુકસેલર.

પાયધુની, મુંબઈ.

મુનિસુદરનશ્રી કૃત

શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ.

વિન્તારથી વિવેચન માથે (કિમત રૂ ૧-૪-૦)

દ્વિતીય આવૃત્તિ.

આ ગ્રંથપર વિન્તારથી વિવેચન, મુનિસુદરનશ્રી મહાગજનુ જીવન-
ચરિત્ર અને તેમના સમયનો જૈન ઇતિહાસ માગી રીતે વિચારીને લખવામા
આવ્યા છે, મમતા, મમતા અને મોહપર અનેક રીતે વિચારણા કરવામા
આવી છે, મનપરનો અકુશ કેટલો આવશ્યક છે તે દાખલાઓ સાથે બતાવ-
વામા આવ્યું છે, વૈગયના પ્રમગો અને નિપયોનુ અપીકરણ કરવામા
આવ્યું છે અને આત્માને અવગુણમા ગમણુ કરવા અનેક પ્રકારે લલામણો
કરવામા આવી છે. વિલાવમા ગમણુ કરવાથી આત્માને કેટલી હાનિ થાય
છે અને આત્માનુ પોતાનુ આન પ્રાપ્ત કરવા કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ
તેપર ખાત્ર વિચારણા કરવામા આવી છે અને અસારપર વિગણ થવાના
કારણો અને ચેતનના મૂળ ગુણોપર લક્ષ્ય ખેંચવામા આવ્યું છે ઉત્ક્રાન્તિમા
આગળ વધવાનો નિર્ણય થયા પછી યતિપણુ આદરીને વળી મોહમા ફરી
પડનારને અનેક શિક્ષા આપવામા આવી છે અને કર્તાનો આનંદ ધ્યાનમા
ગળી સગળ ગુજરાતીમા વિવેચન કરવામા આવ્યું છે સદગુરુ ગ્રંથ માટે
અનેક વિદ્વાનો અને વિચારકોએ સાગ અભિપ્રાય આપ્યા છે અને ગ્રંથ
એની રીતે લખવામા આવ્યો છે અને વિવેચનમા તેનો મૂળ મુદ્દો એવો
જાયમ ગણવામા આવ્યો છે કે ગ્રંથ જૈન અને જૈનેતર કોઈ પણ મહાદેવ
પ્રાણી આનંદથી વાગી વિચારી અમલ મોકે ખીજી આવૃત્તિની બે દબાર
કોપીઓમાથી જુગ નક્ક હવે બાકી રહી છે લગલગ પડતી દિમતે ગ્રંથ
વેચવામા આવે છે દરેક ગુજરાતી ભાષા સમજનારે આ ગ્રંથ મગારી
લેવો એવી અમારી વિનંતિ છે ટપાય ખર્ચના ચાર આના જૂદા મમજવા
નીચે લખેલ કેકાણે એ ગ્રંથ મળી મરને

શ્રી જૈન વર્મપ્રસાદક મલા.

શ્રી ભાવનગર

મેગર્મ એન. એમ. ત્રિપાઠીની કું

પ્રિ-એચ મીટ-મુર્તિ

ગા. મેઘલ હીરલ છુડેલર

પાયલુની-મુર્તિ.